寸心行世幾湲落矯性動有妨幽思誰與豁爲君歌慷慨長風起天末
木皮口紀事爲故沔戎帥何進賦也　驅車木皮口地接嘉陵市山川鬱
盤紆草木慘憔悴昔在歲辛卯大將何慇子行營與賊遇力戰遂死此道
違田舍翁歎曲間所以耳目親見聞朴忠今無比況驚老不衰甘苦同戰
士以此得士心患難不相棄閫制力主和豈虞獻情詭辭宜方交馳羽書
俄狎至初冬二十五宼入我內地或渡河而馳或截路以伺俄然斡腹來
陡若自天墜諸軍抽摘餘精銳能有幾千兵僅烏合轉闘殊未已可憐貝
將軍同生亦同死落日塵土昏皷寒聲不起至今堆阜間白骨猶紛委諳
罷若侇哽相顧潛潸泫念昔佐戎軒世屯未云須主公極仁明憯惻念此
事露章匄恤典爵子嚴廟祀意將勸忠臣爲國當盡瘁儒守陳西和武將
田與李田燧李冲後先被褒錄名姓編國史敵知吾有人心寧不畏忌自
古重但征司命在主帥委託或非人險阻那可恃烏乎數君子一死甘若
薺推原其本心死奚益於世事大謬不然奮生而取義乃知丈人吉易自
有深旨性轍忍復云方來那得諜長謠激淒風嗚咽嘉陵水虞儔尊白堂
集送張伯子尚書帥隆興　春容聽履上星辰玉笋班中第一人暫輟威
名分閫寄賸留風采賬廷紳何人重記西山雨老我空傷南浦春此去莫

貪爲郡樂紫樞黃閣侍經綸　十年沉落困推擠出處於公恨不齊本謂
重來酬契闊豈期一見又分攜風吹渭水波聲小春壓陽關柳色低老矣
銷魂難語別且須倒盡玉東西李洪芸菴類藁送范至能帥桂林　口代
奇謀擊可許歸來猶著侍臣冠纔林草色供詩思灕沼春波灩筆端誰謂
玉堂真學士暫臨桂管小長安元戎十乘無遙邁上閫宣麻句已圓　送
史志道帥建康　簪橐明光備武文玉麟暫剖別堯雲朝中禮樂謀元帥
天下英雄有使君陋矣齊丘當十萬鄙哉諸葛睬三分公歸豈作東征遠
彝鼎將書第一勲其泳鶴林集送鮮于帥　戟錫珪符起伏龍遙提小隊
出南中軍容倒海鯨波息旗采吹雲蜃瘴空但倚碩才爲保障仍開誠意
接兵戎渡瀘已覺秋風晚爭看籌邊第一功　時事難連卒未休三邊烽
火又驚秋養鷹未得鷹揚力藝虎終懷虎賭憂面勢只緣前局誤肘方合
向古人求玉關不是無兵守上策人心要急收　憶昨行臺再見時恍兮
涪水送將歸手神北舊微加瘦道力于今轉覺肥穎有一燈標日指曾無
寸草報春暉北門獨立成何事秖舞風雩詠浴沂王灼頤堂集代公慶上
郭帥　唐家尚父幾重孫宿將齊推第一門新擁鋒車還北闕暫辭戎律
控西藩柳營平日奩輕敵龍家今年識至尊好在樞庭展韜略試看餘力

整乾坤　昔年先廟謁汾陽提筆從公寫短墻再別巴江油戟下七逢天
竺桂枝香宦途自許安仁拙浮俗誰憐處士狂客舍無煙饑欲死尚憖知
己問行藏張孝祥于湖居士集寄方帥　吳楚山河盡付公君王長裏在
平戎人才王謝風流似地望東西節制雄赤手尚能探虎穴白頭空是釣
魚翁將軍知我非徐庶不向江邊起卧龍　賤子如今休說窮玉麟銅虎
信頻通君令持橐甘泉裏我不校書若海中且願耕桑依地主長教温飽
荷天公四思三十三年事一哭相逢兩老翁林希逸竹溪集別吳帥恕齋
學問功深道得民但曾補處擧俱新來爲閩嶺詩書帥歸作甘泉侍從
臣政劇不辭身自苦施多却似郡非貧前賢好事雄行徧王帳如今有幾
人　獵獵江濱萬縷旗戀恩非止送公時賢如司馬家求像教比文翁學
有祠半月趣行三被旨殘年惜別兩攢眉東南民力閩尤困到日論思首
及之　七聚人人苦戀行吾鄉一事更關情郡貧已極民縣盤歲計秖於
寺取盈官要板曹寬未許閩無保障害非輕扶持有意公還去條約春初
恰講明令春恕齋方爲諸邑不濟權宜臣處　公來植轟我扶犂苦憶京
塵判袂時墀下一回桀服謁漢千幾度錦箋貽去思定有愛棠集戀別空
吟折柳詩梅子正黃晴又雨風檣語燕夢追隨　吳帥用前韻以別再賦

以謝　碧油幢下詩書帥吏素如山彊撥開鎖客雍容游郡圃柳間松下
步行來　主人愛客情何厚盡日移樽逐處開古柏寒梅俱問訊追思猶
說海棠來　清晨王帳方違拜一葉江干艤未開多愧元戎懷舊雨殷勤
惜別袖詩來　村居僻甚城闉遠避俗柴門久不開忽漫出山歸自喜龍
翁還謁恕翁來　喻良能香山集送呂憲帥維揚　讀我宋實錄元豐治明
昌五年九月中上特開天章從容謂輔臣邊民疲可傷呂獨爲朕言他人
終未嘗已乃命正獻由定帥維揚學士加大稱廣以示寵光移鎮未去久
趣歸總臺綱爾來九十年誰其踵遺芳我公嫡孫行祖烈蔚戴揚侍節古
閩粤攝事今福唐仁風雜和氣藹藹如春陽吡諠玉律聲團扉春草長英
聲飛九重御屏書益詳廣陵大都會經理須才良擁麾往鎮之非公諒誰
當延閣陞寶書恩綸湛洋洋左符分淮海西顧寬巖廊想見入境初快覩
爭星風折衝向樽俎宣威謝金湯行看有鋒召衮衣侍虞皇賤子一何幸
竊庇逾兩霜誤蒙剡薦牘名徹璇旒傍受恩未知報肝膽徒激昂唯祈轉
洪鈞復立弟子行　送侍御帥夔府　湖海舊君國江山白帝城凝香餘
坐嘯飛詔趣遄征夔處千鈞重輶車一羽輕攀轅雪眉老送目邐雙旌
千古楚東郡風流今在茲曹公元直道文正不妨詩餞吏似東瀍麾龍如

使兒甘宗足遺愛會有去思碑。西風動行色詩景繞征鞍赤甲懸危壁
黄牛瀉急湍猿聲雲背落山勢馬頭盤天險須人守毋辭蜀道難。諸葛
仍祠廟公孫只故基棟梁酣夕照雉堞蔓秋葵耿耿登臨意悠悠今古思。
烹鮮不勞力餘事杜陵詩。四海猶多事中原未阪圖皇心思啓沃赤子
望霑濡八陣難留滯三階拱進趨茂洪寧有意江左待夷吾。送陳給事
帥四川。四海繁華一蜀都君王謀帥意渠渠百城赤子煩摩撫一代長
材獲展舒玉壘倚空充屏翰鐵衣如洗護儲胥袴韡帕首郊迎處想見旌
麾入境初。禮樂詩書一世英碧油青鬢二難并慣看詞翰流三峽剩有
精神驅五兵雙向坤維聊鎮撫却歸天闕致升平。明年春水如天日綠鷁
乘風向帝京。送師相陳大觀文。地總全閩控百蠻政成治寂二年間
五十里見耕桑盛百萬人欣日月閑。腥風吹海向來驚玉帳分弓射愁
鯨千里妖氛都鏡淨商船載月夜深行。頻年秋稔教相因八郡恩波着
處匀長樂城中家幾萬家家生子總名陳。化國熙熙日自遲棠陰無訟
草含滋何人剩伐南山石大刻詳書德政碑。漿令有心吟綠野贊皇作
意向平泉君王夜半思元老明日金甌寶墨鮮。黄童白叟走跂路總向
城邊迎去輪願爲此邦聊小駐公歸誰作萬家春。將令四海變虞唐邢

得變龍滯一方寄語邦人休卧轍道傍行看舍人裝。溶溶曳曳白雲閑
救旱濡枯頃刻間四海蒼生望霖雨謝公早晚起東山。朱朱白白總精
神共喜今年化筆匀尚有窮鄉寒谷土政須一氣轉鴻鈞閣蒼舒集贈郡
帥郭侯。東南形勝惟揚州介江負淮作襟喉有國以來幾百戰弔古千
載空悠悠哀哉荒主與蕩子鈍盡鐵鉤崇倡優迷樓九曲闌如畫珠簾十
里半上鉤當年二十四橋月曾照三十六宮秋平山堂上一長嘆但有衰
草埋荒丘歐仙蘇仙不可喚江南江北無風流何人復誦廣陵散黯然悲
恨不可收只今英主正用武增五萬竈屯貔貅金城堅築壯營壘綺段細
錯良田疇神謨廟算萬全舉天時既至須人謀將軍山西名將種家聲直
到青海頭男兒有死必報國正當爲上分此憂勉旃速辦古人事貂蟬本
自出兜鍪劉崇龜集寄桂帥。碧幢仁施合洪鈞桂樹林前倍得春莫戀
花時好風景磻溪不是釣魚人鄒道鄉先生集送望之移帥荊南。荊湖
地與蠻獠通江陵開府節制雄勁兵十萬擁羆虎鼓角聲動波濤風列城
如子滿碁面一一元帥呼吸中陛下鉤曆撫天宇妙選百辟令屬公是峰
峻拔江漢廣晴光帶影落諸宮懸知黄鉞日飽飯酣歌鼓腹均兒童裕陵
松栢老霜露鍾山杖屨埋蒿蓬自從知己失君相隼旟熊軾西復東錦袍

可想不可見十年一夢朝來空荊湖雖重豈留處朝廷百度皆元豊。寄
鄧帥杜君章學士。棠府名卿厭鳴玉揭來南陽朱兩轂胄中雲夢吞八
九終然不貯閑榮辱坐令政事邀前人容易端如探筐篋去年持刃令扶
犂所至熙熙豊教祿華堂夢斷燕絲篝笑謂鄧枚不如肉公雖飲少容自
醉但見銀餅倒輕潟明明天子正搜賢真賢繼踵還符竹勳勞翊已疏屏
風八命難淹一州牧願君快向百花洲更集賓僚勤把菊。聞王若愚除
桂帥。鸞臺鳳閣並門居同荷先皇獎眷殊諫草悠悠空皎日年華忽忽
執青蒲朝廷擇帥君來越鄉里容身我念吾萬事備還總如此月前何必
較榮枯。韓元吉南澗集送湯丞相帥會稽。淮岸春來罷夕烽君王奏凱
大明宫守閭豈但勤蕭相分陝猶宜屈召公綵綬不妨龍衮貴錦衣真與
故鄉同政成更上平戎畧歸作麒麟第一功。翰墨英名多士先經綸長
策萬方傳火知燕許文章大要自皋夔事業賢曲水蘭亭修竹外都門祖
帳百花前去天尺五調元舊肯使邦人借一年。疇昔追風幸執鞭詞場
好在筆如椽十年騑騄猶瞠若晚歲登龍未偶然下客陽春驚白雪何人
綠水近紅蓮尚應九里家河潤他日一天令二天。趙蕃淳熙集謝張帥
試仰元戎貴還膺薄領畢居閒允栞級其勢可懸知虞進黄堂拜威家青

眼期建華紛耿飫飲劇聽淋漓既納違離謁并媚道路資聞令叩齋閤禮
謝歷堦墀披豁忘名倍高深訶測窺憂人多語政餘事亦論詩似欲微允
作何勝枉譽辭更成湖上集仍廁幕中奇七字昔靈驚五言今總持兩處
皆有公留題流傳久已困牧拾尚無遺自省才惟薄難堪德過儀受之增
蹶蹟見者亦驚疑暫爾休行役於馬紀謝私釣竿如可把懸榻定除綠陸
游渭南集送襄陽鄭帥唐老。鄭侯骨相非復常伏犀貫頂面正方聲名
赫奕動天子家世富貴連椒房武能防秋北平道文合落筆中書堂讖西
謀帥國大事當宁久弄黄金章一朝丹詔自天下兩班仰首看騰驤鄭侯
此行端可羨繡旗皂纛戈如霜三更傳令出玉帳平旦按陣來毬場宿兵
萬竈畫貔虎牧馬千群皆驌驦酒酣賦詩幙府和縱横健筆誰能當雖然
鄭侯志意遠虎視直欲吞北荒榆林鴈門塞垣紫孟津砥柱河流黄出師
有路吾能說直自襄陽向洛陽陳止齋集送丘宗卿帥蜀戶部侍郎丘公
被命以煥章閣直學士出帥全蜀其友生永嘉陳某作詩三章送之一章
以重別也二章頌也三章以迤其歸也。嘗陪諸老後亦與晚進游有能
一夕語可洗萬古愁昔君尚青衫今我已白頭闕下何匆匆蜀江正悠悠
一請工治庖再請拙操舟。好靜從古始尚恩極今時寧使舉國貧勿與

一士遠烋寧固前轍无祐誠良堅我亦欲晏興人方乏朝炊持之訊人傑
人傑良自疑　前瞻及河隴內顧連江沱邊壽尚彈壓民瘼須採抄方當
上懷遠況復歲薦瘥宜公去帆輕歲月亦易多西人豈不好棄此東人何
送范憲東叔帥潼川四首　離逾十年合合復十月離佳日苦無及來
日忽未知江源與海通其會與蜀遠通故天道常遠亦物理冝勿作兒女
感是中有精微　相從意氣豪相知髯毛斑細說竟昨非淺斟始今歡每
懷吾黨多未採此世難一則琢冰雪再則紉芝蘭騷人純芳潔孰與風人
寬　有書但遮眼有位亦養痾養痾猶近名遮眼已患多聊復歲晏爾棄
此人遠何贊光正橫空議論如懸河宜君見別輕欵曲理則那　達人九
頓首遇事三折肱雖知少為狂正復老可憎吾今有儲粟吾反有短檠晝
論訓何如周易讀未曾言歸又言歸兒女喚不譍　又　楚山黃落洞庭
波背卻難人問釣蓑歸思甚於三峽　才名空自十年多豪游記得青燈
在後會愁如白髮何我更有懷言不盡故將短韻代長歌　送沈帥　甘
盤夢不入高宗四皓莫知其所終傳野有人能論學漢庭無事可言功行
藏於此寄成趣談笑從今得退公分付諸兒理民社宜休堂上聽松風
送辛卿幼安帥閩　長才自昔恨平時三入修門兩鬢絲甕下可能長夜

飲花間卻學晚唐詞潸然北顧關河水簡在西清日月邊眾屬雙凫滄海
上與君從此恐差池來望潛山集送福帥　春到春城和雅歌又攜春去
度雲蘿過余竹裏煎茶久看子花邊簇馬多千里福星臨福地一時天賜
挽天河江紅陳紫留連得棄此催歸尺一何郭印雲溪集送韓美成都大
赴夔帥　公來雪山重公去雪山輕少陵有是語申言餞公行公初來蜀
時豺狼浩縱橫剪除二三輩百獸猶耳驚坐令坤維地眾醉稍稍醒仁風
被動殖德澤罩幽明咸云真使者有眼未曾經令將夔子去方面倚長城
雖分閫外憂三川難為情岷山黯無色錦水咽無聲政恐狐狸出依然擾
吾民鄙夫為之言汝曹且靜聽我公非常人莫夏知威名平生活國心須
史不少寧天欲靖乾坤平步公與卿大德康濟學引手援生靈　送張道
從上行起復帥夔　初辭丘隴重哀榮飾卷春風第一程帝妾才猷專外
閫人推勇畧過長城孤忠炯炯能移孝溫詔諄諄遽奪情三峽壺漿應滿
道江山草木舊知名　白帝層城繞十連肘腋荊蜀阻山川翠華久駐舟
車會紫詔先收柱石賢靈靜已通梁閬道浪平空艤漢樓船不妨腰絰登
廊廟與故先朝尚宛然　次韻曾帥達意　文章游戲裏政事笑談餘種
就三田藥編成一帙書情忘心自適神定氣長舒四海曾夫子何人可學

歟　庶民從號令喜若聽春雷頓卻寒威退全呼暖律迴決癰資砭石調
鼎待鹽梅坐看罷癃俗眉間變頻開　每入先生室欣聞所未聞心君降
六賊筆陣掃千軍爐鼎無人會刀圭與客分清齋時隱几閑看嶺頭雲北
磵禪師詩集代人與荊襄李制帥　桃花武陵原千騎訪舊游舊題兇神
護苔蘚封蛟虬是時原中花炫晝爛不收稚耄相懽呼再拜羅道周一聞
謦咳聲曰似吾故侯侯今飛上天盟在滄江鷗公來席未溫玉帳涼生秋
粘天洞庭北襄楚當襟喉小屈經綸手平分宵旰憂風清鸚鵡洲月滿黃
鶴樓黃鶴去不返萬竈棲貔貅白羽青綸巾坐寢淮南謀文武圖一道略
蟬出兜鍪致身須黃閣着鏡方黑頭故家邁種德台輔不足疇頻文鄙畫
瀾未障洙泗流載覩繞有宗抑使俗不浮古道復大明殊俗皆豪俠光夫
蜀丈章眉獨稱雄茵夕應我眉月只照東家丘　益老得廣惠呈制帥大
資梓閬居士　客已梅山訪把卯城隅閑鏁一枝巢金園俗下謬公舉玉
帳服明尋淡交不但攙鞍充饗鏁尚堪策塞作推轂求毫不借江山助誰
為高人賦解嘲　送楊文昌帥瀘南　鄉心動如巢勇去挽不還長年卷
百丈疾飛三峽船東西跬步間勳業唾手耳貂蟬出兜鍪了不二初志瀘
川控井絡栲候輸西徼貔貅擁玉帳萬竈聽吟嘯蜀枯入不毛赤地方流

金至今龍門江透底如此心公乎同此心印水復印天我恐席未煖丈下
翟塘船負九華先生集賀楊帥　使節西來快舊遊淳和一洗蜀鵑愁丈
章星斗三千帙號令風雷六十州北虜竚聘司馬相南夷祇畏卧龍侯願
君翻出調元手萬億春兮萬億秋　西掖北門明辯餘道家豈與法家殊
又為鴻漸子鵬舉充是龍駒弟鳳雛金版六弢回地軸玉衡七政總天樞
誰知左相兵刑外草就歌詩頌有虞曹丰撙齋集送留尚書再守贛之一
年移帥豫章　贛農雖嬾連歲豐贛囚雖黠連歲空農因今昨性豈異今
守蓋與昨不同鬼竄莫見活城手酒澆不下憂民胷十年五度看易守萬
口一辭獨歸公公凡兩來亦兩去前去殊邦今本路德公吾與軍民同軍
民未解吾細論向汝思公公復來今公去汝汝勿慮僅隔一江千里間豈
忍三仕五年處軍民雖諾猶動情不忍江頭送公行淚隨贛石順流下碑
在巽門前面橫千里和氣散萬里一城春風分十城但疑贛人送未了洪
人又送朝行矣　又與廣西帥年丈左史張舍人別自瓊罷歸過靜江桐
見　離年稠似髮契義重於山不計命窮達猶移書往還屋藩新位甃閣
燕舊辭頻勸破詩文處吾其得訂頑　直鈎追古道方鑿背時風得不生
三黜曾何銜五窮物情難復獲天理窒斯通孛絳鶏書裏能無孟李同

廣東黃漕巖老。改除廣西帥過郡送行。　眼醒蓬島飽瀛洲。他水他山何足遊。郎宿自開朝北極。使車誰枉指南州。浩浩湯湯廣諸海。無人能與相融會。天遣公開東計臺。會融諸海新詩內。奇奇怪怪桂諸峯。無人能與相會融。天遣公開西帥府。融會諸峯古文中。進衣忽遠吾民事。退食從容吾道計。詩文平淡潮柳州。公則視之為末藝。包籠天地孟軻篇。收管山川馬遷記。仰觀俯察易象真。更勘畫前精入神。未為三公劝燮理。先與萬物歸彌綸。事非戰國而來事。人是羲皇以上人。　八月六日送華帥。郵亭上。有時夜燕歸來月。未始晨興出戴星。半載初逢迎送事。五更已至短長亭。李韓剪綃集送黃壽老謁淮南賈制帥。　雪邊行李別詩朋。詩教龍門在廣陵。十里紅樓明月夜。莫將新句讓徐凝。名賢詩集送趙帥。　鎮鼓鑼聲催上竿。一番難了一番難。勸君着腳立教穩。多少人從下面看。劉錄趙汝礪送越帥程公闢詩。　畫舫參差着欲飛。紛紛車馬厭塵泥。右軍筆墨空蘭渚。安道風流訪剡溪。白首得時歸莫遽。丹心懷國去猶稽。月明會醉蓬萊閣。應笑雲霄自有梯。　曾孝宗。　虎符分鎮浙江東。艤棹都門使旆雄。雙槳俳佪粉社日。高牙搖曳剡溪風。蓬萊閣讌公書簡。賀監湖游獄榜空。行聽越民謌德政。亟還青瑣見旌忠。　劉奉世。　使君遺愛徧南州。五馬新歸摩海頭。持橐未厭青鎖直。懷章還作鑑湖遊。餘姚人物傳吳越。地山川向剡幽。應有清詩資卧理。會吟他日記風流。　王仲脩。　一麾占得山川勝。金組新提左顧龜。蒼闕闕龍辭日下。紅旌引騎照江湄。剡溪月午何妨醉。曲水春餘好賦詩。玉案天香携滿袖。錦衣誰似過鄉時。張敬齋集真帥。　也不學肉作臺盤與屏風自然席上浮春容也不學論功封侯為羨頡無妨門外多車轂看來不除亦不豐知渠別有箇家風嚅嚌吾道為殽核。膾炙人口有詩篇。要知應酬任真意。畧去繁文併濟禮。儘渠世態謾炎凉。真帥堂中蜀君子。陳杰詩選古心觀相帥長沙。　夾道歡呼百吏恭。儆垣上相領藩雄。一星文采依南斗。十乘先驅走祝融。孔子猶須晚封楚。周公只合早歸東。林深進亦閑時事。小駐油幢請下風。文天祥文山集淮西帥。　夏貴既失長江。惟恐督府有成無所逃罪。又恐孫虎臣以後進為將有功。總統出己上。日夜幸其敗覆。督府既潰。歸廬州竟不出。朝廷屢詔勤王。若罔聞知。國亡乃以淮西全境獻北為己功焉。於是貴年八十餘矣。老而不死是為賊。其貴之謂歟。　借問大將誰。後出塞。戰骨當速朽。前出塞。逆節同所歸。詠懷。水花笑白首。送王脉使南海。羅綺澗谷小藁見陳制帥子華。　北山老子勉齋翁。總把經綸付我公。晉次詩書行果日。兵前草

木轉春風。五谿衣服桑麻盡。萬里東南煙火空。直待此行料平理着。卻鑄歌頌對閩中。　奇功畢竟屬吾曹。狄武襄無諸葛豪。翠羽葆行禽孟獲。金龍衣在失儂高。春生洲渚千麾出。夢熱崆峒萬矢橐從。此南人不反矣。肇邊犢是帶邊刀。詩海繪章代人上。照河帥王公。　戰旗一指虜塵空。天子臨軒議賞功。青史姓名千古上。黑頭富貴萬人中。獨年報已歌申伯。當日誰能識太公。車騎東來爭刮目。玉書催對未央宮。中興江湖集敖陶孫上閩帥范石湖五首。　人物于今正渺然。欲從江表訪先賢。適來耆舊無新語。誰使文章漫兩川。利器要能誇穎脫。偏師聊復制中權。驪人有賦登青竹。耐可同時欠執鞭。　今代論文更是非。賞音誰復得牙夔。直從長慶威編日。便到先生晚歲詩。萬馬蕭蕭聞律令。孤峯隱隱出旌旗。了知長短三千首。收拾餘師即我師。　十年口伐真奇事。一代詩鳴不救貧。大手欲推浯水頌。群苗曾折石湖巾。乃今謝傳還初志。其柰王陽是故人。獨有吾閩欠公句。詔書果起釣磻濱。　此行閩嶠吾能數。行盡天南未了青。莫倚看山耡墨本。要須入界按圖經。西湖楊柳雲生鏡。東阜鯨支錦作屏。欲託新冰烏石篆。請公作屋與新銘。　蚤知吳下多奇士。身許先生嬌子行。他日略容追李杜。斯文何敢望班揚。向來流水孤三奏。此去乘霞乞一翔。千鐸調宮吾豈敢。嘘濡萬一借聲光。　邑積上隆興趙帥。　買宅須買千萬鄰李雅喜得王僧珍。買山百萬復誰與。襄陽節度真主人。我生兀兀鑽蠹簡不肯低頭植資產。綴名虎榜二十年。依舊酸寒廣文飯。綠鬢半作星星華豈堪風雨猶無家。大鵬小鷃各自適。只有鴻鴈長汀沙。弟昆團欒雖足樂老屋蕭條不堪着。玉堂便是無骨相。也合尋儂一丘壑。近來卜築窮冥搜十里而近依松楸。驪龍墻上鄧家丘。半山老人所釣遊。半山天下文章伯鄧家聲名亦輝赫。斷碑猶在古墻陰。好句曾經寫山色。買鄰得此天所予獨欠山資無覓處。平生罵錢作阿堵。倉卒呼渠寧肯顧。君侯地位高入雲筆所到處皆成春。萬間廣廈託許遠。豈無一室棲貧身。王鄧故廬為鄰曲更得趙侯錢買屋。便哦詩句謝山神。飲水也勝樽酒祿。群英集。陳天麟上瀘帥梁公子輔。　舊巳元樞暮。今猶大將尊。惡威伸六詔。封域總三巴。千騎看鳴佩。軒輖入判花。不妨乘駟馬。土塚一還家。　册府推前輩。文場慣主盟。冀闕收汗血。峴國出連城。料想金甌覆。還知水鑑明。從今青與紫。四海盡門生。六轡澄清日。三軍指顧中。闕山都識面。草木尚傾風。飲馬伊吾北。回鑾澗水東。廟謨應富有。傾倒莫怱怱。劉元承集和水心先生寄越帥汪焕章得兩韻。　步虛影裏雲璈舉。精誠上對東皇語。蓬萊拂檻多飛雲

西風吹作人間雨田家誰不知公勤千里歡聲公亦聞早禾登場晚禾實
公庭如水清無塵聲畫集陳子高題趙次張所藏賊帥頭子　揚鞭指點
萬貔貅打取盧龍十四州煩君爲發祿山冢看我快飲月氏頭　龍章鳳
姿世不乏東手無柰此于思丹青王會何須爾頸血淋漓送藁街金王寂
拙軒集上威平帥耶律壽　九重前席喜忠純不待先容自致身漆水襲
封無冷暖德光傳世有名臣早登秘閣直清禁旋陟樞機歷要津滿坂餘
波千里潤柳城和氣萬家春定須鐵鉞專方面未許江湖拜散人鶴背国
應多壽考會看滄海起飛塵　勲業凌煙鬢未華門森霜戟擁高牙漢朝
細履元臣後遼國貂蟬太后家黄閣已聞虚鼎席朱衣行引上堤沙吹簫
況是神仙侶知有蟠桃熟度花元耶律楚材湛然居士集過東勝秦帥
席上繼杜受之韻　去國十年久還鄉兩鬢皤三川猶梗澁百越政干戈
東勝城無恙西征事若何凭高吟望久樽酒酹長河王惲秋澗集寄贈總
帥便宜汪侯壬辰正月十一日過衛　前日劒騎過衛幸得一識英表勉
贈二章庶見微懇　城晟袍鎧鳳花紅颯爽英姿百戰雄歌雅有懷千里
隔傳驂還喜一樽仝忠傳孝繼來家法谷靜川空見駿功自古詩書出名
將將軍今日漢滕東　隴西名將相山東與劉諸侯總不同隴右風塵天

一柱將壇思禮漢元戎秦風儘詠車鄰富曾泮重看獻馘功想得朝天承
讌衎教坊金轟彩雲中王道士竹林清風集上節齋蕭帥　分符來重鎮
開府盛才賢刁斗一天月貔貅萬竈煙兵威清海岱令肅接幽燕勲業雲
臺上綸音下日邊丁復檜亭集送熊伯元之廣東帥府得潤字　河宮深
竹雨高日未成晏平生能公子不遣相見慣五羊定何許復作遠跡間瀧
瀧嶺南趨海水天浸遠連峰豎矛戟峭不極斧鉞元戎啓雄藩犬關外無
限島嶼諸小邦制握掌中標窮舶雜群商胡纓拖長縷珠琲照象犀效貢
及時辦國式繄有在　皇威凜無嫚下曹或匪徒俛首就羈絏中居民撩
錯猶獗等狂猘蕞處𧸖侏儒隊行怍類䫌古將璧綏懷而廼縱欺謾飼馬
當以芻養豕當以豢苟或饑餓之全軀豈肥腯造次文字毋愴惶戈甲擐
躬定掀餘功幸安忘始患君今向幙府自是異鵬鶚神駒將遠駕巨魚姑
處巽翺翔霄飛鴻嗈嗈澤鳴雁丈夫員素志豈不在名宦尊翁天下士舊
業著臺諫從容玉堂步炳蔚見文焕高帆揚迅飈中或樹宵柵泊然惟寂
寞肯學居下訕南州總甘棠生獮牙角奻紛紜庶政理粲列爪甲紓嘉惠
信所及興言詎能幻經也久趍庭家訓自童丱老夫客金陵野茹但藜莧
託交父子間早歲羨清盼論辯析初未落落連珠串獨行尚後微朋嬉　破

方愓肥釀百世嗜華鮮靡特袴寧知彝何人竈勉究成覩書車象鳴駛发
業躋雲棧終期五色絲容補袞衣綻永縢橋梓林徒慙考槃澗程禮部彭
南集奉寄安慶帥青陽公絶句三首　巢湖居士不談兵油幕春深柳色
青破賊歸來身帶血案頭猶草太玄經　東南群盜未全收壯士悲歌易
白頭誰與江淮爲保障孤城寒日古舒州　公在玉堂多薦達每因使者
問戎行何時解却黄金印却着絲絇上玉堂馬清泉需庵集代人上王帥
　兩袖翩翩出帝京江淮草木舊知名直饒門下三千客未抵胸中十萬
兵流水高山清入耳綠波南浦若爲情一琴一鶴生涯了不用滄浪更濯
纓林清源集次韻所李愽士韻并呈王帥　星河三百六十曙蛾燕寒鴻
迎飛翥東風熟度洛人間騰騰陰陰釀今古今今古古長送迎碧山自碧
清江清紗籠過眼盡塵土畫錦掀天不再纏太師舊墨留僧檻元帥畫來
和淚覽長松不改舊時青山月常隨雲影潛忠文忠愍澤在閭䦨陰未老
棠陰新旌旄難覓奕世貴考治況與斯文覩試聽岧前峯前兩千載登臨
同一趣前人已後後人前百世衣冠從此數許有壬圭正集送述律存道
帥雲南　天戈渡瀘一文軌萬里滇雲去天咫宿師閫閫張皇威塵位數
年誰擇此西山豪傑罵整翁毛錐大紉均策功京華鶯語留不住金莧遠突

蒼山風蒼山春翠明如拭猶帶淵龍香霧濕繳欒銷甲已歸田襍略囊鞱
貴蘇息開邊功利古所懲通儒事業宜知兵攢丸取水盾鼻墨好向轅門
歌太平無遺山詩送田益之從周帥西上　市近厨無肉書香蠹有鑫深
居誰不樂兀坐竟何功天日伸眉後江山洗眼中蓬萊如可到剩借玉川
風　一室盆歌後供樵只短僮求爲無可日沐擯未成箬桂樹春風近揚
羨煖律通明年孟德耀應與伯鸞東張子淵集呈僉帥三賓柱廷瑞　明
時尚右學髦俊各有造廟堂足旁羅山林極幽討公家秉懿德胸次五車
飽精神掞空碧符采絢華藻當年覲宸旒啓沃邦家兆居然宰州邑撫字
弗草草棠陰護晴晝燕香散穹昊滄海一駐蓋馳聲被夷島輕車駕執路
玉帳肎清曉樽俎謀語堂堂籌畫氣矯矯政事刀發硎温恭圭襲縟爲臺鼒
振佩七郡盡驚愀賢良類登庸奸回幸深勦書生仰星鳳瞻拜苦不早高
堂抱貞素白髮已垂老願提五色筆鈞陶楷吾道俾紓人子心捧檄自傾
倒洪恩曾靡忘有如日皎皎需公職補袞調燮計非小他時安黎元撫掌
譚笑了　上瀾東僉帥董公孟起　幕府宏開地盡頭微垣星拱列元侯
職顓方面雄諸鎮位重名藩貫七州盛代文章陵屈宋太平禮樂屬伊周
六韜久已潛深秘三策于今闡大猷袖帶烏臺霜氣肅佩聯鸞閣曉聲浮

不辭萬里風沙遠。肯為三年吏士留。飼戰夜明江徼月。旌旗晴擁海門秋。
德霑荒服謳歌起。威讋遐蕃贊畫優。馬繫高楊春裊裊。鹿眠閒草午呦呦。
時歌白雪多賡載。滿引清尊足獻酬。賤子素心如寸草。明公洪度似三洲。
願持色筆濡膏澤。解使孤貞達冕旒。華表會須榮里閈。深恩何止戴山丘。
中朝柱石歸元老。竚聽臚傳錫玉鳩。張西岩集青崖兒再過是亭。時有府
帥者談渠手誅賊將。以城全歸之事。遂索大白滿引於亭從危石之下。因
為賦詩。　西北風吹雪滿城。與君仝過白雲亭。土俟要話當年事。把酒孤
峯直下聽。揚叔能小亭集贈鄧帥。　藝苑昭詞彩。醯鹺味道醇。縱横隨綫
類。蹺躍執茅輪。傳學通幽隱。奇才邁等倫。故當膺俊偉。未足靜風塵。何術興
王業。中原有世臣。雲龍遘嘉會。花萼茂長春。上下承恩遠。東西出將頻。
英聲坐漢楚。威德洽周秦。嚴警歐貔虎。雅歌集鳳麟。靈襟澄瀚海。況愛到
窮鱗。賤子能安命。虛名詎起身。商山深欲隱。死馬到何神。恍惚三生夢。朝
昏九死鄰。帥師廻烈焰。習坎得通津。花氣薰蘭閣。麻衣拂繡茵。晨炊優歲
計。暮服趣時新。還逝同王繫。賢良愧郗詵。散才那致此。遇物見行仁。報德
知無地。修身益自珍。抱孫聞有喜。詩尾頌振振。　順陽江上早梅開。一夕
風吹斗柄回。漢日舒長鈴閣靜。楚天空闊野鷹來。奇才既已蒙三顧。羈客

何須賦七哀。好結茅齋為小隱。無心求比少城隈。張思廉玉笥集贈張帥
馬似遊龍槊似蛇。弁登雉堞眼登猳。贊呑漢賊當陽坂。氣壓秦皇博浪沙。
蔽日浮雲行按劍。滿天明月卧吹笳。同宗亦有狂書客。坐對寒窗擬禰
平。陳秋岩集贈汪總帥。　風嚴帥府氣昂霄。三十青春貴不驕。將相一門
多厚祿。功勳百世重清朝。珂鳴紫陌春行馬。箭入黃雲晚射鵰。武略不施
邊塞靜。戢廻鍾帳話逍遙。　藍性之集呑黃彥美總帥。　壯氣横飛隘九州。
高材一出便封侯。身娶白刃猶堅壁。家散黃金為報仇。禹穴秋風探史記。
幔亭涼月共仙舟。管寧老去非忘世。白帽飄飄賦遠遊。　乙巳春日寄呂
海月宣慰董天麒二帥。　五夜春回北斗邊。東風江上兩連天。干戈未息
龍蛇歲。日月空催犬馬年。藥石豈能裨世用。山林何待起遺賢。諸公戮力
扶王室。獨向篩簷理斷編。建康志辛亥元日送韋德茂自建康移帥江陵
極知借寇未多時。道是徵黃有近期。不割半青江令宅。却飛大白習家
池。湖山解語云來暮。淮水無情也去思。莫近鄉關動歸興。輕黃一點上雙
眉。　西湖一別忽三年。白首相從豈偶然。到得我來恰君去。政當臘後與
春前。醉餘犯雪追征帽。送了憑欄望去船。待把衣冠掛神武。看渠勳業上
凌煙。蘇東坡大全集　送出帥人南鄉子詞　旌旆滿江湖。詔發樓船萬舳

艫。投筆將軍因笑我。迂儒。帕首腰刀是丈夫。粉淚怨離居。喜子垂窗報
捷書。試問伏波三萬語。何如一斛明珠換綠珠。晁以道集寄楊仲謀
帥兄倫金壺倒垂蓮詞　休說將軍解彎弓掠地。崑崙河源綵
筆題詩。綠水蝶紅蓮。算總是風流餘事。會須行繡衮。有一部
隨軒。脆管繁絃。　多情舊遊尚憶。寄秋風萬里。鴻鴈天邊。未學元
龍豪氣笑求田也。莫為庭槐興歎。便傷摇落凄然。後會一笑。猶堪醉倒花前。
蔦丘方歸愚集滿庭芳詞湖汶明罷帥歸生聞作。　江國應憧。邊城鼓
角。淦川鐵報嚴更。笑談油幕。英傑為時生。腹貯六韜三略。新詩就
矛槊頻揮。功名事他年未晚。一寄落攙搶。　歸來何日。計白蘋洲
畔。危樓深耕。又何如竹帛彝鼎垂名。犀節徵還伊邇。春風外文鵷
催行。嚴廊上談兵。畫頻讜論佐休明。黃人傑可軒集滿江紅詞送帥閣
學侍郎韋公燕客奏凜凜舟荷香中景物滿前。索詞因賦。時帥已拜
興元命。　小隊旌旗。又催送元戎領客。破千頃荷香微度。草煙横碧。
楊柳參差新合翠。水天上下俱齊色。傍野橋容與繞重湖。嚴城側。　花
作陣。舟為宅。鼓羯鼓。鳴羌笛。漸夜涼風進。酒杯無力。遙想漢中雞肋地。
未應萬里回金勒。看便隨飛詔下南州。朝京國。　向子諲酒邊集點絳

唇詞南昌送范帥。丹鳳飛來。細傳日下絲綸語。使君歸去。已近沙堤
路。　風葉露花。秋意濃如許。江天暮。離歌輕舉。愁滿西山雨。　六州歌
頭詞上廣西張帥。憑深負阻。蠢爾肆奔騰。龍江上。妖氛漲。鯨海外。白
波驚。羽檄交飛急。玉帳靜。金韜閟。恢遠馭。振長纓。客分兵。細草黃
沙渺渺。西關路。風裊高旌。聽飛霜令肅。壁夜無聲。鼓角何神。地中
鳴。　看追風騎。攢雲槊。雷野轂。激天鉦。飛箭集。旌頭墮。長圍掩。郡東傾。
振旅觀旋。凱笳鼓。競繡旗明。刀換犢。戈藏革。士休營。黃色赤雲交映。
論功何止蔡州平。想環城蒼玉。深刻入青冥。水詔來今。素宣鄉詞
菩薩蠻送劉帥。重湖草木威名熟。兒童猶唱平鄉曲。宴寢靜愔愔。恩
波湘水深。　舉頭天尺五。穩步煙霄去。三柱黑頭公。朔庭談笑空。余謙一
丈安家集送陳竹所帥越。　留侯羽翼計危成。誰遣鴻飛避杳冥。一女
倚楹猶有識。不知柱後立何人。　供帳榮歸一日同。故鄉增重漢
朝空。二疏事莫徵圖畫。西陌東阡看兩翁。　便使綠綺離禁闥。還教
才轟傍天京。鄭侯浪說君王寵。遐謗江西數許程。方秋崖稾萬花園
用朱行父韻呈制帥趙端明。酹江月詞　花風初遞。喜還亭依舊。春閒
營柳。煙草隋宮歌舞地。誰遣萬紅圍繡。結酒因緣。裝春富貴。也要經綸手。

笙簫聲裏。一江晴綠吹魏。是處羽箭如飛。那知鶴府花壓欄干。書油幞文書談笑了。餘事儘堪茶酒。報各東風流連西日。綠外沉吟。又與春無負。醉歸香滿襟袖。恭定審集。送趙帥鎮成都。水調歌頭詞。擁節出關嶠。劳鎮上岷山。東西嶮限分陝。初不在榮觀。痛念兩河未復。獨作中流砥柱。屹若倒狂瀾。極目神京遠。百萬虎貔閑。　趙良時。擒豹畧。勇聲譁。風飛雷厲。威行逆虜膽生寒。嘆復周原如舊。一掃腥羶醜類。談笑定三關。識取投機會莫作等閑看。張鎡湖南集。救夜奉懷浙東辛帥。八聲甘州詞。領千巖萬壑豈無人。唯只稼軒來。正松梧秋到。旌旗風動。樓觀雄開。俯檻何勞一笑。瀚海蕩纖埃。餘事了兒鬻。閒命樽罍。　江左風流舊話。想登臨浩歎。白骨蒼苔。把龍韜藏去。遊戲且蓬萊。念鄉關偏憐霜鬢。愛盛名何似展真才。懷公處夜深凝望。雲漢星回。啓劉淵海戎帥。　磬縣發端　光膺袞命。榮總戎昭。欽奉詔書。進褒師律。　直上閫之嚴。近爲中壘之光華。　敘官　閫禮樂而訓詩書。執干戈而衛社稷。　才雄萬夫。身復百戰。　予行三軍則誰與。我有好爵以爾縻。　龍韜豹略。富壽橐於胷中。馬邑雁門。振威靈於塞下。　彰纓鳴劍。扛鼎翹關。　隱然賢過於長城。儼若形圖於煙閣。　夙聯上閣。諒既捻於朝儀。遠剸大邦。知已閑於將略。　三令五申。光偏後五

果膺寵之優。爰屬將屯之寄。　稟山西慕膺閫寄於九重。破壓下軍績家聲於千古。　才冠戎行。身鏖戰陣。　暫統戎於閫部。即環衛於廣庭。　國士無雙。隱若長城之扞。戰功第一。毅然銳將之風。　學通三略。知達六奇。　祈父王之爪牙。將軍國之心膂。　門地山西之豪。時望斗南之傑磊落掀天地。一丸泥可封百二之關。叱咤生風雲。半跌槍可破十萬之衆。　杖策直造軍門。下馬即作露布。　王者之兵。本仁義方恢閫國之功天下之將。通神明光頼扞城之略。　結句　咨通王事。敢緩部麾。　蛟龍得雲雨。非閫鬱鬱之居。貂蟬出兜鍪。快觀津津之喜。　元戎十乘。駐幕府於偃麾。泰階六符。下車藩而委照。　周以上公分陝。外率十連。唐以宰相臨戎。總護諸將。　高牙大府。偃息作藩。既增重於九鼎。詩書爲帥。圖坐鎮於百城。　抱業傲拱席之忠。鈞陶四海。借黃閣調元之手。斧鉞十州。崇詩閱禮。晉先永帥之才。察俗觀風。唐重廉車之任。　作藩翰於四方。爰倚金湯之重。助鹽梅於九鼎。行參輔弼之崇。　宣室召還。方前亞傅之虞介圭寵錫。暫勤中伯之行。　我圖爾居。以申伯而宅南土。王續之事。命山甫以城東方。　更三輔以考功。咸着偃藩之績。總十連而坐鎮。茂蹤易地之思。　聯榮內閣。擁十乘之旌幢。作鎮雄藩。總七閩之節制。　乘馬路車

載錫于藩之庫節。元衮赤舄。行覲入覲之韓侯。　碧油萬騎。暫移裴度之鎮藩。赤舄九章。重見周公之相國。　碧幢玉節。式觀一路之榮。赤舄金章。廷召三公之拜。　暫煩臥治。毋深潯於淮陽。即僕思賢。行亟還於宣室。授鉞登壇。　詔下九重。隷禮樂詩書之帥。威馳八郡。得蕃宣屏翰之賢。隱若金湯。增百城之勝氣。愛如父母。騰千里之懽謠。　綸綍褒穜。念方寄於淮陽。徒得君重。當俯同於去病。無以家爲。　穎川姑借於重臨。雖同黃霸。蜀道將煩於久鎮。寧効韋皋。　制書會府。委延岑於方面。姑藉威才。還頒牧於禁庭。行膺圖任。　趙充國練四夷之事。方切倚毗。班定遠享萬里之封。實深瞻頌。　起裴度而卧護。方謀元老之思。命申伯以徂行。坐致周邦之喜。　隱然自重。折其未形。　兵家四種。師律萬全。　明恩方面十國爲連。三公論道。　萬邦爲憲。四方于蕃。　入覲天極。導萬機之會出蕃王室。倡九牧之風。　大邦依屏。四輔惟人。　控兵民一路之權。分宵旰九重之寄。　儒雅飾吏事。岳牧用司臣。　三台處中。裁萬物之化。四岳總外牧。黎民之蕃。　歌出車以勞還。卒華擊揖以清中原。　倡九牧以尊王室。爾尚勉於壯猷。同一德以享天心。朕敢忘於舊弼。　遠能馭之言。旋辟麟符之居守。　天仗遥歸。釋留宮之管鑰。帝城密邇。擁會府之麾幢。

餞洪汴以明揚。容偃藩而自適。　詩書作元帥。況儒者之經營。富貴歸故鄉。亦昔人之至願。　本郡　喜動關中之父老。歌騰隴上之耕犂。　擇金交里閈之歡。飛蓋遂家山之樂。　上宰方虞。將共迎於袞繡。故鄉甚邇聊再擁於麾幢。　光膺新渥。起殿大藩。　還秘殿之隆名。建立流之巨屏。五侯九伯。暫尋鐵鉞之征。一日萬機。即正鈞衡之任。　遙召還於南服。聊卧護於北門。　何煩三月之報成。那聽十行之趣覲。　維河朔視三路爲雄。而全魏又四帥之冠。　民物飫承於德澤。謳謠又竚於旌旗。　前知指顧。號令之一新。舊服威名。覺山河愈重。　聊秘殿以通班。禮亦異數。擁巨藩而作屏。威不違類。　以貸尚書萬機之煩。毅然退寵。乃聽長安三輔之重。聊爾均休。　縉紳益具於巖瞻。輦轂大蒙於河潤。　詔輟宗工。威伸遠服。　懇辭樞柄。還咫尺之天威。出典侯封。承丁寧之聖意。　本路　擁兩朝臺閣之望。爲西蜀家山之光。　懇避鈞衡。屈臨屏翰。　鄉人歌舞於錦衣之前。父老懽迎於車塵之下。　宅百揆而熙帝載。方隆虞舜之疇咨。整六師以修我戎。出輝宣王之常武。　謂疆場無虞。廊廟仰成於三事。而國家多故。股肱宣力於四方。　此旦奭自陝以分。而申甫維周之翰。　力辭樞務。得請名邦。　紫宸加太官。稱冠麟趾之髙。赤舄方來。府望壯龍潛

之舊。布衣而置上袞。兹仕宦之至榮。晝錦而歸故鄉。迺富貴之極致。王沂公家于青而初辭機務。則鎮曲阜之邦。李文定世于濮而始罷鼎司。則典須昌之郡。出專方面。隱若長城。書殿之崇大學士。由來為寵丞相之恩。枚輿之奉大夫入。况復有近家園之便。爰授節於文昌。暫折衝於元帥。天開綸綍。煥日月之休光。雲擁旌旄。動江山之喜色。德望久隆於八座。威名今振於三川。誕揚贊教。實賴蕃宣。禹貢惟叙分五服以正邦。周制肇隆。總十連而建牧。文翁建學。肇興齊魯之風。廉范下車。咸詠袴襦之政。梁州　南陽報政。方勝愛日之休。贊右蜀頒條。已播陽春之和氣。一十五州之士。悉隸封疆。數千里地之師。盡歸節制。宣惠愛於遠方。此倚毗之本意。轂從喉舌之司。出綰山河之柄。内閣邃嚴首預龜圖之秘。上流要重。獨專豹略之奇。江漢周之南紀。疆理是先。荊楚晉之西門。經營尤重。蓋内接金陵之天塹。而外連玉壘之坤維。將士傾心。羌胡襯氣。豈惟守國之規模。正得用兵之形勢。十乘先行。亦既佩龍淵之劒。二戎大定。將共掛天山之弓。轂班常伯。寵寄元戎。頊閫入侍。贊批敕之高風。湯節守臨。建守邊之長策。山川不離於指顧。草木亦熟其威名。綴甘泉之法從。鎮長江之上游。故一朝踩授鉞之榮。

而舉軍悵登壇之晚。頃寬南顧之憂。真得左符之選。蓋冠冕久通於南極。故斧鉞今下於青冥。謂游刃鮮牛。既肇轂之下。先彈壓相塵鼓落鴈。必樽俎之間可折衝。觀恭縱獵趣還。現首之旌旂輸羽種柑來。省湘南之風俗。當日之風流未遠。宜民之歌頌猶新。眷惟河内。居多頗借之黎民。黃霸潁川。果見詔歸於舊治。明詔顯揚雄藩徙鎮。行殿踪恩奉十行之綸綍。价藩作鎮。權一路之節旄。非得二千石之惟良。曷有十四州之倚重。誰謂公安。乃得君重。仍進寶儲之直。以光英蕩之行。雞臺螢苑。膽古跡之猶存。虎節魚符。眷兵權之特重。乃眷禁嚴之舊德。往提關陝之全師。酌貪泉之水。而清性不渝。躬扶胥之祠。而丹衷益謹。去蚌復還於合浦。洸犀可記於石門。自昔雄藩。首稱全蜀。前有趙張。京兆已聞於為語。復紹方虎。變荊更侯於來威。釋通緡不啻二萬金。通蔑舶何止四十柁。旂幢遠邁。原隰有光。内聯八貫之官。班外擁中權之節制。總十連而謀帥。欲歡西顧之憂。護諸將以籌邊。益懋中權之寄。肆嘐傑望。往殿會藩。

率

洪武正韻所䫰切。同上。又捕鳥網。師率義同者。不得雙押。義異者非。文陌韻。陸法言廣韻。鳥網也。又所律切。丁度集韻。所類切。捕鳥畢也。郭守正紫雲韻。又將率。見上注。又質韻注領也。術韻注約數。韓道昭五音集韻又所祁切。揚桓六書統審毋率。統形率隸。熊忠韻會舉要次商次清次音。趙謙聲音文字通家从切。見骨韻轉同衛。

篆書 率 秦詛楚文 見杜从古集篆古文韻海 率 六書統 隸書 率

六書統 草書 率 皇象 率 陸機 率 懷素 率 鮮于樞 並草書集韻

渠率

漢書吳王濞先起兵誅漢吏二千石以下。膠西膠東淄川濟南楚趙亦皆反發兵西。齊王後悔背約城守。濟北王城壞未完。其郎中令劫守王不得發兵。膠西王膠東王為渠率。注師古曰。渠大也。

隊率

史記申屠嘉傳。申屠丞相嘉者梁人。以材官蹶張從高帝擊項籍。師古曰。隊之率也。西漢博聞爰盎傳。如淳曰。家在軍中小官。

永樂大典卷之一萬五千一百三十九

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷

學士臣王大任

分校官侍讀臣呂旻

書寫儒士臣韓琨

圈點監生臣喬承華

臣包瀚林

永樂大典卷之一萬五千一百四十　八隊

隊 洪武正韻杜對切。聿也。又見下。許慎說文隊從高隊也。从𨸏㒸聲。徒對切。徐鍇通釋顛隊字。本無土也。徒佩反。顧野王玉篇他類切。落也。衆也。司馬光類篇杜罪切。又徐醉切。墓道也。吳棫韻補叶音直類切。司馬相如上林賦。批巖衝擁奔揚滯沛臨坻注壑瀺灂實隊。文選作墜。毛晃禮部韻畧小陣也。郭守正紫雲韻詩為國之基隊。中庸霜露所隊。並音墜。韓道昭五音類聚失也。又部也。百人也。楊桓六書統定毋隊从高落也。說見寘韻。毋余見寘韻。邪。毋隊隊古文。熊忠韻會舉要徵濁音。羣隊也。又荀子仁人之兵。兊注。兊猶聚也。與隊同。趙謙聲音文字通。隊。定亻切。並羣聚也。又小隊也。方音見上聲。又𠢐碌。愚人作隊

篆 **隊** 南嶽碑。 **隊** 集韻。見杜从非。韻會定正字切定。傳泉亭因隊。 書 **隊** 碑。 **隊** 古集篆古文 韻 **隊** 徐鉉篆韻 **隊** 並六書統 隸 **隊** 宋龜碑見漢隸字源 草 **隊** 皇象 書 **隊** 張芝 書 **隊** 海 **隊** 張錦漢 **隊** **隊** 鮮于樞

儀衛旗隊 新唐書儀衛志。清游隊。建白澤旗二。各一人執。帶橫刀。二人引。二人夾。皆帶弓箭橫刀。左右金吾衛折衝都尉各一人。帶弓箭橫刀。各領四十人。皆帶橫刀。二十人持矟。四人持弩。十六人帶弓箭。朱雀隊。建朱雀旗。一人執。引夾皆二人。金吾衛折衝都尉一人主之。領四十人。二十人持矟。四人持弩。十六人帶弓箭。又二人持䂎矟。皆佩橫刀。䂎矟以黃金塗末。龍旗十二。執者戎服大袍。副竿二各一人執。戎服大袍。分左右。果毅都尉各一人主之。大將軍各一人檢校二隊。 玄武隊 建玄武旗。一人執。二人引。二人夾。平巾幘。黑裲襠。黑裙大口袴。左右金吾衛折衝都尉各一人主之。各引五十人。持矟二十五人持弩五人。帶弓箭二十人。又二人持䂎矟。諸衛挾門隊。長槍隊。與諸隊相間。 青旗仗第一應龍旗隊。 黃旗仗第一麟旗隊。 赤旗仗第一鳳旗隊。 白旗仗第一五牛旗隊。 黑旗仗第一黃龍負圖旗隊。 青旗仗第二玉馬旗隊。 黃旗仗第二角端旗隊。 赤旗仗第二飛黃旗隊。 白旗仗第二飛麟旗隊。 黑旗仗第二黃鹿旗隊。 青旗仗第三三角獸旗隊。 黃旗仗第三赤熊旗隊。 赤旗仗第三吉利旗隊。 白旗仗第三駃騠旗隊。 黑旗仗第三騶牙旗隊。 青旗仗第四白狼旗隊。 赤旗仗第四兕旗隊。 白旗仗第四鸞旗隊。 黑旗仗第四蒼烏旗隊。 青旗仗第五龍馬旗隊。 赤旗仗第五太平旗隊。 白旗仗第五犀牛旗隊。 青旗仗第六金牛旗隊。 白旗仗第六鵔鸃旗隊。 白旗仗第七騼驥旗隊。 白旗仗第八駃騠旗隊。 黃旗仗又有夾鼓隊。 親勳翊衛仗廂各三隊。厭角隊。 次左右金吾衛辟邪旗隊。折衝都尉各一人檢校。

餓鶻隊 隋書列傳。劉昶子。居士聚徒任俠。不遵法度。數得罪。上以昶故。每輒原之。每大言曰。男兒要當辮頭反縛。蘧篨上作獠儛。取公卿子弟旅力雄健者。輒將至家。以車輪括其頸。而棒之。殆死。能不屈者。稱為壯士。釋而與交。黨與三百人。其趫捷者。號為餓鶻隊。其武力者。號為蓬轉隊。鞲鷹紲犬。連騎道中。毆擊路人。多所侵奪。長安市里。無貴賤。見者辟易。

回鶻隊 五代史前蜀世家王衍傳。唐師所至。州縣皆迎降。衍留王宗弼等守綿谷。遣王宗勳。宗儼。宗昱。率兵以拒唐師。宗勳等至三泉。退走。衍詔宗弼誅宗勳等。宗弼反與勳等合謀。送款於唐師。衍自綿谷還至成都。百官及後宮迎謁七里亭。衍雜宮人。作回鶻隊以入

控鶴隊 析津志。拱衛司。所管之控鶴也。乃御前只孫校尉也。其服色。武青。武綠。武紅。皆織造團珠團花紵絲為之。服金裹木帶。交腳幞頭。擎執幡幢傘蓋者。自有執事服色靴巾。每二十人有一押直官。騎分左右。如是者二三里。路遠。皆鑾駕之儀仗也。 上位校尉二千六百。 正宮同上。 二后六百三十。 三后二百。 太子二百。撥過后一百續添一百。 服色白花。 撒子六花。 只孫青紅。 每一名俸鈔八十兩。米二石。此丁酉年數也。儀衛司掌。太子校尉。在順承門北。石橋南。西巷內。

渾脫隊 唐書列傳中宗時。清源尉呂元泰上書言時政曰。比見坊邑。相率為渾脫隊。駿馬胡服。名曰蘇莫遮。旗鼓相當。軍陣勢也。騰逐喧譟。戰爭象也。胡服相歡。非雅樂也。渾脫為號。非美名也。安可以禮義之朝。法胡虜之俗。非先王之禮樂。而示則於四方。書曰。謀時寒若。何必臝形體。灌衢路。鼓舞跳躍而索寒焉。書聞不報。此蓋并論潑寒胡之戲。唐史傳於宋務光傳末。元泰竟亦不顯。近世風俗相尚。不以公私宴集。皆為安曲要舞。如勃海樂之類。殆猶此也。

尊勝隊 宋史。靖康元年。除范致虛為陝西宣撫使。金人分道再犯京師。詔致虛會兵入援。時有僧趙宗印者。喜談兵。致虛以

便宜假官。俾充宣撫司參議官。兼節制軍馬。宗印以僧爲一軍。號尊勝隊。童行爲一軍。號淨勝隊。致虛勇而無謀。委已以聽宗印。宗印使大言實未嘗知兵。使其兵爲金人所敗。

淨勝隊 事見上

赤心隊 宋史列傳。劉晏字平甫。嚴縣人。入遼舉進士。爲尚書郎。宣和四年。率家數百來歸。授通直郎。金人犯京師。以晏招遼東兵。號赤心隊。建炎初。擊淮西賊丁進。進黨願象。晏所提赤心騎才八百。乃爲五色旗。使騎兵持之。循山而出。一色盡則以一色易之。賊見官軍累日不絕。顏色各異。遂不戰而降。

同命隊 北盟錄。金人立同命隊。其法每隊。一十五人。以一人爲旗頭。二人爲角。三人爲從。四人爲副。五人爲纓旗頭死。從不生還。還者亞斬。得勝受賞。亦然。故謂之同命隊。

結隊法 續通鑑長編。神宗熙寧九年五月辛酉。詔諸路保甲。可依新降隊法結隊。并印新結隊圖。付兵部。每一都保。給之一圖。結隊之法。三人爲一小隊。三小隊爲一中隊。五中隊爲一大隊。并引戰一人居前。擁隊一人執刀居後。傔二人居左右。執旗一人居中。凡五十人。皆選士也。有馬人與無馬人。各爲隊。隊中兵械。或純用一色。或雜用弓弩刀斧槍楯。皆於結隊時。商定教習。

作隊法 宋史張魏公浚奏諸軍結隊之法云。臣契勘諸軍當結純鎗純弓純弩隊。鎗之隊在前。弓次之。弩次之。其弓弩手。各帶刀斧。每隊九十人。通九隊作一部。九部爲一陣。緣弓可射八十步。弩可射二百餘步。虜騎若近。先發弩。槍弓隊小坐。次發弓。若至前。則純槍之勢甚壯。可禦馬足。鮮有不勝。舊常以此行下諸軍。韓世忠等用此。後來更改不常。名爲花裝。從便觀看。臣恐弓弩數少。鎗手又散在隊中。參錯失叙。不能破虜。如合聖意。伏乞批付臣行下諸軍遵守施行。

女兵分隊 史記孫武傳。孫武子。以兵法見於吳王闔廬。闔廬曰。可試以婦人乎。曰可。於是許之。出宮中美人。得百八十人。孫子分爲二隊。以王之寵姬二人爲隊長。三令五申之。於是鼓之右。婦人大笑。復三令五申而鼓之。左。婦人復大笑。遂斬隊長二人以徇。用其次爲隊長。復鼓之。左右前後。跪起皆中規矩繩墨。無敢出聲。

自當一隊 西漢書李陵傳。陵爲騎都尉。差張掖天漢二年。貳師將三萬騎出酒泉。擊右賢王於天山。召陵。欲使爲貳師將輜重。陵召見武臺。叩頭自請曰。臣所將屯邊者。皆荊楚勇士奇材劍客也。力扼虎。射命中。願得自當一隊。到蘭干山南。以分單于兵。毋令專向貳師軍。 續後漢書文聘傳。曹丕立。進聘爵長安鄉侯。假節。與夏侯尚圍江陵。聘別屯沔口。止石梵。自當一隊。禦賊有功。遷後將軍。封新野侯。

行裝就隊 續後漢書列傳。朱然字義封。長不盈七尺。氣候分明。內行脩飭。其所文采。惟施軍器。餘皆質素。終日欽欽。常在戰場。臨急膽定。尤過絕人。雖世無事。每朝夕嚴鼓。兵至營者。咸行裝就隊。以此玩敵。使不知所備。故出輒有功。

徐整行隊 三國志魏于禁傳。曹操與張繡戰不利。軍敗還舞陰。是時軍亂。各間行求操。禁獨勒所將數百人。且戰且引。雖有死傷。不相離。虜追稍緩。禁徐行隊。鳴鼓而還。操說謂禁曰。淯水之難。吾其急也。將軍在亂能整。討暴堅壘。有不可動之節。雖古名將。何以加之。

臺見留隊 南史宋高祖記。帝將崩。既召太子戒之。又爲手詔。朝廷不須復有別府。宰相帶揚州。可置甲士千人。若大臣中任要。宜有爪牙以備不祥人者。可以臺見留隊給之。有征討悉配。以臺見留隊征還復舊。

鳴鼓嚴隊 新唐書張巡傳。巡戰敗尹子琦。以功拜御史中丞。巡欲乘勝擊陳留。子琦聞。復圍城。巡語其下曰。吾蒙上恩。賊若復來。上有死耳。諸君雖捐軀而賞不直勳。以此痛傷。聞者感槩。乃椎牛大饗。悉軍戰。其五月賊刈麥。乃濟師。巡夜鳴鼓嚴隊。若

將出。賊申警。俄息鼓。賊覘城上兵休。乃弛備。巡使南霽雲雷萬春等。開門徑抵子琦所。斬將拔旗。

植旗立隊 宋史荊嗣傳。嗣從田重進征遼。兵屯直谷砦。賊來夜圍直谷石門二砦。重進令嗣以卒五百濟之。嗣曰。賊多援寡難解。重進憂之。嗣乃中夜匹馬詣延美激移延曰。賊勢若此。何可解也。嗣曰。請移全軍。就平川。植旗立隊。嗣援二三百人張白旗於道側。彼見旗幟綿亘遠甚。必謂大軍繼至。嗣自以所部五百人疾驅往。闕必先其砦。延美許焉。果如所料。

張旗閱隊 金史列傳。時金將敎英宋師至彈州。宋人每旦出城。張旗閱隊抵暮而還。適隘騎不得還。敎英先使人伏兵。明日城中人出閱如前。金軍登城拔宋幟。立金軍旗幟。宋兵復者。望見之不敢入。遂降。

遣兵分隊 宋史張觷守南劍州。遷福建路轉運判官。未行。會范汝爲陷建州。遣葉徹擁衆寇南劍。觷率州兵與之戰。分爲數隊令城中殺牛爲肉。仍多具飯。將戰則食第一隊人。既飽。遣之入陣。便食第二隊。令度所遣兵力將困。即遣第二隊人併代。第三至五六隊亦如之。更迭交戰。士卒飽而力不乏。徹中流矢死。衆遂敗走。

詔兵署隊 金史宣宗紀。貞祐四年十月庚午。詔宿糧州縣

也兵。其發民爲兵者。就署隊長以自防邊。**詔兵擺隊** 續通鑑長編熙寧元年。十一月庚午朔。詔郊禮。以不聽樂罷諸班擺拽長隊。**牙隊** 舊唐書昭宗大順元年。朱全忠選汴卒三千。爲張濬牙隊。後晉紀。乙未。杜威獻部曲步騎合四千人。并鎧仗。廣中。又獻粟十萬斛。芻二十萬束。云皆在本道。帝以其所獻騎兵隸扈聖。步兵隸護國。威復請以爲衙隊。而粟賜皆仰縣官。**帳前四隊** 臨安志帳前四隊。在府治大門內。元額三百五十人。開禧二年。廖安撫俱置。**親兵隊** 臨安志在府治教場內。元額二百六十人。嘉熙元年。趙安撫與慧置。**搭材隊** 臨安志在府治教場內。元額一百二十八人。淳祐四年。趙安撫與慧置。**來蘇隊** 金華子杜邠守楊州。耽於遊宴。宣宗遣崔鉉爲代。詩曰。一方獄獲來蘇。楊州押營傳奄。因教習來蘇隊。舞迎崔公。杜頗銜之。**菩薩蠻隊** 杜陽雜編唐懿宗。敬天竺教。剏脩安國寺。華飾秘邃。天下稱爲至工。降誕日於宮中。結綵爲寺。賜朝官已下錦袍。李可及嘗教數百人。作四方菩薩蠻隊。**天魔隊** 十六天魔樂隊名。元史順帝紀。至正十四年。帝怠於

政事。荒於游宴。以宮女三聖奴。妙樂奴。文殊奴等。三十六人。按舞名爲十六天魔。首垂髮數辮。戴象牙佛冠。身被瓔珞。大紅綃金長短裙。金雜襖。雲肩合袖。天衣綬帶。鞋襪。各執加巴剌般之器。內一人執鈴杵奏樂。又宮女一十一人。練槌髻。執帕。常服。唐帽。窄衫。所奏樂用龍笛頭管小鼓箏纂琵琶笙胡琴響板拍板。以宦者長安迭不花管領。宮中讚佛。則按舞奏樂。宮官受秘密戒者得入。餘不得預。宋谷野人集天魔樂歌。　仙娥縹渺下清碧。露臉凝紅關嬌色。剪月爲璫照兩耳。柔煙作鬟遮半額。清箏殷衷奏管絃。楚臉慢倚流雲滑。龍頭瀉酒不知情。雞人唱曉銅壺咽。行樂誰知急景移。自謂乾坤豈崩裂。黃塵忽起三山下。歌土從教草蕪滅。角聲滿空春色曉。陽烏却向東方白。**嘆百年隊** 太平廣記唐同昌公主薨。上與淑妃慟哭日夕。惼心挂意。李可及進百年曲。更教千數人作嘆百年隊。取內庫珍寶。彫成首飾。畫八百匹官絁。作魚龍波浪文。以爲地衣。而一舞珠翠滿地。後可及官歷大將軍。賞賜盈萬。**團雲隊** 雲仙散錄姑臧前後記云。太守張憲使娼妓戴拂壺巾。錦仙裳。密粉淡糚。使侍閣下。號曰團雲隊。**女童隊　小兒隊** 鐵圍山叢談神龍初。柜密使舊以儒士爲

之。令謂用娼。則君臣亦不合禮。改爲女童隊。小兒隊。於是柜密使親王宗室。皆得列位與宴矣。**女隊** 太平廣記示頃爲襄州。點山燈一上油二千石。李昌夔爲荊南。打獵。大修富飾。其妻獨孤氏亦出女隊二千人。皆著紅紫繡襖子。及錦鞍韉。以私郡府。亦因而空耗。**聖節勾隊** 宋劉行簡苕溪集雲霄在望。遙瞻北極之尊。錫佩相鳴。共鑿南山之祝。宜命蹁躚之侶。少資和樂之容。緩引笙簧。舞童之隊。**勾隊** 宋洪适盤洲集蓋聞五領分疆。說番禺之太府。一尊屬客。兒南伯之高情。撫遺事於前聞。慶新詞而屢舞。宮商遞奏。調笑入場。**勾小兒隊** 宋葛勝仲丹陽集沛中擊筑。爰取成童。沂上舞雩。亦皆稚齒。宜命兩髦之侶。來參八佾之朋。上侑皇歡。教坊小兒入隊。　聖神有作。適臨夢日之期。稱觴何知。共樂需雲之會。欲陳蹈厲。豈間賤微。上悅天顏。教坊小兒入隊。　有來青佩。入造紫庭。謠於康衢。雖莫知堯之力。執其羽籥。頗能舜舞之功。上奉皇威。教坊小兒入隊。章惇玉堂集蕭韶迭奏。通天地以均和。簪組相趨。協君臣之同樂。宜命垂髫之侶。來陳舞象之容。俯韻宮商。教坊小兒入隊。　綠竹凝和。已合雲成之奏。聖賢同樂。式均蒲藻之懽。宜延佩韘之童。來効交竿之舞。俯

韻宮商。教坊小兒入隊。　晝漏舒遲。仙韶嘽緩。宜召兩髦之侶。來陪萬舞之儀。俯韻宮商。教坊小兒入隊。治平八廟。圖金匏合奏。俯佾垂容。王砌鳳儀。錦茵霞爛。盡引佩觿之侶。試陳舞羽之儀。上奉宸顏。教坊小兒入隊。**勾女弟子隊** 宋章惇玉堂集日轉彤墀。香飄麟席。宜旅陳於舞綴。以仰奉於宸懽。上悅天顏。兩軍女弟子入隊。　又伏轉丹塗。香霏繡幕。宜命霞桂之列。來呈雪袖之容。俯韻宮商。兩軍女弟子入隊。**勾女童隊** 宋葛勝仲丹陽集金膏報漏。移晷刻於翠壺。玉笋分班。望威顏於交戟。宜有散花之女。來超執籥之群。上奉宸歡。兩軍入隊。　婁婧舜顏。入巫山之曉夢。輕徐蓮步。起洛浦之香塵。上奉宸歡。兩軍入隊。　漏傳九禁。共欣化日之舒長。花覆千官。再望清光之粹穆。宜趣驂鸞之侶。來儀舞鳳之庭。上奉威顏。兩軍女童入隊。**問隊** 宋劉行簡苕溪集命侶嘯儔。有翩若驚鴻之態。整衣搖珮。豈暮爲行雨之人。來近台階。盍言爾志。**問小兒隊** 宋葛勝仲丹陽集臚人就列。方陳折俎之儀。張子盈庭。必有交竿之技。未知來意。宜悉備陳。跳踉九陛。將陳奮袖之能。儻有所陳。雍容上奏。　婉孌千童。甫在垂髫之歲　婉孌成童。方在垂髫

之歲回翔就綴寸觀佩緤之容必有所陳雍容奏對章㣲玉堂集廣樂張庭華茵布地何爾童髯之侶來贍宸扆之嚴必有叙陳分明數奏　天日澄清榮膽於法奏君臣和樂天屬於慶辰何其垂髁之童來造金丹之地逶迤並列儀敘可觀必有款陳雍容上奏

問女童隊　元絳左纛前臨正鬭蒽之在望華袿旅進忽蘄澤之徵聞進步稍前自陳來意　穿赤羽以翱翔動華袿而容裔逶膽繡扆欲步花茵容通天階悉陳來意

放隊　宋劉行簡苕溪集回雪輕盈既呈於楚舞行雲流轉宜返於巫陽再拜台階相將好去

放小兒隊　宋葛勝仲丹陽集佩衿紛集各肩介壽之誠葆佾相揮曲盡象功之妙既成文於丹陛盍退步於康衢再拜天階相將好去

移禁漏於金蓍轉花陰於玉軾管簫告闋羽籥言旋再拜天階相將好去

日轉鸞蓍樂成鷺翅既曳裾而使綴宜整袂以言旋再拜天階相將好去　章㣲玉堂集金蓍滿綫玉案香濃天酒十鍾春簪纓之具醉童衣五綵促步武以將歸再拜天階相將好去　香飄黼案酒溢衛樽拱極歌時奕朝紳而具醉浴沂樂聖曳童綵以言歸再拜丹墀相將好去　鳴球應儀正資歸露之歡佩緤揚庭已盡廻風之妙宜序壺觴之列暫違舞羽之階再拜丹墀相將好去　日轉禹中溢朱光於藻幄歌餘沛上妝妙舞於青衿再拜天墀相將好去

放女弟子隊　章㣲玉堂集香凝黼幄聽玉漏之頻移日轉丈茵饋霓裳之久駐已盡七盤之妙宜還三洞之遊再拜天階相將好去　日華移刻樂節成文回雪輕盈已呈妍於帝所凌波流轉宜近步於人間再拜天墀相將好去　六英雅奏久留調露之音八佾妍姿已盡流風之妙宜趣凌波之步言歸架浪之峯再拜天墀相將好去

放女童隊　元絳霞衣久駐極望雲就日之誠華翟初陳盡回雪流風之妙誤游帝所卻步入蓬萊再拜天階相將好去

遣隊　洪适詩十眉爭黛眼波橫娩袖回風舞已成絳蠟飄花香卷穗月林烏鵲兩三聲歌舞既終相將好去

舞隊　潛夫輯大小全棚傀儡　查查鬼 查大　李大口 一字口　賀豐年　長瓠歛 長頭　兔吉 兔毛大伯　吃遂　大憨兒　粗妲　麻婆子　快活三郎　黃金杏　瞎判官　快活三娘　沈承務　一臉膜　猫兒相公　洞公嘴　細妲　河東子　黑遂　王鉄兒　交椅　夾棒　屏風　男女竹馬　男女杵歌　大小斫刀鮑老　交袞鮑老　子弟清音　女童清音　諸國獻寶　六國朝　四國朝　穿心國入貢　孫武子教女兵　遏雲社　緋綠社　胡女　鳳阮嵇琴　喬撲胡蝶　回陽子　大樂　扈鼓　焦䭔架兒　喬三教　喬迎酒　喬親事　喬樂神 馬明王　喬捉蛇　喬學堂　喬宅眷　喬像生　喬師娘　獨自喬　地仙　旱划船　教象　裝態　村田樂　鼓板　踏蹺　撲旗　抱鑼　裝鬼　獅豹　蠻牌　十齋郎　耍和尚　劉袞　散錢行貨郎　打嬌惜　其品甚夥不可悉數首飾衣裝相矜侈靡珠翠錦綺眩耀華麗如傀儡杵歌竹馬之類多至十餘隊十二十三兩日國忌禁樂則有裝宅眷籠燈前引珠翠盛飾少年尾其後訶殿而來卒然遇之不辨真僞及為喬經紀人如賣蜂糖餅小八塊風子賣字卷虔婆賣旗兒之類以資一笑者尤多也

五家合隊　資治通鑑唐玄宗天寶十二載韓虢秦三夫人將從車駕幸華清宮會於國忠第車馬僕從充溢數坊錦繡珠玉鮮華奪目國忠謂客曰吾本寒家一旦緣椒房至此未知稅駕之所然念終不能致令名不若且極樂耳楊氏五家隊各為一色衣以相別五家合隊粲若雲錦國忠仍以劍南旌節引於其前　舊唐書楊貴妃傳玄宗每年十月幸華清宮國忠姊妹五家扈從每家為一隊著一色衣五家合隊照映如百花之煥發而遺鈿墮舄瑟瑟珠翠燦

瀾芳馥於路　楊太真外傳楊國忠賜第在宮東門之南號國相對韓國秦國甍棟相接天子幸其第必過五家賞賜宴樂扈從之時每家為一隊

以當一隊　唐書康子元為集賢學士玄宗將東之泰山宰相張說引子元商裁封禪儀初高宗之封許敬宗議周人尚臭故先奠後燔趙冬曦等以為先燎降神尚矣前奠已而燔神無由降子元議挺不佚說曰康子獨出蒙輪以當一隊耶請決于帝詔後燔

馬隊　晉書陶潛傳陶淵明示周掾等詩　馬隊非講肆校書亦已勤　江州刺史檀韶請廬山周續之出州與學生祖企謝景夷三人在城北講禮加以校雕近於馬隊故云馬隊

竹馬隊　劉芳集同陳汝義郎中徐州府七賦竹馬隊　錦莚催竹馬盛服看群兒分路身爭出揚鞭意恨遲歌長睛景侍舞罷晚風吹此戲何為者能銷謝守詩

左右落隊　太平廣記唐泗州門監王忠政開成中死十二日却活云始見一人碧衣赤幘引背登雲曰天欲汝行雨隸於左落隊其左右落隊各有五方甲馬簇於雲頭俯而下重樓深室囊櫃之內纖細悉見見兩隊而一隊於小項餅子貯人間水一隊所貯如馬牙硝謂之朝雨

羅漢失隊

冷齋夜話。予往臨川景德寺。與謝無逸輩升閣。得禪月所畫。十八應真像甚奇。而失第五軸。予嘲之曰。十八應聞解墜根。少叢羅漢亂山門。不知何處遁齋去。不見雲堂第五尊。明日有女子。來拜叙曰。兒南營兵妻也。寡而食素。夜夢一僧來言。我本景德僧。因行失隊。煩相引歸寺可乎。既覺而隣家要飲。入其門壁間。有畫僧。了然夢所見也。予方少年時。羅漢且畏予嘲。及其老也。如梵吉者。亦見侮可怪也。

蠅虎分隊 太平廣記。山人王固。進判官曾叔政。頗禮接之。王謂曾曰。予一藝。自古無者。因懷中出竹一節及小鼓。規繞過寸。良久。去竹之塞。折枝連擊鼓筒。中有蠅虎子數十。行而出。分為二隊。如對陣勢。每擊鼓。或三或五。隨鼓音變陣。天衡地軸。魚麗鶴列。無不備也。進退離附。人所不及。凡變陣數十。遂行入筒中。曾觀之大駭。

潛火隊 溫革瑣碎錄。所在官府有潛火隊。多不解其義。究之當用此熸字。吳楚謂火滅爲熸。左氏傳昭公二十三年。熸將麾各苴城志。潛火隊在府衙南。紹興二十一年。王侯眴置。爲士兵屋三間。收貯梯桶鉤搭繩索鋸斧之屬。以備不虞。兵百人。每旬各執其物以陳。例差校督指使一員。

火隊 孫子火攻篇。五曰火隊。註。張預曰。焚

其隊。備使兵無戰具。故曰器械不利。則難以應敵也。

雲隊　海隊 契丹志。天祚天慶六年。高永昌既爲女直所斬。其潰散漢兒軍。多相聚爲盜。如吳撞天等。所在蟠結。以千百計。自稱雲隊海隊之類。紛然並起。每一飯。屠數千人。數路之民殆盡。遂不能制之。

攢隊 遼史國語解。攢隊士卒攢簇各爲隊伍。

押隊 秋澗所志。熙寧八年。正月。詔諸將官每二十隊。差押隊一名。如遇差撥闕人。即春取育。

六隊 數顆王莽改河東。河內。弘農。河南。潁州。南陽。爲六隊。郡置大夫。職如太守。屬正。職如都尉。莽下書曰。常安西都曰六鄉。衆縣曰大尉。義陽東都曰六隊。粟米之內曰內郡。其外曰近郡。有障徼者曰邊郡。合百二十有五郡。九州之內。縣二千二百有三。其後歲復變更。一郡至五易。名而還復其稱。吏民不能紀。

部隊 宋華鎮雲溪居士約束詳明曲有倫米防農事尚占春解教烏合三千衆來往興居似一合。

出隊 圓悟語錄。出隊。衆請小參。師云。蘭城道友集如雲選佛場開不二門。光飾碧巖無舌老。小參往會四方聞。聞者爭如見底。見底爭如激揚。酬唱底還有作家禪客麼。僧問三世諸佛。只言自知。歷代祖師。全提不起。大藏教詮註不及。未審和尚如何。師云。夾山到這裏。口似匾擔。進云。捉敗這老漢。師云。且喜沒交涉。進云。德麼則天下人鼻孔被和尚穿却了也。師云。你且道夾山鼻孔在什麼處。僧便喝。師云。也須穿却。進云。明眼宗師。天然有在。師云。猶是落二落三。師乃云。聞佛祖鑪鞴。用向上鉗鎚。擬議不來。則千里萬里。當鋒薦得。則坐斷要津。此猶是化門之說。若確實而論。山僧有口無說處。諸人有耳無側聆處。乃至日月未足爲明。虛空未足爲廣。乾坤未足爲大。萬象未足爲衆。到這裏一摸一捺。一挨一撥。要見本分事。且問如何是本分事。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。師示衆云。舉不顧。即差互。擬思量。何劫悟。且道舉箇什麼。直饒辯顏也是方木逗圓孔。何況更涉思量。計較道理。轉沒交涉。看實而論。有什麼事。直下無一絲毫。見聞玄妙。道理得失。到這裏便是千聖出來。要舉揚也。無下口處。要作用。亦無動轉處。所以雲門云。向你道直下無事。早是相埋沒了也。且道什麼處是埋沒處。灼然能有幾人到此。此是文殊普賢大人境界。豈是尋常涉道理。計較得失思量底。還知麼。須是絕情識。絕玄妙。千聖只言自知。亦無窠臼。照用淨躶赤洒洒。岩頭道。只露目前些子。如擊石火。此是向上人行履。若覰不見。切不得疑着。若無德麼事。達磨西來。經六百年。亦不傳至今日。爲有德麼事。至今天下列剎相望。一一

真善知識。踞師子座。各各爲人天師。牙如利劍。口似血盆。其餘有窠臼。有依倚。黏皮着骨。有得有失。有傳授。盡行入弄泥團處去。若是石頭。馬師。百丈。黃檗。臨濟。雲門。玄沙。岩頭。法眼。溈仰。曹洞。此等之流。皆是向上宗師。動靜施爲。皆在此中行履。譬如師子捉象。皆全其力。至於捉兔。亦全其力。如僧問雲居弘覺。師子捉兔亦全其力。未審全什麼力。雲居云。不欺之力。要須一一與他本分草料。且那箇是本分草料。豈不見長沙道。我若一向舉揚宗教。法堂前須草深一丈。事不獲已。向你道。盡大地是般若光。光未發時。無佛無衆生消息。向什麼處得來。恁麼說話。早是葛藤了也。所以尋常向兄弟道。須是打疊情塵。得失計較。淨盡。驀地一場汗出。自然活鱍鱍。天下人不柰何。幸有如是威風。有如是自在。若隨人腳跟轉。覓人涎唾喫。則沒交涉。且如仰山問同參道。近日見處如何。對曰。實無一法可當情。山云。師弟解猶在境。問何故。仰山云。汝豈無能知一法可當情者。他直得無一法可當情。尚遭仰山點檢。到這裏無能所。知無一法。無無一法也。須是箇人始得。所以喚作無事人。方始識本來無事。只如目前萬境。枚然六凡四聖。那裏得來。直須超達始得。且作麼生是超達底句。莫掩從前多意氣。他家當踏上頭關。下座。

山隊 宋張孝祥于湖居士集。山隊跡　此大蘭若蓋

古道場。野寺殘僧。廚不續。震風凌雨。椽桶隨敧。惟世尊住華嚴界海。刱庚兑成。願佛法付有力種。邪不應坐視。宜分濤步來相經營。張元幹歸來集聖跡院出隊來化疏。書歲旱饑甚。廣諸方乃大例開堂。今春飢饉異常。此地亦隨時貴糴。維康僧之香火。號聖跡之道場。初無田疇。悉仰檀越鐘魚之響。已聞斷粥飯之緣。將落空。是念貧女一錢。辨心即同辨供。稍覺話勝三箋。卻思方解報恩。欲種善因。勢須猛捨。冀看居士面。且試老婆心

兑

洪武正韻 杜對切。睢易也。通也。穴也。又易兑為澤。澤者水中之鍾聚也。又成蹊也。如楊倞之說。則卦名亦有隊音。又悅也。直也。詩松柏斯兑。从谷从儿。合音沿。儿與人同。象兑卦又象人笑貌。亦作兑。凡从兑者皆然。又見下許慎說文 莒說也。从儿合聲。徐鉉等曰。合古文兗字。非聲。當从口从八。象气之分散。易曰。兑為巫。為口。大外切。徐鍇通釋 說音悅。易曰。兑說也。合音兑杜會反。劉熙釋名 生論蕙蘇曰。兑言其來滑。兑兑然也。顧野王玉篇 徒外切。陸法言廣韻 突也。又姓也。顏元孫干祿字 兑兑 上通下正。張參五經文字 兑兑 上說文下經典相承隸省。凡字從兑者放此。丁度集韻 吐外切古作兑。又詩行道兑矣。兑上下通也。司馬光類篇 又余芮切。芒也。銳或作兑。又徒活切。龍兑地名。在趙地。又喜也。其棫韻補 叶音欲雪切。西方卦也。

禮記引書說皆作兑。釋名 兑悅也。物得備足。皆喜悅也。戴侗六書故 在易乾三畫而得兑。八卦居一焉。彖傳曰。兑說也。說文 兗說也。八儿合聲。徐鉉曰。合古文兗非聲。从口从八。象氣之分散。孫氏徒外切。學記引說命皆作兑。按說文以合為聲。蓋與學記同。讀為弋雪切。徐氏從八口。蓋用孫氏音。而與合聲不諧。故其為說畫而不通。又緜之詩曰。行道兑矣。毛氏曰。兑成蹊也。陸氏吐外徒外二切。皇矣之詩曰。松柏斯兑。毛氏曰。易直也。陸啓徒外切。按毛氏緣詩文而變遷其說。如松柏亦何易直之有。疑皆當音悅。行道兑矣。聞旅悅於塗也。松柏斯兑。松柏悅茂也。徒一之音。則協音也。史記天官書 中宮前列直斗口三星。隋北端兑。又曰。參下三星兑。曰罰。漢書作銳。索隱曰。星形尖邪也。按此則兑又以芮切。悅閱脫皆以兑為聲。而銳稅悅蛻亦皆以兑為聲。獨於徒外之音為不諧。但稅蛻亦有吐外之音。蓋又銳聲之轉也。韓道昭五音類聚 又利也。又以雪切。脫也。脈也。楊桓六書統定母芮从人从容省。余見遠母芮同上。熊忠韻會舉要 徵濁音。除時夫韻府羣玉 又老子塞其兑。閉其門。五十二章。兑目也。門口也。謂不妄視妄言。周易卦名。今文作兑。此讀如銳。又本韻列卦名。又肆於此者。非是。周伯琦六書正譌 兑从人从口。上从人八者。張口而氣分散。舊注从合聲。譌。俗作兑非。趙撝謙聲音文字通 兑說也。借卦名。又補也。作稅非。又莒地也。亦轉變記齊莊公襲莒于奪。左傳作隧。非。又削也。作剸非。轉注杏以切。又作谷山間陷泥地。積水處。下象澤形。上象半水見於面。卦名本用此。今但用兑雙音見罕韻。韻會定正 儈切。卦名。二陰居二陽之上。故卦德為說。字切定僧切。孚田兑。

篆書 [篆字] 大篆 [篆字] 集韻並見杜从古 [篆字] 集篆古文韻海 [篆字] 徐鉉篆韻 [篆字] 並六書統

隸書 兑 鄘閣頌見洪邁漢隸分韻

草書 [草字] 漢溪 張錦 兑 鮮于樞並草書集韻

總敘

旅于正夆大易篇 兑為附決。內實則外附。必決也。為毀折物成則上柔者必折也。群書足用 西方之神。少昊秉兑執矩司秋。詩緜緜作棫拔矣。行道兑矣。皞流泗泉日記 巽兑初終二爻也。巽初始無兑上大也。是興神物以前民用爾。郝子觀物外篇 兑說也。其他說皆有所害。惟朋友講習。無說於此。故言其極者也。容齋隨筆 兑為羊。易之稱羊者三卦。夬之九四曰。牽羊悔亡。歸妹之上六曰。士刲羊無血。皆兑也。大壯內外卦為震與乾。而三爻皆稱羊者。自復之一陽推而上之。至二為臨。則兑體已見。故九三曰。羝羊觸藩羸其角。言三陽為泰而消兑也。自是而陽上進至於乾而後已。六五喪羊于易。謂九三九四六五為兑也。上六復觸藩不能退。蓋陽方夬決。豈容上兑儼然乎九四中爻。亦本兑而云不羸者。賴震陽之壯耳。

松柏斯兑

詩皇矣 帝省其山。作棫斯拔。松柏斯兑。

屨蹻乾兑

抱朴子內篇至理卷 屨蹻乾兑。召呼六丁。

塞其兑

老子歸元章 塞其兑。閉其門。終身不勤。注 兑口也。人身則有口。人家則有門。皆以喻萬物所自出之地。前言玄牝。便是此意。塞其兑。閉其門。藏有於無而不露。不動不勞而成功也。劉子防欲篇 如能塞兑於未形。注 兑者脈也。老子曰。塞其兑。閉其門。不見色慾也。禁慾於脆微。雖求悔恡其可得乎

開其兑

老子歸元章 開其兑。濟其事。終身不救。開其兑出而用之也。濟其事用之而求益也。濟益也。如此則甚危而不可救矣。

曼兑

山海經海內西經 開明北有曼兑。

僂兑

經于法治荀子 僂兑。兑悅也。僂悅於令。

兑治則饑

西漢書魏相傳 相曰。春興兑治則饑。秋興震治則華。冬興離治則泄。注 師古曰。天地之氣。不閉藏也。夏興坎治則雹。

兌 周易 卦名 ☱☱ 兌下兌上 程子傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也項安世玩辭巽兌巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以爲入兌不下流所以爲澤巽自遯來以六四爲主遯變爲入故爲悔亡兌自大壯來以六三爲主壯變爲說故爲來兌凶李謙齋詳解卦氣秋分準以兌馮椅輯注一陰見於二陽之外陰陽相說其象爲澤坎下窒變奇有水不下流之象澤能說潤萬物故其卦爲兌再筮得之其名不易易祓總義 一引兌一孚于剝一商兌一來兌一孚兌一和兌 兌說也以重卦而論初二四五陽剛在各卦之內者也六三上六陰柔在各卦之外者也陰柔而在各卦之外兌說之小人而已六三居兌說之始下乘二陽以爲說故初以和兌而信其行二以孚兌而信其志此二陽爻言吉者所以見君子待小人之道上六居兌說之極下引二陽以爲說故四以介疾爲有喜五以孚于剝而厲此二陽爻言疾與厲者所以見君子遠小人之道三上之爲說一也六三以來兌言凶者陰居陽位不得其正上六以引兌不言凶者陰居陽位猶近於正惟以利貞爲說兌之所以亨也趙汝楳輯聞於卦變爲兌重兌於爻變爲二陰爻卦☱☱ 乾上兌下 二上初三互易而變合六爻則剛中而柔外剛中

以立體柔外以致說析之則三上偏柔而失其體說不以正者也四剛則善矣五不言兌君不可心乎說心乎說則害者紛至可勝過哉諸爻皆有義而無象辭亦簡嚴與它卦異陳深讀易編 ☱☱ 兌下兌上 卦以一陰居于二陽之上以男下女陰陽和說故爲兌說之義坎下一畫閉合成兌坎水塞其下流川壅爲澤故兌有爲澤之象吳澄纂言二之二十之十四 兌經八純少女主上六李恕易訓兌爲澤說也一陰在上故爲少女

亨利貞 程子傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然爲說之道利於貞正非道求說則爲邪諂而有悔咎故戒利貞也朱子本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故爲說亨剛中故利於貞亦一義也董楷集說朱氏附錄川壅爲澤坎爲川兌爲澤澤是水不流底坎下一畫閉合時便成兌卦便是川壅爲澤之象孔穎達正義兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民無不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞要義說恐陷於諂邪故利在貞正 見前正義 李鼎祚集解 ☱☱ 艮宮十月六世 兌亨利貞 虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也陳了齋說亨也無不達也利貞者性情也郭雍解兌之爲說非有意於說今亦非有意於求說天下有說之之道在上者不違是道以臨人在下者得其志而自說耳使有心於其間非兌也兌之所以亨者此也何謂說之道即王道是也然使有心於其閒則爲常人私欲之情非天下之公說是以利貞惟貞則無私矣故兌固貞而利也李光讀易詳說兌之能亨以澤說物也以澤說物非特物亨已亦亨焉說物者不以情感則正矣以情感物未有出於正者卦體一陰在外二剛在內內剛而外柔以此說物則不入於佞邪而其道亨矣李衡義海撮要不謂之說而謂之兌者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言語口舌故去其言而爲兌趙倢齋說兌之情見乎外陰居上故說又非說順不能得陽又陽盛將決一陰故說陽聚而不行故爲澤陰爲岸項安世玩辭兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外爲利利者萬物之所說也剛在內爲貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人悅下也天人

皆通所謂亨也乃見亨者亨者說之效故極言之蔡節齋訓解兌說也見也一柔見乎二剛之上喜見乎外兌之義也 亨剛中而柔外 利貞三五剛中也又說易失正故戒馮椅輯注兌徒外反說也 亨利貞以象占馮椅輯傳兌贊曰兌諸也說卦同又曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉雜卦曰兌見而巽伏也 胡巽之曰其象爲澤其性爲說朱子曰一陰在二陽之上喜之見乎外也澤取其說萬物 說卦曰兌以說之又曰說言乎兌又曰兌正秋也萬物之所說也又曰兌爲羊又曰兌爲口又曰兌三索而得女故謂之少女又曰兌爲澤爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊九家爲常爲輔頰 右明卦義 象贊曰麗澤兌君子以朋友講習 右明卦用 序卦曰巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也 程正叔曰物相說則相入相入則相說兌所以次巽也林黃中曰巽之反也自巽之兌二五不動四爻相易而成也巽入乎其中然後說見乎其外物之至情也 右明卦序 亨利貞贊曰剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人 正義曰惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪利在於貞李子思曰以陽下陰陰相說故曰兌亨亦猶咸之所以爲亨王介父曰說則亨矣非貞而後亨也朱子發曰

二五剛中，而五又正，乃戒之以利貞者，二三四不正，不正則陷於邪諂，悔吝將至。李子思曰：三女之卦，彖辭必以歸于中正者，戒之。蓋陰柔之性，多无所守，而兌說之質，最為易流，乃若三男之卦，直論其卦之德，而不復戒之以利貞者，陽剛之性，不至牽溺也。石明卦象占　田疇學易蹊徑 ☱

下互卦離　上互卦巽　巽小亨，離利貞，亨之象。兌正秋，則萬物各正性命，保合大和矣，利貞之象。兌亨利貞。愚嘗論六十四卦，唯乾有元亨利貞四德，其說已見於乾錄辭之解，而六子之德，唯兌能具亨利貞之三者，而卦錄亦无他辭何也？蓋八重卦之義，大要則以順時理物為先，是故乾有四德，黙藏於黃鍾未動之初，而萬物之所由以資始者也。坎離震兌分主四時，皆乾德之發用也。或者乃強以四時而分配四德，烏知乾哉。故剛健中正純粹，不謂之神而謂之精，而六子則言妙萬物而曰神也。且以建子之月言之，雖諸家以為貞之用事，然其時則萬物之性已正矣，故坎不言貞，元氣雖動於中，而未亨於外，故曰維心亨。艮居東北，艮者止也，止則造化之功，藏於背而不著於面，其德如之，故皆不言四德。震曰亨者，萬物之始也，所謂始而亨者也。巽為小亨，則非陽氣之亨，乃陰氣之亨也。陰為小，一陰雖生於午，而建巳之月，陽氣之功全，故陽不獨自亨，而亦能

亨其小，故曰小亨。由此而往則為利，故曰利有攸往。小者之亨，非見陽德之大，則不能成章，故曰利見大人。離則萬物皆相見之時也。萬物之相見，可知其亨通矣。然英華發外，秀而不實者有之，秀而不實，則安望其有歸根復命之正。若物皆如此，則今日之亨，其果能亨也哉。故得貞之利者，乃可曰亨。故曰利貞亨。坤居西南，土之正位，月令所謂中央土者是也。土乃萬物資生之物，故坤亦元德焉。品物由土而亨，故曰亨。然一陰生於午，自午至申，則陰氣全矣。氣全則陰乃得其性之貞，故曰利牝馬之貞。以午為馬故也。兌為八月，萬物至八月，則皆成矣。萬物皆成就，則亨也，利也，貞也。是三德者，為可知也。言亨利貞而不言元，以兌非四時之始故也。兌為六子變化之終，故能具亨利貞之三德。乾為八卦造化之始，故獨具元亨利貞之四德。乾始之，兌終之，兌居西方，乾居西北，循環相繼，生生不窮，其妙矣夫。魏了翁集義　東萊呂氏曰：兌以說為義，人情憂則抑塞，說則流暢，所以亨也。然人情相說，則易流於其所順利者，苟非正，則必入於淫僻，所利者正，則說之正體也。聖人彖兌之義，而指正體以示人。彖曰：兌，說也。剛中而柔外，以卦體論之，上下卦中爻皆剛，而外爻皆柔。夫柔和樂易，固為可說，儻其中无所守，則其所謂樂易可說者，必易流動，故惟剛中而柔外，說以

利貞，則王公无偏，而上有以順乎天，歡欣浹洽，而下有以應乎人，此則兌之大體也。自說以先民而下，則兌之用也。大抵當適意時而說，與處安平時而說，皆未足為難，惟當勞苦患難而說，始見真說。聖人以此先之，故能使之任勞苦而不辭，赴患難而不畏。如文王之作靈臺，庶民攻之，不日成之，則民忘其勞也。楚莊王伐蕭，軍士多寒，王循而撫之，三軍之士，如挾纊。此雖未足以望聖人之師，是亦三代使民忘勞之遺意也。至於說之大，民勸矣哉，又指說之正體而結上文也。趙汝楳輯聞　一陰居二陽之上，必脅說而後能兩，兌自重，故仍經卦之名。兌說之蔽易邪，故專以利貞戒之。保相直說　兌，說也，說致亨之道也。非道求說，則為邪諂，故戒之以利貞。姑汾遺叟証指　兌，說也，和說之執也。說則通，故亨也。說而違剛則諂，剛而違說則暴，故彖曰：剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天。天剛不失，說而應乎人。人樂惠澤而說也，故曰：說以先民，民忘其勞，說以犯難，民忘其死，說之大民勸矣哉。張應珍解　兌主說，說乃亨，亨乃利於正。陳深續易篇　兌，說也。兌以陽下陰，陰陽相說，剛中而柔外，故亨。然說而不以正，則雖亨而不能久。說易於失正，故戒以利貞。蘇起翁讀易記　兌正秋，萬寶告成，喜說之至也。亨通之甚也。又兌為澤，潤萬物，萬物莫不欣說而亨。然人說過，則巧言令

色，讒諂諛佞，无不至矣，故利在貞正。丁易東象義　兌者，四陽之卦，自大壯來，三五相易者也。又為二陰之卦，自遯來，初二易三上也。然以自壯取義。兌者說也。一陰在上，為二陽所說也。本三畫之卦名，因而重之，亦以兌名。剛中而柔外，故亨。二五剛中者也。五雖正而二不正，三上柔外者也。上雖正而三不正，正然後利，不正則不利矣。兌為說，說者，喜見于外，易以失其故，以利貞戒之。　此文以上下俱說為義。吳澄纂言　兌，此義皇兌下兌上之卦，而文王亦名之曰兌。兌，說也。一柔見于二剛之上而說也。　亨占也。程子曰：物莫不說而與之，是以致亨。　利貞占也。利正主事者，防非道邪諂之說也。俞琰集說　兌亨利貞，兌，說也。兩剛在下，而一柔見于外，有和說之色，見于面之象。以兌遇兌，則上下皆和說，有亨通之道焉。然說之不以道，則流入於邪佞，故戒之曰利貞。保八原旨　兌亨，以象言之，地之一陰升於天上，降而為雨，故曰兌澤也。以體言之，坤之上爻交乾，而成兌。兌三索而得女，是謂少女，以用言之，一陰說於二陽之上，為衆陽所說，故曰兌也。以身言之，陰潤在上，而和說之象也。如此和說，致亨之道也，故曰兌亨。利貞為說之道，利於貞正，若以非道求說，則為邪諂，而有悔吝，故戒之曰利貞。張清子集註　兌亨利貞。　丘行可曰：嘗攷三女之卦，聖人多以貞

戒之。離曰利亨貞。巽曰利貞。兌曰亨利貞。皆以正言也。三男之卦。則不言貞。震曰亨。坎曰心亨。艮曰艮其背而已。蓋陰柔之質。多病於不正。而陽剛之體。爲能有立也。　愚謂。夬兌乃不言之說也。說有能亨之理。爲說之道。利在貞正。說之不以其道。則不說也。蓋不以其道。則非貞矣。趙珪解卦兌上兌下。一陰在二陽之上。爲陽所說。故爲兌。兌爲澤。爲說。說萬物者莫說乎澤。說有亨道焉。說之道。利在貞正。如所說不正。則爲邪諂矣。胡炳文通兌之所主者。在柔。亨亦主柔而言。柔外故說而亨。剛中故貞。本義先取剛中。故說柔外。故利貞之義。何也。卦辭與咸同。咸以艮陽下兌陰。則相感。感則亨矣。而相感易失於不正。兌以二陽下一陰。則相說。說則亨矣。而相說亦易流於不正。利貞者。戒辭也。三男之卦。不言利貞。剛固貞也。故咸取无心之感。兌取不言之說。董眞卿會通李氏舜臣曰。以陽下陰。陰陽相說。故曰兌亨。亦猶咸之所以爲亨。又曰。三女之卦。彖辭必以正者戒之。蓋陰柔之性。多无所守。而兌說之質。最爲易流。乃若三男之卦。則直論其卦之德。而不復戒之以利貞者。陽剛之性。不至於牽溺也。陳應潤爻變易緼兌說也。內剛而外柔。惟其和說。故亨通而利正。苟持心不正。則和說之今近乎同流合汙矣。齊履謙本說兌說也。行說于人也。說則亨矣。而說又不可不正。說人而不以正者。天下多矣。因其可戒而戒之。解蒙精蘊大義先儒曰。有君子之說。有小人之說。陽爲君子。陰爲小人。卦中陽爻吉。而陰爻凶。君子小人之說。固不同也。　蒙謂和而不流。君子爲說之道也。梁寅參義兌有亨之道。然必利於貞。不貞則不能亨。或身雖亨而道則屈也。大抵三女之卦。聖人多戒之以貞。故於離曰利亨貞。巽曰利貞。兌曰亨利貞。三男之卦。則不言貞矣。震曰亨。坎曰心亨。艮曰艮其背而已。蓋貞者。在於陰柔則多不足。在於陽剛則其固有也。

永樂大典卷之一萬五千一百四十

永樂大典卷之一萬五千一百四十一　八隊

兌

彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天。而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。程子傳兌之義。說也。一陰居二陽之上。陰說於陽。而爲陽所說也。陽剛居中。中心誠實之象。柔爻在外。接物和柔之象。故爲說而能貞也。利貞。說之道宜正也。卦有剛中之德。能貞者也。說而能貞。是以上順天理。下應人心。說道之至正至善者也。若夫違道以干百姓之譽者。苟說之道。違道不順天。干譽非應人。苟取一時之說耳。非君子之正道。君子之道。其說於民。如天地之施。感於其心而說服无斁。故以之先民。則民心說隨而忘其勞。率之以犯難。則民心說服於義而不恤其死。說道之大。民莫不知勸。勸。謂信之而勉力順從。人君之道。以人心說服爲本。故聖人贊其大。應應對之應。朱子本義。兌。說也。釋卦名義。剛中而柔。止勸矣哉。以卦體釋卦辭。而極言之。董楷集說朱氏附錄。兌說若不是剛中。便成邪媚。下面許多道理。都從這箇剛中柔外來。說以先民。如利之而不庸。順天應人。革卦就革命上說。兌卦就說上說。後人都做應天順人說了。到了順天應人。是言順天理。應人心。胡致堂管見中辯這箇也好。　說若不剛中。便是違道干譽。卜子夏傳兌亨利貞。正民勸矣哉。剛中正而外柔順。於物萬物皆說。其澤。聖人以說先人。而民忘其勞。以說犯難。民則忘死。非大人不能說於民。而民咸悅而得其正也。王弼注兌。亨利貞。重言利貞二十五。本卦二。餘附蒙卦。　彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。說而違剛則諂。剛而違說則暴。剛中而柔外所以說以利貞也。剛中故利貞。柔外故說亨。兌徒外反。悅也。八純卦象澤說音悅。卦內並同。　是以順乎天而應乎人。天剛而不失說者也。重言順乎天而應乎人。二。革一。本卦一。　說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。先西薦切。又如字。難乃旦切。孔穎達正義。彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞者。訓卦名也。剛中而柔外。說以利貞者此就二五以剛居中。上六六三以柔處外。釋兌亨利貞之義也。外雖柔說

而内德剛正則不畏邪諂内雖剛正而外迹柔說則不憂佞暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人虞翻明說義合於天人天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也　說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦中明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉李鼎祚集解彖曰兌說也　虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞　虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也　是以順乎天而應乎人　虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也　說以先民民忘其勞　虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也　說以犯難民忘其死　虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說無疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也　說之大民勸矣哉　虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也歐陽文忠公童子問兌之彖曰順乎天而應乎人何謂也曰兌說也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說莫大於此矣而所以能使民忘勞與死者非順天應人則不可由是見小惠不足以說人而私愛不可以求說蘇軾傳兌亨利貞止說之大民勸矣哉小惠不足以勸民陳了齋說亨利貞故說也剛中而柔外是謂中道說以利貞猶曰中孚以利貞其用也豈用之乎是以順乎天而應乎人也　說之大非說之而大也井之用可觀於此張紫巖傳兌以說爲體說而不正何以化剛中則不欺於天而有以承天意柔外則不拂於人而有以合人心是爲兌之貞說道於是行矣卦剛在内柔在外二五得中曰剛中上卦之柔天位也下卦之柔人位也而順之應之則皆九五事說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉言兌說之功如是聖人以剛中至誠之實躬行仁義道德于身以率兌天下故能得天下心而天下樂從之曰民忘其勞天下大說而後與之同好惡除患難若水東注勢無遏者民知本以生我是以忘死効命而求以報上曰民忘其死真誠之感理則然耳爲湯文武周公率循是道大功大業著見天下後世于今未泯本諸此也爲

物役乎坤至兌物遂其成爲忘其勞乾戰之坎勞之而終歸於坎爲忘其死矣死之乃所以生之宜其說也坤爲民坎爲難郭雍解彖曰兌說也止說之大民勸矣哉兌之爲象剛居中而柔在外剛居中則无私柔在外則足以說物无私則貞足以說物則亨此兌之所以亨利貞也順乎天而應乎人者兌說有道則不能順乎天而溺於私心是亦不能應人之望也昔湯之征也東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我此得兌說之道者也武王自西自東自南自北无思不服此亦得兌說之道者也所謂順乎天而應乎人者若湯武是已孟子論以德服人者中心說而誠服也中心說而誠服兌之道也是能應乎人者也能應乎人則順天矣其應人也非寒而衣之飢而食之又非有矜憐撫奄之言使之聞之也聖人惟知道耳故聖人知道而不知說天下知說而不知道道行有必致之說初非有期於民者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死非聖人固如是以說人也在道論之則非民情之說聖人有所不敢爲必說在事爲之先則民可忘勞說在患難之先則民可忘死民或未說而欲覬其忘勞忘死雖聖人不能也是以聖人平居無事之日使民飽食煖衣養生送死无憾所謂說以先之也故文王事紂非不能說民也武王卒伐功非能說民也順天應人之道聖人不得私焉昧者充私情故勞而日拙聖人明公道故逸而日休天下可以无事處之矣說道之大有至於此是以視民之自勸皆可見說之大也孟子嘗謂齊宣王曰取之而燕民說則取之取之而燕民不說則勿取若孟子者所謂知說之先民者歟李光讀易詳說兌之爲義孔子以一言釋之曰說也蓋兌爲澤潤萬物者莫說乎澤故爲萬物之所說也兌之爲卦一陰處乎上二陽處乎下外柔而内剛也聖人涉世外曲而内直外柔而内剛内不失己外不絕物兌性而不通以正說人故曰說以利貞是以順乎天而應乎人也湯武革命南巢牧野之戰勞民犯難而民忘勞忘死者豈以力驅之哉能盡說之道得其心而已古之興大役動大衆未有下不說隨而能成功者秦之長城隋之遼東二役興而天下亡矣說道之大民至相勉勸以從上之命何事而不可成乎聖人所以大之也朱漢上傳兌亨利貞止說之大民勸矣哉兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見外者也兌巽之反初六之上六四之三柔說於外二五不失其中以說行剛而剛柔皆亨故曰兌亨彖曰兌說也此合兩體卦變而言兌也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至

故說道利正。非道求說，不利也。亦何由亨哉。故曰剛中而柔外，說以利貞。此以兩體六爻言兌也。乾天也。上五天位也。坤順也。初六之上而說順乎天也。三四人位也。六四九五相易而說應乎人也。天人殊位，順乎天者要在於應乎人而已。天之說萬物，陰陽相說，降而為澤。說之非其時，則亦不能說矣。湯武之征伐，出其民於水火之中，而民大說，是所以順天也。知人則知天，知天則知說之道。故曰順乎天而應乎人。此以上六六三兩爻而言兌也。坤為衆民也。坎為勞，兌決坎為大川險難也。坤為死。以內卦言兌先為坤。說以先民也。坤衆從之，兌見坎伏，民忘其勞也。以外卦言之，巽服而涉大川之險。坤化為兌，民忘其死也。夫就佚辭勞，好生惡死，民之常情。用之以說，乃忘四體之勤，決一旦之命而不顧。非說之以道，能如是乎。古之人有行之者，周公之東征是也。故曰說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。民和則氣和，氣和則天地之和應。說之大，天地不能違，而況於民乎。故曰民勸矣哉。此再合兩體，無伏爻而言兌也。在卦氣為秋分，故太玄準之以沈。李衡義海撮要象曰：兌，說也。止說之大，民勸矣哉。天之所助者順也，人之所助者信也。柔外為順，剛中為信，故得順乎天而應乎人。鄭剛中窺餘：兌亨利貞。止民勸矣哉。兌說可以致亨也。然說而不以正，非兌所

貴也。故兌亨利貞。二五蓋兌之所謂貞也。五固正矣，二亦得為正者，以中故正。亦以勸其正也。兌者巽之反，巽之初六為兌之上六，巽之六四為兌之六三，而巽之二五雖為兌，未嘗失其中也。惟兩柔說而出外，聖人慮其過也，故有利貞之戒。此剛中柔外，說以利貞之道也。夫天之心即人之心也。上能順天而為天所說，則人之說之也可知矣。天之說不可見也，其應乎人者是也。然天之所說，豈為其以諂求哉。有剛以立己，有柔以通物，內外不失其正，而說道行乎其間。此天人所共與，兌之所以順乎天而應乎人也。或問：不曰順乎人而應天者，天人一道，順與應不可以天人分也。舉此則彼見矣。人君盡兌之義，則可以得民之所難，何則，小而服勞，大而効死，二者皆民之所難。民惡憂勞，我使之忘其勞；民惡死亡，我使之忘其死。非得其所難者能致是乎。古有行之者，湯武是也。非獨湯武，凡以說道順幽明之心，而得民所難者，義皆如此。先民與犯難乃在我之事，忘勞與亡死皆在彼之心。我行於上，民應於下，此兌說之所以為大也。鼎祚易詳二四變為屯，有震坎，坎為勞，為心。兌為說，勞而心說，忘其勞也。坎為難，震為爻生，犯難而忘其死也。集傳：又謂乾天也，上五天位也，坤順也，初六之上而說順乎天也。三四人位也，六四九三相易而說應乎人也。安定胡先生

謂澤水之所聚，滋息萬物，使之得所養而說。澤，聖賢欲感天下之心，必以仁義之道，恩惠之事，固不可以言語口舌而為說。故說去言而為兌。楊萬里傳：兌說而亨，天人說也。天人說而說，說利貞也。聖人說而利貞，剛中以正己，柔外以說民也。惟民悅，故天說。惟利民，故民說。惟不利己，故能利民。惟正己，故能不利己。湯之寬仁兆民，自不殖貨利，始不殖貨利，自不邇聲色始。革之彖曰：湯武革命，慎乎天而應乎人。今兌之彖亦云。革言天人之說乎。湯兌言天人之所以說也。天人俱說，是惟无事，有事而與民趨之，則勞而忘勞，是惟无難，有難而與民犯之，則死而忘死。好逸惡勞，好生惡死，人之情也。勞而忘勞，死而忘死，非人之情也。非人之情而忘之者，說而不自知其勞且死也。曷為而說也。知聖人勞我以逸我，死我以生我也。是以說而自勸也。夫勸民與民自勸，相去遠矣。是以聖人大之曰：說之大，民勸矣哉。勞而忘勞，禹之治水是也。死而忘死，湯之東征西怨是也。林栗集解：成卦曰兌者，初為兌，二為離，三為巽，四又為兌，其義則備於前矣。兌亨利貞，何謂也。曰：兌，說也。說也者，事之所以亨而攻之所以成也。夫婦不說則家道陵遲，君臣不說則萬事隳壞，朋友不說則學問廢缺，百工不說則技藝不進，庶民不說則王政不行。惟說乃能亨也。然易說者小人之情，而難

說者，君子之佳。是則說者，其小人之道與。說雖小人之道，而兌之為卦，剛中而柔外，是則君子之說，而非小人之說也。故曰利貞。貞者正也。說以正則為君子，說以不正則為小人。好曰：近者說，遠者來。又曰：殺一人而千萬人說。夫百人之聚，未有不公而說，而況於千萬人乎。說以利貞，所以得萬國之歡心也。故曰：兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。所謂順乎天者，如天之剛健中正，而能以美利利天下也。所謂應乎人者，聚其所欲，去其所惡，使天下翕然心悅而誠服也。不順乎天，无以應人；不應乎人，無以順天。罔違道以干百姓之譽，罔咈百姓以從己之欲，所以順乎天而應乎人者也。民情莫不欲佚也，說以率先而使之忘其勞；莫不欲壽也，說以犯難而使之忘其死。古之人其必有道矣。孟子曰：以佚道使民，雖勞不怨；以生道殺民，雖死不怨殺者。此之謂也。是故說有大小。子女玉帛、車馬衣裘，人之所說也。說於惠之所及，而不說於惠之所不及，則所說者小矣。利之以農桑，申之以孝弟，及其說也，相勸而為之，則說之大者也。是故兌之象為澤。澤之所利者博矣。其聚之也，足以說魚鼈；其散之也，足以說草木百穀，而生民之類咸說之矣。其為說也，不亦大哉。故曰說萬物者，莫說乎澤。

楊慈湖傳。兌。說也。得人歡心。豈不亨通。然利於貞。以不正說人者有矣。衆人心於无窮。致大禍於後。曰剛中柔外。其說之道乎。剛之為德。不可以利動也。不可以害動也。大中至正。不可移奪。是為剛也。其中則剛。其外則柔以此得人之歡心。必不失乎貞正。得人之歡心而不失其正者。順乎天道。應乎人心。何則。三才一道故也。如此。則說以先民。則民咸從之。或忘其勞。說以犯難。則民咸死之。咸忘其身。說之大至於民咸勸於善。豈不大哉。此說非有術以使之也。非違道以干之也。由正而行。而正者。人心之所同有。故上之人倡之。而下之人。自翕然應之。幾於神矣。故曰敬一人而千萬人悅。所敬者寡。而說者衆。得其道故也。故曰。道也者。通也。无不通也。故又不止於民說之。又死之。不止於死之。又勸於善。感民之所同有者。故无所不通也。趙復齋說。是以順乎天而應乎人。順天應人。方是說處。項安世玩辭順天應人。革與兌皆言順天應人者。順天理之正。應人心之公。則革无私意。說无邪心矣。革者。天下之大利。說者。天下之美名。此二者最易於失正故革曰元亨利貞。兌曰亨利貞。蓋謂此也。兌自二至四互巽。　民勸矣哉民忘其勞。民忘其死。即所謂勸也。李謙齋詳解。兌亨利貞。止民勸矣哉。兌為澤。說萬物者。莫說乎澤。蓋以其有潤物之功。是以萬物咸說之也。夫天

下有真說。可以心感而不可以偽為。惟其出於中心之誠。故真笑未發而和。苟出於偽。則脅肩諂笑。益有貌然而心不然者矣。故兌之所以亨者。以其說之出乎誠然者也。雖然。說不可以非其道也。以我而說人。不以其道。則在我者為苟說。以人而說我。不以其道。則在人者為過說。故必利乎貞貞者。所以持之而不使之至於流也。以卦之全體論之。二五以剛而居中三上以柔而在外。以剛居中。則中无所苟。以柔居外。則外无所忤。外无所忤。故說中无所苟。故貞。說而貞。說而不流者也。夫說之為義大矣。上順乎天。下應乎人。湯武之所以救民於水火。說也。以此先民而使之。則民忘其勞。周公東山之詩亦說也。以此犯難。則民忘其死。楚王巡撫三軍。而士如挾纊。亦說也。夫民之所不欲者。莫若勞。而所甚畏莫若死。乃今至於忘其勞與死。而相勸以惟上命之從。則說之為義。豈不大矣哉。蔡節齋訓解。彖曰。兌。說也。釋兌義。　剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。釋兌彖辭。剛中。二五也。柔外。三上也。　說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。廣兌義。馮椅輯注。兌志卦。　說也。明卦義。說令悅。兌十翼皆同。程正叔曰。二陰居陽之上。陰說於陽而為陽所說。郭子和曰。兌非有意於說。今亦非有意於求說。天下有說之道。在上者。不違是道以臨

人。在下者。得其志而自悅耳。使有心於其間。非兌也。　剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。以六爻明卦象。占剛中二五。柔外三上也。順天應人。亨也。以二陰在上之卦言之。九自三之五。順天也。六自五來三。應人也。三人倍程可久曰。以柔外接物。故亨。以剛中處己。故利貞。不言亨。應乎人則亨可知矣。朱子曰。剛中故說而亨。柔外故利於貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。又柔外故說亨。剛中故利貞。亦一義也。程正叔曰。說而能貞。是以上順天理。下應人心。李去非曰。世固有小人文為員外方內之說者。循習以失正。則陷於脅肩諂笑。脂而澤之。不勝其為柔矣。　說以先民。民妄其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。以九五六三往來推廣卦義。先難並去聲。兌自三往五成兌。上六陰民也。五在上先。故曰說以先民。六自五避九來三。勞也。而忘之。九自三直犯君位。難也。九居五則三忘矣。故曰忘其死。又為來兌凶。謂是也。鄭少梅曰。忘死言犯難則知忘勞之為服役矣。忘勞言先民則知忘死之先說矣。然則說之所以為大者。不恃使之忘勞忘死。而尤在於使之相勸。而忘勞死焉。所謂民勸者。蓋父詔其子。兄語其弟。妻勉其夫。朋友亦以是相責也。李春發曰。民至相勸。以從上之令。何事而不可成。聖人所以大之也。

田疇學易蹊徑　離變兌圖

離下　離上

兌下　兌上

重離之卦。以上九之爻。下而在離之初九之下。則離之初九上為九二。離之九四上為九五。故兌卦有剛中之象。離之六五。上而為上六。故兌卦有柔外之象。　天之所助者順也。人之所助者信也。柔外為順。剛中為信。故有順乎天而應乎人之象。　彖曰。兌。說也。止。民勸矣哉。前章說兌之卦。以為一陰居二陽之上。陰說於陽。而為陽所說也。此但指三畫而言兌耳。然重兌之卦。則有巽離在焉。巽為萬物絜齊。離為萬物相見。至乎兌。秋成熟之時。則萬物豈不歡說乎。所以去言而名兌。以兌之說。蓋有萬物不言而說者存。說之不以言。是以為兌。伏羲正其名。文王系其傳。孔子則讚其義者也。讚其義。則只當言兌之義在說。亦所以使人因說之一字。而可以悟兌之為說者。不以言也。夫兌卦自離變。離之初九。上而為九二。離之九四。

上而為九五。二五皆剛，故曰剛中。離之六五，上而為上六，故曰柔外。剛不在乎中，則所說不出於誠心；柔不在於外，則所說不入於人心。是必剛中而柔外，乃見兌說之象。然卦辭有亨利貞之辭，而釋彖之辭不言亨者，聖人蓋慮後世之為說者，皆尚兌口之言，以求亨通之道，故略之而不及於亨。然剛中則亨乎己，柔外則亨乎人，亨之義已寓乎中矣，故不言亨。諸家解者多以為說道宜正，便以此來帶解利字，非也。兌之利貞，非其它利於正者比也。兌之為卦，得秋之正，乃萬物各正性命之時，成就萬物，有利有貞，不可以為利於正也。施於人事亦然，說之以利，則如堯典之析因夷隩，豳詩之稼穡桑麻是也；說之以貞，則如君明臣忠，父慈子孝，兄友弟恭是也。說之不以利，則口惠耳，口惠不足以結人心；說之不以貞，則邪諂耳，邪諂不足以服人心。既說以利貞，則上能順天，而為天所說；下能應人，而為人所說矣。天之心即人之心也。天之說不可見也，其應乎人者是也。孟子曰：取之而燕民悅，則取之，古之人有行之者，武王是也；取之而燕民不悅，則勿取，古之人有行之者，文王是也。燕民悅，是天與之也；燕民不悅，是天不與也。順天應人者如此。說以先民，民忘其勞者，以說之之道而施之於先，而用民於後，則民雖悲勞，亦自忘之而不恐也。所謂以佚道使民，雖勞

不怨是也。說以犯難，民忘其死者，以說之之道而俾之犯難，則民雖恐死，亦自忘之而不恐也。所謂以生道殺民，雖死不怨殺者是也。然小惠不足以說也。兌為澤，上互卦巽為入，下互卦離為麗，澤之入於人者深，附麗於人者固，其說之廣大，則不特使民自忘其勞，自忘其死也，尤在於使之相勸，而忘勞忘死焉。所謂民勸者，不獨東山之詩為然，如汝墳殷其靁之類皆是也。夫勸民與民自勸，相去遠矣，是以聖人大之曰：說之大，民勸矣哉。魏了翁集義。藍田呂氏曰：兌有所說而不厭也。　東萊呂氏曰：彖之言，王者之事；象之言，乃學者之事。此又聖人舉一隅以示人，欲學者以三隅反而見易道之无窮也。在王者觀之如此，在卿大夫觀之如此，在學者觀之又如此，各隨所觀而見其義。至於說之體，則一也。故易之觀象，有指一卦之義而言之者，如艮之象曰君子思不出其位之類是也；有兼他義而言之者，如革之治歷明時是也。觸類而通，則兌之象固可見矣。麗澤兌，兩澤相並之象。大凡兩澤相麗，則水氣相通，浸潤浹洽，兩有所資，正如朋友之交相琢磨也。大抵事皆不可過於說，和易而過於說，必入於淫邪；恩意而過於說，必至於煩瀆；至於朋友講習，最天下之可說，雖說之過，亦无害也。講習之益，朝夕相處，不惟切磋琢磨之際有益也，其意氣相浹洽，如兩澤相

並浸潤漸漬，雖不言之中，而更相感發者固多矣。不惟就問能者，然後有益；雖不能者問於我，亦可因以自覺。无非有益於我者也。今之學者，唯其不專意於講習，故群居相與，多至於爭是非，較勝負，使其一意講習，則秖見處衆之可樂，而不見其多事矣。學者欲自驗為學之進否，觀其處衆之樂與否可也。鄭汝諧翼傳。兌亨利貞。止民勸矣哉。從程氏。趙以夫易通。兌自乾來，亨也。以上為主，二五以剛居中，三上以柔居外，柔皆比剛，為說。三上皆不變，為利貞，兌之本體也。然上下皆柔，未免敵應，故必變其來卦之一爻，然後卦有其主。上用而剛變，兌為乾。上天位，三人位，三以柔順乎上，上以剛應乎三，上順天而下應人，兌之變體也。以本體言之，兌之在上者為君，兌之在下者為民，以佚道使民，雖勞不怨，民忘其勞也；以生道殺民，雖死不怨殺者，民忘其死也。說道之大至此，民不期勸而自勸矣。彖辭不言變，文王自明其心也。夫子釋彖，乃繫以是以之辭，明卦之變體者，蓋言武王卒文王之功也。又申以先民犯難之義，明卦之本體者，蓋言文王顯于西土，經始勿亟，庶民子來，王赫斯怒，爰整其旅，人心歸之，可以王矣，猶終其身事殷而不變，此周之所以為盛德歟？易祓總義。兌之為說，何也？一陰進於二陽之上，說之見於外者，人君之說天下，猶兌澤之說萬物，說則

物情通暢，有亨之理。說之不以道，不說也，則容說亦足以害正，故利乎貞。以卦體推之，二五陽爻在中，則中心誠實之義；三上陰爻在外，則接物謙和之義。中心誠實，與天為徒，故言順乎天；接物謙和，與人為徒，故言應乎人。說以利貞，天人之所同與也。兌自二至上，互澤火為革之體，革之象以順天應人為湯武之舉，湯武非求說於民者也，以利貞之道先乎民而已。人情莫不欲逸，先王則節其力而不困，是以民忘其勞；人情莫不欲安，先王則厚其生而不傷，是以民忘其死。說道之大至此，民不期勸而自勸，兌之所以為說也。趙汝楳輯聞。兌說也。止民勸矣哉。卦以象得名，說者，象之義。坎流則氣行，故能通；兌止則氣聚，故能養。物得所養而說，故曰兌，說也。剛中指二五，柔外指三上，此固六爻之德。然以己而說人，與說人之從己，皆足為德之累，必有剛正者為主於中，而以柔德順說於外，剛中則不失己，柔外則不忤物，如是亦可以說矣。然人情不難於說，而難於正，說之道利於正，而惡於邪，說以正者，天以无私覆萬物，我秉道而人自說，无事於違道以干譽，可以順天之理；人以惠養望人主，所欲與聚，所惡勿施，无事於枉己以求說，可以應人之欲。凡是皆正之自出，所以釋利貞之旨也。夫人孰不喜逸而厭勞，樂生而惡死，文王之臺沼，唯與民皆樂之意。先入乎

人心則庶民攻之不日成之民非說勞也說有甚於勞而忘之也湯武乎伐之信若時雨降則東征西怨不期而會民非說死也說有甚於生而忘之也說之功用如是其大民之勸之非力遨而強制者不曰勸民而曰民勸民說而无倦於勸也寧若魯莊之戰以小惠斬斬焉求於民哉徐相直說彖曰兌說也兌之義說也 剛中而柔外說以利貞陽剛居中誠實之象柔爻在外和柔之象故為說而能正利貞者說之道宜得其正也 是以順乎天而應乎人說而能正是以上順天理下應人心說道之至善者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉君子之道感於民心說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之犯難則民心說於義而忘其死說道之大民莫不知所勸勉以從君故聖人贊之曰說之大民勸矣哉張應珎解彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞二五剛中三上柔外說以利而為正 是以順乎天而應乎人上下之氣和乃說故能應天順人 說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉與民同勞民相率而歸之是以使民而民忘其勞臨難而民忘其死此則說之至也陳深讀易篇彖曰兌說也釋兌卦義也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人剛中初二九五也柔外六三上六也剛實在

中而柔和於外故說說之道利於正也說而能正是以順天理之正應人心之公順乎天兌上也應乎人兌下也天人皆通所以亨也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉凡說之道以之先民則民忘其勞率之犯難則民忘其死勞非民之所說也以說道使之民心說隨雖勞不怨死非民之所說也以說道使之說服於義雖死不避此說之道大而民莫不知勸勉也忘勞忘死即所謂勸也蘇起翁讀易記彖曰兌說也止民勸矣哉兌說之義也二五剛中三上柔外兌為口善說之過則為諛佞所以利在貞正然說而貞正善說之大順天應人天人胥說說之正說之大也以說道先乎民而使民忘其勞苦說以犯患難而使民忘其死命此說之大者也說道先民是无事之時使民飽食煖衣養生送死无憾則一旦有事民自奔趨忘其勞忘其死不知其所以然民忘其勞民忘其死則民之有所勸勉皆說道使之也二三四互澤伏坎坎勞卦也伏則民忘其勞矣三四五互巽伏震震為反生反生則民忘其死矣丁易東象義此釋兌彖辭也兌之所以亨者以上下相說而為亨也剛中而柔外九居二體之中而六居二體之上也說以利貞說而不正非利也說而得正所以為利也順乎天而應乎人上卦六在上天也下卦六在三人也又從而

推兌說之義曰說以先民則民忘其勞以佚道使民雖勞不怨也說以犯難則民忘其死以生道殺民雖死不怨殺者也說之義其大如此此民之所以勸也 以象言之卦有互離伏坎坎為勞卦離見坎伏忘其勞也又有互巽而伏震震為反生忘其死也鄭錡圖說兌亨利貞止民勸矣哉說卦言兌正秋也萬物之所說也蓋兌之所利者在乎秋分之正亦曰順乎天而應乎人革彖註之詳矣兌自遯變巽之反也兌亨者自遯而亨也彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞二五剛中三上柔外故曰剛中而柔外二五皆正三比而正上比五正故兌正所說之利在比於二五之剛中也故曰說以利貞上比九五順乎天也三比九二應乎人也說以先民民忘其勞者應乎人也說以犯難民忘其死者順乎天也夫天人之道皆以剛中而柔外和悅之所致也故悅道之大遂使天下之民自相勸勉以從善也不亦神乎故自垂衣拱手以降三王之道莫不由此兌說而致其亨也大矣哉所以皇帝王伯用其化教勸率也故三王秋兌勸民以功也故曰說之大民勸矣哉吳澂纂言兌說也釋卦名 剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人以卦體釋彖辭剛中謂二五能得民之說而不言亨者致之而有餘也但言說而亨在其中矣柔外謂三上為民而說以從為

必利貞者防其所不足也三上天位也而柔處之順乎天之理也二五人位也而剛處之中實能應乎人之心也 說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉虞兌義先民謂君率其民犯難謂民效其君說之大猶言說之至極民勸謂忘其勞忘其死也俞琰集說彖曰兌說也止長勸矣哉說和說也兌以一陰居二陽之上其柔外見而和說故曰兌說也卦疊兩兌則二五以剛爻居中有中心誠實之象三上以柔爻居外有接物和柔之象中心誠實則不欺于天接物和柔則不拂于人其說也以道而所守者正是以上順天理下應人心故曰剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人向使外柔而中不剛則內无所守其說必流殆將无所不為而違道干譽又何順天應人之有順天指上兌而言應人指下兌而言乃若說以先民說以犯難此兩說字亦為重兌而發夫和說之道若內若外兌施不可在內而以之先民則民皆欣然效力忘其勞而不辭在外而以之犯難則民亦欣然赴敵忘其死而不顧蓋說之以道故也說之以道孟子所謂以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者是也以至父語之子兄語之弟遞相勸勉皆忘其勞與死而无怨心則其說也豈不大矣哉故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民

勸矣哉。民勸，謂民自勸，非勸之使然也。孔氏正義云：先以悅豫勞民，然後使之犯難，則民皆授命，忘其犯難之死。胡霦衍義：兌亨利貞，止民勸矣哉。兌，說也。一陰居於二陽之上，陰說於陽，而為陽所說，喜之見於外者也。兌為澤，說萬物者，莫說乎澤。陽剛居中，中心誠實之象；柔爻在外，接物和柔之象。剛中故說而亨，柔外故利於貞。夫說可以致亨，而說之必以道，乃足以為說也。君臣說，則尊卑之情通；父子說，則孝慈之情通；兄弟說，則友恭之情通；夫婦說，則倡隨之情通；朋友說，則切偲之情通。兌之為說，固有亨道，然諛佞以取容者，不足以為說；私情以相比者，不足以為說；曲學阿世，違道干譽，皆不足以為說。兌之說亨，必利於正者，寬裕溫柔以相與，而齊莊中正之實，隱然而不悖也；和順樂易以相親，而恭敬撙節之實，確然而不流也。如是，則說之以道，何往而不亨。東山之說，以使民與叔于田之大說而歸，同一說也，而叔田不得與東山同；王民之皡皡，霸民之歡娛，同一說也，而霸民不得與王民同，何也？為臣而說民，必有周公之正道則可；以叔段而得民之說，不過私以眩民耳。為君而說民，必有三王之正道則可。以威文而得民之說，不過私情而市恩耳。嗚呼！古人之說，未嘗不以其道也。僖公一國之賢君也，而君臣亦以道稱。今觀詩人之所詠：醉而歸，醉而歸，說意之予也；鷺于飛，鷺于下，而禮義可觀者，秩然而不失其正。僖公尚然，況不為僖公者乎。彖曰：兌，說也。剛中而柔外，說以利貞。柔在外，和說而剛健，居中則說以利貞也。是以順乎天而應乎人。說以先民，民亡其勞；說以犯難，民亡其死。說之大，民勸矣哉。說而能正，是以上順天理，下應人心。以之先民，則民皆趨事赴功而不愛其力；以之犯難，則民皆捐軀致命而不愛其身。說道之大，至於父詔其子，兄語其弟，而相勸以勞，相勉以死者，日益廣矣。其為說也，豈不大乎。勞而忘勞，禹之治水也；死而忘死，湯之東征西怨也。文公曰：說若不是剛中，便是違道干譽，便成邪媚。下面許多道理，都從這箇剛中柔外來。朱子發曰：民至愚而神，苟不以正，使事甘言求其忘勞忘死難矣。以佚道使民，雖勞不怨；以生道殺民，雖死不怨殺者。佚之生之，所謂說以正也。此卦其變為民卦，其象兌為澤，有說萬物之象。其占利於正則亨也。張清子集註彖曰：兌，說也。止民勸矣哉。　丘行可曰：兌之義，說也。剛中指二五，柔外指三上。外雖柔說，中實剛介，故兌亨，利在貞正。是以上順天理，下應人心。革兌二彖皆有順天應人之說。革之順應，以湯武革命而言也；兌之順應，以剛中柔外，說以利貞而言也。兌上為君，兌下為民。夫逸與生，人之所好；勞與死，人之所惡，此常情也。今乃忘勞忘死，豈

人之情也哉。殊不知說以先民，則勞之者，正所以逸之也；說以犯難，則生之所以為仁，殺之亦所以謂仁也。其說之大，民不期勸而自勸矣。　愚謂禹之隨山濬川，非說而忘勞者乎？湯之東征西怨，非說而忘死者乎？胡一桂纂註：徐氏曰：剛中，二五也；柔外，三上也。剛中而柔外，則立己者正，而說人者非邪矣。趙瑾解：兌之為說，陽剛皆得中，陰柔皆在上下體之外，是說以利貞也。說而貞，則上順天理，下應人心矣。以說道先民，而為則民說從之，而忘其勞苦；以說道使民犯難，而行則民說從之，而忘其死。此說之用為大，民說則相勸從矣哉。胡炳文通：說易於不正，必剛中而後說也。正說之正，則能順乎天而應乎人。以先民，則民忘其勞；以犯難，則民忘其死，皆所以為說之大也。然不正則不大矣。董真卿會通：李氏舜臣曰：柔外故能說，剛中故能利貞。內剛而利貞者，說之以道也。若柔見乎外，而內不剛，是乃所以為佞說之說，非和說之說也。要必剛實在中，外雖和而中有守，是以和而不流。此說之出乎貞，而與天人合也。　雙湖先生曰：上六天位，順乎天之象；六三人位，應乎人之象。說以先民，亦三也。三位人位，下有民象，自三至上，似坎，有犯難之象。陳應潤爻變易緼：剛中而柔外，二五之剛，三六之柔也。人君能以和說之道，利乎貞正，是以順乎天而應乎人。上下皆說也。說以先民者，如周武王伐紂之後，散鹿臺之財，發鉅橋之粟，大賚于四海，而萬姓悅服。此說以先民，民忘其勞也。說以犯難者，如漢光武擊銅馬之時，降者更相語曰：蕭王推赤心置人腹中，安得不投死乎。此說以犯難，民忘其死也。說之入民之深，民心說而誠服也。說之大者，如此民烏得不相勸忘勞而忘死也。解蒙精蘊大義：先儒曰：剛中故貞，柔外故說。以中而柔外，則立己者正，而說人者非邪也。說以利貞，則至公无私，而上有以順乎天，歡欣浹洽，而下有以應乎人。至於民相勸以從上，何事不可成哉。聖人所以大之也。柳寶觀巽兌，皆二陽一陰之卦也。一陰居內，而自處卑巽；一陰居外，而以柔說人。巽兌之一陰，雖分上下內外，而以剛中為主則同一意也。巽有卑順之義，不有剛中，則失之為足恭；兌有和說之義，不有剛中，則失之為佞諛，為雅肝容說，則剛中者，巽兌之主也。　蒙謂聖人守正而能和，故未嘗違道以干百姓之譽，亦未嘗咈百姓以從己之欲。宜夫子極言以贊之也。梁寅參義：卦辭為說，亨，而利貞，而卦體則剛中而柔外。人能剛中，則中心誠實；能柔外，則接物和柔，故其說可以亨，而又得其正矣。說而能正，則上順天理，下應人心，將何事之不可為哉。說以先民，而民忘其勞，无往而非亨也；說以犯難，而民忘其死，无往而非貞也。孟子言以

佚道使民雖勞不怨其說以使民者乎又言以生道殺民雖死不怨殺者
其說以犯難者乎王者之說道順天而應人可謂大矣天下之人固將嘽
嘽然莫知誰之使然者而又安有不知勸者乎 異說之易疑問曰兊言順
天應人說之大民勸矣哉兊說之義大矣而大象獨指朋友講習於順天
應人所說甚相遠何哉 逍遙公曰朋友講習說於理也於理有所說則
天人之理亦无不順於理不說安能順天應人曰湯武革命亦順天應人
其理說否曰不說安能革命 袁莊臣經義說以先民 惟有以作民情於
未爲斯有以致民情之樂爲蓋民情所在上作而下必應歡欣說懌之情
不生於无所肇率之日而每見於有所倡始之際一率先之有道群然應
矣兊之聖人以說道使民不强之從不驅之來惟有以先之而已宜乎斯
民樂事勸功略无齟齬扞格之意則其爲說也可勝既耶兊之彖曰云云
以此夫上无强求於下之心下无强赴於上之意則天下治矣且人君之
舉事勞民勸衆能使之必從者固難而能使之樂從者尤難也於是以勢
刼之則民无自而說於是以力迫之則民无自而說於是以一切刑威驅
之則民愈無自而說必鼓之有機必感之有方必倡之有道則上下之間
感應昭焉所感必有應所應復有感感者非倖應者非誣機之動則藉之

鳴也鍾之嘆則發之趣也銅山之東傾則洛鍾之西應也是故有以先之
則說之雖不以道說也况以道乎无以先之則說之雖以道不說也况非
道乎然則以此說也先此民也以此民也應此先也其上下咸和訢合之
勢也是奚可以强求強赴者議之乎且兊之人君非徒以大寶我居也非
徒於萬邦我有也非徒以紛紛烝庶我役也國有大事必用乎民以受邦
職以役國事以任煩重順其情可也而逆之不可也從其欲可也而拂之
不可也說以先之機括在我于以致其利于以成其順于以聚其欲理義
者人心之所說也則申吾之理義以先之政教者人心之所說也則公吾
之政教以先之辭命者人心之所說也則善吾之辭命以先之感動之下
群心翕從將見樂於役事則鼛鼓有弗勝者矣澤門興謳无有也衆於軍
事則鼖鼓有弗勝者矣辭甲謗鶴无有也詔而去語而弟躍然其趍也悉
而心委而應翕然其應也樂而事勸而功歡然其從也然則民之說之也
又曷嘗有一毫矯拂之意哉嗟夫人心本不大相遠也同一好惡同一避
就同一欣戚倡之而必應作之而必從特在乎上之人何如耳故先天於
乾則咸覩之快躍如也先甲於蠱則元亨之情裕如也先庚於巽則柔之
說妥如也是宜兊之君以說而先民而民亦以說而應君其斯爲極盛之

世歟我思古人實獲我心伐苗於神禹而衆之濟濟者此也爲臺於文王
而民之歡樂者此也宅洛於成王而民之大和會者亦此也嗚呼盛矣非
天下之至聖其孰能與於此哉 趙必輸經義說以先民民忘其勞 惟能
感其心於事之所未爲斯能用其力於事之所難爲夫民之從上至於盡
力所至而不知其爲難者豈无自而然哉有如感發之无素而遽加之以
力役之征其不以我爲病已者幾希矣惟古之聖王悉祥豈弟之德日浹
洽乎人心之微而斯民之愛戴乎上至於歡忻說懌而不能以自已是宜
有所不動動而民莫不隨雖其力役之事出於人情之所難堪而奔走聽
命自不知其所以爲勞者矣然則隆古君民相與之至其庸可以形迹論
歟云云所以見於兊之象夫君民之相與惟其仁而已矣君不施仁則无
以得其心於宴安之時民不歸仁則无以盡其力於艱難之日或者不是
之知乃曰后非民罔使民非后罔事遂謂君之役民自有言而莫予違之
勢民之從君自有奮而不顧其身之義抑不思勞之於未信之時者必无
以弭天下厲己之謗而不怨於雖勞之日无非在上以佚道而感發於
其先也何者好逸而惡勞者乃人之情而衆非元后何戴實有所謂固結
之道苟仁愛之道不施於閑暇无事之時而力役之征遽興於倉卒有事

之日則心无所感於先而力役必不盡於後豈不憂憂乎其難哉聖人知
其然謂夫狎侮小人固罔以盡夫人之力矣而得民之道又豈外其心者
之所能邪於是因其心之所欲而與之聚之因其心之所惡而勿施爾也
則人情莫不欲壽吾惟生之而不傷也則說以壽而先於民矣人情莫不
欲富吾惟厚之而不困也則說以富而先於民矣至於節其力而不勞非
以說而先其情之所欲逸乎扶之而不危非以說而先其情之所欲安乎
夫惟說順之道既有以先乎斯人之心此所以心感乎內而力盡乎外者
亦其理之所必然而勢之所必至也何者君子學道則愛人而小人學道
則易使始見未爲而衆僕之已爲而衆從之故將亨天下之大利者其初
必犯天下之大害而斯民惟欲有以利其上自不知役之以除害之爲難
也將處天下於至安者其初必涉天下之至危而斯民惟欲有以安於上
自不知役之以去危之爲難也其親上也如子弟之愛父兄其衛上也如
手足之捍頭目樂於趍事者无以倦其勤喜於赴功者无以怠其志謂之
忘其勞適念乎勞於王事而自莫知其所以然也噫愛民之意達於先使
民之道行於後民心之既說民勞之自忘是豈勉强矯拂之所能致哉雖
然兊者說也而卦必次於巽者蓋上既巽順乎其下則人自說懌於其上

然聖人必以利正而爲說者誠以違道干譽與夫衆皆說之終不可與入堯舜之道惟夫誠心實德存養乎其中良法美意周浹乎其外則說於未有舉事之時樂於不知其勞之日又豈有一不正之念者哉昔之盡是道者吾於文王見之彼其以民力爲臺爲沼若勞民於自娛者也然庶民有子來之象經營有不日之成而歡樂之聲至有靈臺靈沼之頌文王何以使民忘其勞之若是耶蓋發政施仁於治岐之初與夫西土怙冒於一二邦之修者其說以先乎民者非一日也故樂民之樂而民亦樂其樂者不亦宜乎不特此爾冀時武王順天應人之舉與周公東征三年之役且有民忘其死於說以犯難之時又豈止於忘其勞而已哉彼有好勇好貨之君致其民於疾首蹙頞以相告者又安足以語兌之義

象曰

麗澤兌君子以朋友講習

程子傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象朱子本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此董楷集說程氏附錄天下之說不可極惟朋友講習雖過說无害兌澤有相滋益處一本注云兌澤有日相滋

益之意卜子夏傳兩說而合者莫過於朋友講習也王弼注麗猶連也施說之盛莫盛於此陸德明音義麗澤如字麗連也鄭作離云猶併也孔穎達正義麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也要義兩澤相潤說爲朋友講習之象見前正義李鼎祚集解虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類爲朋友伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也蘇軾傳取其樂而不流者也陳了齋說君子以朋友講習其有大於麗澤乎張紫巖傳道義之說無窮已君子貴夫朋友切磋之益其於道也相與講明習行之蓋有自說於中者矣嗚呼學之貴乎講習也久矣君人者用是道則人爲盡心術明可同民患而終與之共其樂書曰學於古訓乃有獲後世若唐太宗取學士十八人與之朝夕論議雖未知先王遜志之學而於兌說之道尚庶幾夫用於身也澤滋益爲朋友口舌爲講習兼山有物我兩止義麗澤有內外俱說義蓋君臣上下中國夷狄與夫朋友交相際皆麗也麗而說斯爲兌易象於兌特取朋友講習爲義豈非大而天地萬物之說次而一身以及夫中國四夷之說皆自學問中來哉郭雍解

麗者附著相連之意亦見上下之說誠意交而連結也說之大有見於順天應人而其微有見於朋友講習蓋順天應人之說與朋友講習之說大小不同其情一也孔子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎此朋友講習所以爲說也況天下大說又在於朋友講習之間李光讀易詳說澤彼澤也人所資以爲灌溉之利爲貢曰兌澤既陂雲夢之類是也澤不相麗或有時而竭涸以澤麗澤相繼不絕故其爲利無窮君子體此象相與講習見所未見聞所未聞故其心悅也孟子曰理義之悅我心猶芻豢之悅我口朋友講習互相滋益之樂以發明其理義故無窮也然則聖人所以悅民者能使知其理義之所在然後可用也不然安能使之犯難而忘其死乎朱漢上傳麗連也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也天下之可說而無斁者兌君朋友講習之爲大也易傳曰兩澤相麗互有滋益朋友講習互相益也兌與兌同類爲朋初上五始終以正而動爲友兌爲口爲講兩兌爲習九五初九之君子以朋友講其所知習其所行相滋相益體麗澤之象李衡義海撮要說於聲色極必有害說於道義久而彌益鄭剛中窺餘麗猶附麗之麗澤附澤故也兩澤則彼此相滋益故爲朋友講習之象學而時習之不亦說乎取此義也鼎祚易謂二陽

同類朋友也兌口對講習也易傳曰朋友講習固說之大者然當明相益之象楊萬里傳天下之可說者莫小於聲色臭味而莫大於義理天下之求益者莫狹於晝思夜度而莫廣於朋友講習不觀兌之象乎兩澤相麗則水泉相益而不涸二友相講則義理相益而不窮而況九澤與衆友乎是以君子說之林栗集解兌爲澤重卦爲麗澤麗相附也交相滋益說之象也然坎兌皆水坎爲勞而兌爲說何也曰坎爲大川流而不盈是以知其勞也兌爲澤止而不流是以知其說也君子以朋友講習者取其交相滋益之義而已人之相說莫如朋友朋友之相說莫如講習和而不流樂而不厭皆麗澤之象也或曰君臣之相歡夫婦之相說反不若朋友之甚耶曰君臣有義夫婦有別苟惟悅而已吾未見其能久也是故以艮配兌爲咸以震配兌爲歸妹是君臣夫婦之道也若夫朋友平居講習則各出其所有而見其所長漸漬琢磨燕游諧謔無所不有而未嘗有辭色之吝涵洪停深以待它日之用取諸麗澤不亦可乎楊慈湖傳澤之相附麗即朋友之相親麗而講習自古朋友之講習者多矣皆易之兌卦也而知之者有幾知其說者未足以爲知也心通內明自知自信而後爲知知之者何獨知朋友講習之即麗澤也即六十四卦即三百八十四爻即天地萬

物卽日月四時。麗澤非彼。朋友非此。不可度思。矧可射思。趙倢齋說朋友講習。講見於言。習見於行。項安世玩辭朋友以象二兌。講以辭說之相會以文也。習以身行之相勸以善也。李謙齋詳解彖曰麗澤兌。君子以朋友講習。兩澤相麗。更相滋益。此朋友切磋琢磨之象也。子曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。樂者說之至者也。以得朋為樂則說可知矣。蔡節齋訓解彖曰麗澤兌。兌澤附澤而相潤。兌說之象也。　君子以朋友講習。講兌說彖。習重兌象。馮椅輯註麗澤兌。麗義見離彖贊。李仲永曰麗澤者。相連而不離也。　君子以朋友講習。同門曰朋。同志曰友。朋友相麗之象。講兌為口舌頰輔。習重習。麗澤也。鳥數飛為習。都曰講其所未知而明之。習其所已知而行之。程正叔曰猶麗澤之互有滋益。

田疇學易蹊徑兌大象

兌為澤　兌下
兌為澤　兌上

兌為口。兩口相應。朋友講習之象。　習有學飛之意。月令所謂鷹乃學習是也。　互卦離為飛鳥。互卦巽為風。又主風教。鳥在風中而學飛。教習之象。　兌澤坎水皆水也。有相似之義。其實不同。愚嘗即二卦之爻象而思之。夫坎卦一陽在中。陽動物也。動而在中。故在地之水。則為泉。為江海之潮流水也。兌卦一陰在外。陰靜物也。靜而在外。故在地之水。則為淵。為波湖之澤止水也。夫地有水澤。天有雨露。雨露類也。水流而雨瀦。澤止而露類亦類也。然則坎在地為水。則在天為雨矣。兌在地為澤。則在天為露矣。何以明之。夫四時皆有雨。而雨水則獨列於二十四氣之一。以坎離震兌四正之卦論之。冬至之日方得重坎之初爻。雨水之時。正值坎之九五爻。坎之為為雨明矣。四時皆有露。而秋露獨白。蓋兌居西方。其色白故也。兌之為露亦明矣。然即二卦互體而言。坎藏艮震之卦。天降時雨。山川出雲。以坎之九五。在乎艮山之上也。春陽之中。雷雨作解。以坎之九二。在乎震雷之始也。兌藏巽離之卦。離為日。巽為風。風日藏閉。則有露。夜有風。則露之氣散矣。由巽之風。不藏故也。露遇朝陽必晞。由離之日。不藏故也。又不特此也。露則結為霜。雨則化為雪。霜陰氣之變。雪陽氣之變也。霜之凝則慘栗。陰氣之聚故也。釋則和齊。陰散故也。雪之飛。雖盛寒而不甚栗。熱陽氣之聚故也。雪之釋則寒甚。陽之氣散故也。易之一經。不言雪。愚故於此而廣之。彖曰。麗澤兌。君子以朋友講習。澤者。會聚眾水而為之者也。眾水皆來

附麗。故聚而為澤。萬物資之。而灌溉浸潤。自有不言而說之意。故曰麗澤兌。君子觀附麗之澤。而足以說物也。是以附麗於朋友。而取以說焉。以朋友而講習。卽是以文會友。以友輔仁之義。夫人之大倫有五。朋友與居一焉。然詳求五者之說懌。亦无過於朋友。蓋君臣父子兄弟夫婦之間。情之相通而悅懌。唯朋友為甚。又況講之以道。而使之知所未知。習之以業。而使之能所未能。則理義有以說其心者。當如何耶。伐木之詩曰既和且平。其兌之朋友乎。論語曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。取此義也。愚嘗論兌為西郊。故虞庠取其象。以朋友講習之地故也。禮記言擇士之宮。謂之澤宮。孔穎達疏。以為澤於寬閑之處。近水澤而為之。蓋非制度取於兌之大象者歟。鮑丁翁集義濂溪先生曰人生而蒙。長无師友則愚。是道義師友有之。而得貴且尊。其義不亦重乎。其聚不亦樂乎。康節先生曰兌說也。其他說皆有所害。惟朋友講習。无說於此。故言其極者也。　藍田呂氏曰澤用麗。則相漸潤。朋友講習。有相漸潤之益。鄭汝諧翼傳從程氏趙以夫易通二澤相麗。日漸月潤。有相資益之義。學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。兌為口。兩兌皆說。有講習之象。易祓總義麗澤兌者。上下皆說。故君子以朋友講習。語曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。蓋樂與人同。固取乎友朋。而說由中以生。是以禮義之悅我心。猶芻豢之悅我口。則友朋尤貴乎講習。此講習所以貴乎說也。趙汝楳輯聞麗。附也。卦之二剛陽。實地之象。一柔陰。虛水之象。水在地中為泉。在地上為澤。荀首曰川壅為澤。兩兌胥麗。故曰麗澤。天下之物。唯水與地。未嘗暫離。兌兩澤胥麗乎。一澤有時而竭。說物之功有限。兩澤胥麗。則潤澤交浹。其說无疆。君子體之。資朋尚友。胥與講習。求增益其所未能。必如兩澤之親麗。情交意密。日進月積。毋斷織。毋自畫。然後漸漬青沐。有緝熙光明之功。蓋不止以得友為說也。講謂講明。習者服習。易象龜鑑準曰。人君用此樂從經術之士。講明天下有用之學也。兌為澤。兌說也。上下皆兌。潤說萬物。而有盛麗之象。上說以從下。下說以告上。君臣之間。以分則嚴。以道則親。謂之德友。言講習道義。相為樂也。文帝以道德為麗。得麗澤之說也。說於聲色。極必有害。說於道義。久而彌益。以堯舜禹湯之聖。皆說於講學。堯學於君疇。舜學於務成昭。禹學於西王國。湯學於成子伯。王傅說亦告高宗曰王人求多聞。時惟建事。學于古訓。乃有獲。事不師古。以克永世。匪說攸聞。以是知君臣有朋友之習。不亦說乎。徐相直說兩澤相麗交相浸潤。互有滋益。兌說之義也。君子觀象。朋友講習。互相

益也不亦說乎姑汾遁叟証類指龜愚澤連案說也君子法之講習道義
互相潤澤不亦說乎張應珍解兩兌相連附故曰麗澤兌爲口爲言上下
純兌一朋一友相與講習也朋友講習皆有重兌之義陳深讀易篇蒙曰
麗澤兌君子以朋友講習二澤相附麗浸潤相滋之象君子觀象以朋友
講習既講論於先必重習於後講而不習安能浹洽而至于悅懌故學而
時習所以說也蓋義理之悅天下之真悅也講兌爲口舌上朋友與習重
兌象蘇起翁讀易記麗澤二兌也兌爲澤麗兩相附麗也兩澤相資則水
不竭君子觀此朋友講明義理習而行之循麗澤焉亦不困竭矣交相浸
灌互有滋潤其喜何如故朋友講習天下之說樂莫過焉兌爲口故云講
丁易東象義此釋兌卦畫兌下兌上四字也兌爲澤坎水而窒其下水不流
故爲澤內外皆兌兩澤也兩澤相麗則水流通而相滋所以爲兌君子觀
兩澤相滋之象故朋友講習同門曰朋合志曰友皆取兩義兌爲口兩口
相講之義故講兌而又兌故習習者重也　或曰互離爲飛鳥習者鳥數
飛也又伏坎亦爲習鄧錡圖說天地以澤潤物聖人以道潤民以澤麗澤
萬物之所說也以道傳道萬民之所說也故民之所說莫大於朋友講習
論語首章曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎此聖人之

心學也故君子以之吳澄纂言麗澤此釋兌下兌上也一澤在內一澤在
外二澤相附麗也　兌此仍羲皇八卦之名而爲重卦之名　君子以朋
友講習二澤相滋潤之益如朋友共講習之益先已講而後又習焉取重
兌之象也俞琰集說麗澤兌君子以朋友講習兌爲澤上下卦皆兌則兩
澤相附麗有交相滋益之象君子以朋友講習蓋朋友相與切磋琢磨則
彼此皆有滋益也講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟
習久則踐履熟矣此朋友講習所以爲有滋益而如兩澤之相麗也君獨
學無友則孤陋而寡聞故論語以學之不講爲憂以學而時習爲說以有
朋自遠方來爲樂蓋極天下之至樂未有如朋友講習之爲樂也兌爲口
講也習重習也卦疊兩口講而又講也所引節齋蔡氏曰見前蔡節齋訓
解保八原肯君子體而用之麗澤者二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤
互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒
謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然亦當明相益
之道胡震衍義麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象
君子體之朋友講習互相益也講者講其所未知未能習者習其所已知
已能朋友非說則道不相投如肓鑿方枘之不相合講習何望焉兩澤相

麗互有滋益萬物之說朋友相麗互有滋益一身之說楊氏曰天下之可
說者莫小於聲色臭味莫大於義理天下之求益者莫切於畫思夜度而
莫廣於朋友講習張清子集註愚謂二澤相附麗有互相漸潤之象君子
體是學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎兌爲口兩兌齊說
有講論重習之象胡一桂纂註徐氏曰天下之至可說者無如朋友講習
講而不習則言語徒詳紬繹無得雖曰爲學亦將枯燥生澁而無可耆之
味危殆杌隉而無可即之安矣豈終能悅懌於心乎故必從容論說以講
之於先又必切實體驗以習之於後則心與理相涵而所知者益精身與
事相安而所能者益固麗澤之益庶乎其有相滋之實而真說在我矣所
引蔡氏曰見前蔡節齋訓解趙瑶解君子觀麗澤兌之象上下二澤附麗
相潤以朋友講習相資益也陳應潤爻變易緼麗附麗也兩澤相附曰麗
澤兌爲口舌故又有君子朋友講習之義陳納易象本義溶當則滅盛意
山則險極隨風則勢迅明兩則德著習坎則水溢至於麗澤則兩悅相爲
浸漬此之膏液爲彼之助彼之沾潤爲此之益而相滋之深者莫此若也
故名之曰兌兌說也而朋友之義在焉是必悅之以道而道日以進又交
漬功深不知孰爲我孰爲人而此道渾涵而爲一豈朝滿夕除之潢潦輔

之以仁而仁日以充及交潤時久不知孰爲彼孰爲此而此仁融會而無
間豈易盈易涸之溝澮蓋其沾溉以消滴積而深造爲淵淵之淵浸潤以
濡沫積而達原爲浩浩之天及其至也則沛爲教雨而人心淑數爲化雨
而天下又是澤也又將彌滿六合充塞八紘有不勝用者矣或者擇友不
求其勝己莫資其講學之功取友或狹以長貴又何以輔其時習之勤則
困於澤之無水涸其山之出泉而湛然之天瑩然之質終爲泥沙所涸奪
呼昔哉解蒙精蘊大義先儒曰義理之說人無窮況朋友講習乎從容論
說以講習之於先又必切實體驗以習之於後則心與理相得而所知者
益精身與事相安而所能者益固志氣之決洽疑殆之切磋體麗澤之益
爲相滋之實而其說在我矣彖之言王者之事象之言學者之事然學者
之爲王者事其義實相通歟　蒙謂義理之說人無窮而聖人尤取其互
相滋益也梁寅參義兩澤相麗則互相滋益故彼此皆不至於枯竭君子
觀麗澤之象而以朋友講習則我之進德有資於人人之進德亦有資於
我是其爲益豈有窮乎講者討論而知其理習者重習而踐其事朋友之
相資在於講而已然既講則必習故曰以朋友講習也又卦爲重兌說之
至也天下之說不可過極唯講習則過說無害故於兌言之也晉清之撮要

兌象餘意曰。麗澤兩澤相附麗也。兩澤相麗。浸潤而有滋益。君子用此之象。與朋友講習。亦猶麗澤之相益也。講兌象。習重兌象也。所引不謂之說以下四條。見前李衡義海撮要。孔穎達正義。業聞先經義說之本民勸矣哉。象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。　廣至和之用。斯民固相勉以趨夫道。象至和之體。君子實相資以明乎道。蓋斯民同得其說與君子先得其說何莫由斯道也。斯民難事而易說。雖欲樂道於觀化之餘。君子易事而難說。乃不樂於觀象之頃。則縱已容說之私。豈能契民心說之公哉。且說以大言。明卦德也。人之常情。觀和說之大。則興和說之感。以斯說也。為斯勸也。民將覺悟於心。洞无所蔽。勸勉於善。迅不可禦。是民之趨於道。非至和之所感歟。然民之由是說。正以君子能運是說也。兌以澤言。明卦象也。兌之為澤。有交麗之勢。則有交濟之益。顧斯象也。為斯學也。君子以取朋友人已兼盡。以為講習體統兼該。是君子之明乎道。非至和之所本歟。象言說乎於斯民。則以趨道為說。象言說先於君子。則以明道為說。君說而民未說者。有以泰。未有下說而上不說者也。云云兌之象。象則然。有治象之說。有易象之說。播吾民之和。達萬民之說。斯民乎於治象。說之致廣大者也。會朋友之衆。務時習之說。君子探乎易象。說之盡精微者也。同此生也。

則同此心也。亦同有此道。同有此說也。不為聖而豐。豈為凡而嗇。不為智而加多。豈為愚而加少。惟小人悖之。與鴻鵠一念。嘗不堪其憂。君子脩之吉。蟬蜣泉攻。曾不改其樂。則夫民安物泰。執幹其樞。上恬下熙。既轉其緝是為鈞陶之造。是為鼓舞之神。是為文明之祥。是為承平之運。凡太和之暢者。必有召其和者。凡大順之溥者。必有達其順者。君子入歟。其格物審其取類精。剖苛刻之藩。開衆正之門。杜私邪之梏。造義理之淵。吾心說於道學。而人心則說於道化矣。柰何朝菌之儔。蟪蛄之屬。日用飲食於此。而乃醉生夢死於其中。說於貨利也。日尋貨利之斧。說是聲色也。日菌聲色之鄉。樞機風俗。素裔教化者。乃不回狂瀾於既倒。屹砥柱於中流。頓乃孤立无儔。獨學无友。則吾心本絜白者。俄頃而污。吾道本澄澈者。瞬息而污。我固未能樂其樂。而民豈能同其樂哉。嗚呼。兌之斯民乎以治象之廣大。而趨道化之同然。必兌之君子。探乎易象。而明道學之自然。從可知矣。且睽之說。而順明益之民。說无疆。非不以說言也。語說之大。則未也。節之說以行險。中孚之說以巽孚。非不以說言也。語說之大。則未也。兌之象辭何以為說之大哉。想兌之斯民。仰騰渙汗之數。公則必說。非每人之說也。顒若巽命之申行。而莫不說。非紛華之說也。和氣充騰。在在呈露。祥風勃勃。物物怡愉。民所以為說也。苟未至於能勸。則一念不潔。萬境皆途。一息不澄。萬慮皆塞。說之不以道也。要必恬吾氣於旦晝。養吾神於清明。毋為欲且之行。毋蹈肝逐之悔。亦克用勸。何可樂也。不賞而勸。莫可遏也。此非廣至和之用。斯民既相勉以趨於道乎。然說民者其化也。說已者其本也。且隨之澤中有雷。夬之澤上於天。皆以澤取象也。非兩澤之相麗也。萃之澤上於地。革之澤中有火。皆以澤擬象也。非兩澤之附麗也。兌之象辭。何以為澤之麗哉。想兌之君子。觀上之澤麗。下之澤汪洋。則交浸也。觀下之澤麗。上之澤流潤。則交浹也。擬諸形容。灌溉不偏。象其物宜。滋沃无間。君子之所以為說也。苟不由於講習。則朋而不心。面朋奚益。友而不心。面友奚補。說之不以道也。要必取兼流之象。求十益之龜。勿疑以簪。其朋致一。以得其泰。與講習道原。无障蔽也。與討論理趣。无窒礙也。此非象至和之體。君子實相資以明其道者。嗚呼。獨樂者不若同樂。與少樂者不若與衆樂。治象之可說。與衆同樂者也。所過則化矣。易象之相說。與朋同樂者也。所存則神矣。要之說有先後。无精粗。有感應。无彼此。无間可容息。无端可探求。一以貫之則可矣。歧而二之則惑矣。昔者伏羲取物畫兌之卦。澤之象以明。文王演易。重兌之畫。麗澤之象益顯。夫子象兌之材。像兌之象。而

兌澤之縕畢露矣。武象以兌說言。且以利正言。惟說則發而為和。極而為樂。惟利正則和而不流。樂而不淫。是以說於臨事之先。民不苟且以忘勞。說於臨難之頃。民不苟免以忘死。此說之大。此民之勸。亦飛躍之鳶魚。機籟之埴麗者。因卦德之說。遡卦象之說。二陰居上。二陰居下。少者多之所宗。即陰者陽之所說也。兩澤之相為說。即朋友之相為說也。初之和兌。剛交非匿怨。二之孚兌。則交非便佞。此時此說。君固不知其至。民豈能知其所從來哉。嗚呼。舜一兌之君子也。天下大說。黎民敏德。時泰和矣。所謂間言君。咨所謂與人為善。有以階此說也。湯一兌之君子也。固有不說。兆民兌殖。時又安矣。所謂君慎于淵。所謂學焉後臣。有以基此說也。舜湯遠矣。後世有致廣大盡精微之主出。則舜湯之盛。猶將見之。　又麗澤兌君子以朋友講習。　象不獨立。成相說之卦。人不獨學。明相說之理。物以相附為說。即人以相交為說也。苟象所立者獨。奚以為有迹之說。人所學者獨。奚以為无迹之說。何者。說萬有者。莫說乎澤。今也一澤上滋。一澤下浸。兩澤相麗。於是以兌之名揭之。言相說之卦也。易立象以說。吾取象以說說一已者。莫說乎交。今也以此朋友。明此道學。朋友交益。於是以講習之辭發之。言相說之理也。象不容於獨立。而相說之卦成。人不容於獨學。而相

說之理明要之澤之說有限而交之說无窮也象兑者曰云云識申其旨
象之立者形而下者之說也固有迹之可見凡之學者形而上者之說也
每无迹之可觀抑何哉一卦取一象一象取一義為停波為蓄浸相依以
為說者猶有涯涘朋至斯乎說則不可涯涘也為豬浪為匯流相資以為
說者猶有限隅友來自遠說則不可限隅也倘不擬諸形容麗兩水之滙
不象其物宜感兼澤之說則將孤立无朋討論道妙之說未必知也獨學
无友辨論理趣之說未必識也盍思吾性鍾固有之知吾心具本然之說
反不如水之沾溉澤之浸潤者甚矣其自戾於道也兑之君子有是哉无
是也且澤嘗止於山矣嘗陷於水矣謂之兑未可也今也一澤上麗沾濡
於前一澤下麗滋潤於後兼演迤之儲並汪洋之積支派臨決津涯比連
指之曰兑是其名也亦其義也非相說之卦成乎著兑象在易體兑象在
今朋嘗昝於勿疑矣友嘗得於致一矣謂之說未可也今也以朋講習朋
非面朋以友講習友非面友窮義理之淵源究道學之底緼辨論澄澈發
越精深言之曰講習是其文也亦其理也非相說之理明乎相麗之澤蓋
形而下也講習之理道形而上也即彼兼流之象喻此十益之龜學易者
亦知器為外境之說而有樂道為内境之說而无際則識兑說之旨矣唯

兑有卦取於兩澤上體兑也故一澤居上下體兑也故一澤居下君子居
則觀其象動則法其象如陰所說者陽陽所說者陰於初之和兑則交之
非匿怨也於二之孚兑則交之非便佞也嗚呼此正夫子聖人之意也是
故設教於洙泗興嘆於川上當時門人與朋友交相從事講習蓋悟此象
盡意莫若象不然說之不以道不說也柳正孫經義麗澤兑觀物之道
則盡卦之理理固未易盡也不即諸物吾何以觀之哉兑澤也說也然澤
足以言兑之說而不足以見說之至必也麗澤焉其來无已則其益无窮
人而默察夫相資之益則兑之為說誠有不待言而自諭者卦之理於是
見矣云云聖人所以言於象昔者聖人擬形容象物宜然後立八卦之象
以盡八卦之理欲知八卦之理者求之象可也然理固有不可勝窮者又必於
重焉見之巽不重不足以由命離不兩不足以言麗性洊至足以言咨惟
洊雷足以言震蓋理可得言而理之至者不可得言易之所謂理皆其至
者也而況於兑為天下之至說是說也可以心諭而不可以言傳苟非自
其相資之益觀之則何以哉說言也兑人孰不知兑之為言說也說萬物
者莫說乎澤凡孰不知澤者所以明乎兑也兑之理其果盡於此乎今夫
理在天下一時之僅可而他日之不然則不足以言說學撫之僅加而決

洽之不足則不足以為說惟麗澤也相繼而無已並至而不窮有浸灌漸
漬之功而無朝滿夕除之患凡物之說於斯吾見慘者舒蹇者遂燋悴而
而不自得者莫不忻愉懽悦而自適其所非桔槔之惠也非揠苗之長也
蓋至於此然後見兑之說物悠遠而深長天下之至說　以後加於此矣
聖人取諸澤之麗其善於明理也夫不然澤而非麗則溝澮之盈其涸可
以立待兑之說而止於是吾恐卦之理殆不若是然矣雖然兑為天下之
至說則吾既得聞之矣而君子之說乃獨以朋友言之何哉蓋理義之說
心猶芻豢之說口而說之不以道則君子有所不為漸摩之益一入乎吾
心則其樂有不可以勝窮者非深造乎其地者殆未易以說言也斯道也
方有望於麗澤之君子金墰經義君子以朋友講習　同氣相求同心相
得氣同則心同矣朋友與我同氣者也講習與我同心矣氣同而後相孚
心同而後相得兑象下之辭曰云云夫稟天地之秀氣者為儒名不載於
農工商賈之版所業則讀書者文與我均名為儒者均同氣也脫胚殼而
露時膺剖形骸而披胃臆相與釘金石交以文會友以友輔仁以之云乎
資友以成也今夫同堂曰朋合志曰友雲凝風休氣味相投蟄動蟲鳴氣
類相感神交精契於真純之天心融意會於琢磨之地講習乎詩書禮樂

也講習乎孝悌忠恕也講習乎禮義廉耻也惟恐有聞所講不精惟恐有
傳所習不熟二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭吁君子善與人交
矣不然學之不講夫子所憂傳不習乎曾子所省吾師孔也吾友曾也舜
雩水之春風沐杏壇之教雨行之乎仁義之途游之乎道德之源朋友相
得之樂詎可量哉雖然講習者明道事也所以為行道者地也雲龍風虎聲
應氣求同心同德佐興唐虞赫赫洸洸乎功業遂日以新名聲隨風而流
聯步接武皆今日講習人也吴如愚麗澤兑說　麗本離義離麗也蓋取
明相附麗而言兑說也而象辭亦以麗言澤者何也當知麗字雖訓偶而
又訓華與美非但有附麗之義亦有明義存于其中非明不可以見其麗
也故明兩作離言麗而兑以兩澤相附亦言麗是知兑之所以為麗者以
卦畫詳之畫有中虛之象以卦象詳之澤有中虛之義中虛則明非麗而
何況澤者停水者也水止不流其光瑩淨自然悦澤兼之以澤附澤交相
輝潤則說而麗也可知矣此麗澤兑之象也君子觀其象以朋友講習蓋
因其兩澤附麗而知朋友之相親即其互有滋益而知講習之為樂遂發
明朋友講習之旨朋者同門者也友者同志者也講以究其所學之道習
以溫其所學之事惟其講貫習熟迤相開發理義斯有所明於心斯有所

悦。孟子曰。理義之悦我心。猶芻豢之悦我口。人之悦於心者。孰有過於理義哉。理義既悦心。則舉斯心而加諸彼。說之大。民勸矣哉。亦由是而充之耳。

欄江網賦句 初吉二孚。具不已之愉快。二陰四陽。有不窮之動盪。內非外比。則內外德洩。陰與陽對。則陰陽道濟。 曰和曰引。合初上以一致。孰內孰外。無剛柔之異宜。 一陰首二陽而正順相濟。三爻應五位。而吉孚如響。

永樂大典卷之一萬五千一百四十一

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官修撰臣丁士美
書寫儒士臣章伯釋
圈點監生臣馬宗孝
臣扈進第

第一頁及第二頁前半頁缺

疑。謂未見其有失也。若得中正。則無是言也。說以中正爲本。爻直陳其義
象則推而盡之。朱子本義居卦之初。其說也正。未有所疑也。卜子夏傳初
九和說吉。上行未疑也。以剛正之說。首出門而和人也。守正和人也。守正
和人。何往不吉。行豈疑哉。孔穎達正義象曰。和兌之吉。行未疑也。行未疑
者。說不爲諂。履斯而行。未見疑之者也。所以得吉也。李鼎祚集解虞翻曰。
四變應初。震爲行。坎爲疑。故行未疑。張橫渠說初九。和兌吉。上行未疑也。
以陽居下。無所比附。出門同人。行自信者也。張紫巖傳和有可否義。君子
和而不同。說之不以道不說也。用能不失其應。擇師友。隆德義。以成就其
器業云。兌具少女誠一之性。爲和爲行未疑。初應四。四有剛德。初固之以
成其德。曰和兌。郭雍解初九固非知道者之事。而知兌說在和。其去道不
遠矣。是以得兌之吉也。夫知和爲說。不和爲非說。則上不諂媚以從人。而
下无私情示人之失。是則用和爲貴。何所疑乎。疑者上不知說之在道。次
不知說之在和。既惑於說與不說之際。是以其行不能无疑也。言亦无自
而至矣。李光讀易詳說初九居兌之初。爲說之始。在下而能以剛正自處。
有孚信之德。而无邪諂之行。和而不同。无所阿比。所以得吉。士方未遇。而
專以和柔爲行。或疑其邪諂。初能履剛守正。衆所孚信。故曰行未疑也。未

疑者。未有可疑之行也。朱漢上傳初九。剛而處說。无偏係之私。能和兌相
濟者也。故曰和兌。九四疾惡六三小人。然體異不累。不累疑也。初九動而
上行。以濟其決。而異體九四相易。六亦得位而正。正則吉。故曰和兌吉。初
九遠於六三。無嫌於說小人。九四未疑也。是以能濟其決。否則四疑也。晉
訾祏實直而博。范宣子朝夕顧之。以問國事。不正其身。未有能決人之疑
者。故曰和兌之吉。行未疑也。李衡義海撮要九二剛中而說。君子也。初九
說君子而與之和。是以吉。介鄭剛中窺餘初不應四。而與二相親。可謂說
矣。況二乃君子。我之類也。與之親。非苟於同。和而已矣。雖然使上有正應。
而下與近比者親。或可疑也。无所偶應。惟賢是說。尚何疑哉。此其所以吉。
二以陽在上。我以陽在初。未嘗同也。三以柔在外。我與二皆以剛在中。非
和而何。鼎祚易謂四變應初。震爲行。坎爲疑。故行未疑。楊萬里傳當兌說
之世。天下大說於下。君臣相說於上。此衆人所說。而聖人所甚不說也。必
有踈遠在下之士。負特立不倚之剛。獻可替否。以相濟而不疑。其庶幾不
至於容說之朝乎。所以吉也。初九是也。以陽居陽。至剛也。在下无附。至踈
也。至踈則大利不能怵。至剛則大戮不能柔。斷而行之。何疑之有。故成帝
燕安之餘。非朱雲莫能斬佞臣。神堯平定之初。非孫伏伽不敢諫游戲宴
子曰。和如和羹。同如濟水。兌以說爲說。和兌以不說爲說。林栗集解初九
兌也。以陽居剛而在下卦之下。上无其應。而來於九二之離。故曰和兌。孔
子有言。君子和而不同。小人同而不和。晏子曰。和如和羹。同如濟水。今之
學者。多不能剖和同之異。愚請辨之。和與乖對。同與異對。君子以道相與。
則无至於乖。然其言行有時而異矣。此以爲是。彼以爲非。此以爲得。彼以
爲失。是謂和而不同也。小人以利相從。則不敢爲異。然其心志有時而乖
矣。見利不能不並爭。見危不能不相棄。是謂同而不和也。今以陽剛居兌
之初。君子之正者也。比乎九二。得其類也。而小人者遠矣。和而說之。不亦
可乎。故曰吉。子曰。和兌之吉。行未疑也。初九親君子而遠小人。無可疑之
迹矣。其曰未者。因九二以成文也。在初未疑。至二則可疑矣。楊慈湖傳兌
之初。莫知所適從也。泛然和說而已。故吉。象曰。行未疑者。所行未有可疑
之迹也。李謙齋詳解晏子論和與同異。以爲以可濟可。以否濟否。謂之同。
獻可以替其否。獻否以成其可。謂之和。則是和者。以有所不說而爲說者
也。以有所不說爲說。則人必有疑之者矣。惟其行之以貞。是以吉而无疑
也。初九以說居下。而不失其剛。是豈苟說者矣。蔡節齋訓解象曰。和兌之
吉。行未疑也。未牽於陰。故未疑。若四則有商兌之疑矣。馮椅輯注和兌之

言初九象占行未疑也爻與六三相遠兌二未相疑也凡曰疑者謂陰爻林黃中曰未者因九二以成文也在初未疑至九二則可疑矣程正叔曰謂未有失也若得中正則无是言焉耕輔傳初九和兌吉贊曰和兌之言行未疑也　耿鼎道曰九二剛中之君子也說而與之和故言焉當可曰陰陽必相說三說於三者也唯初遠於三與二相比不為二所疑和同兌聞林黃中曰和如和羹同如濟水晏子之言　和與乖對同與異對以陽剛居兌之初君子之正者也比乎九二得其類也和而說之不亦可乎

右明象占

田疇學易蹊徑兌初九　兌之困

兌下兌上　兌雖陰卦初實陽爻陽爲和和兌之象　四居

坎下兌上　巽中巽為疑不與初應故初有行未疑之象

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也初九居下兌之下比二之陽是以賢者爲說而非如二五說於陰柔之比乃君子和而不同者也豈爲妄說

者哉惟其初是陽爻資稟既高變而爲坎其中甚明故能不說陰而說陽遠小人而親君子即是兌之吉夫初之說於陽既不疑其行而人亦未敢疑其行爲妄說者則其吉也宜矣卦變爲困以說而處困者也魏了翁集義藍田呂氏曰初九居兌之初以剛在下剛柔不過者也以此行說未有疑之者故吉趙以夫易通初用而柔上與四應以和爲說行而得吉又何疑焉易核總義兌具少女之性而初在下體之下謙以降己和而得其正者故曰和兌和有二義孔子曰君子和而不同小人同而不和知和而和不以禮節之諂邪而已矣在人妄得不疑令以陽剛上行无係應之私而乃勵其剛介自守之行所謂行未疑者不能无疑也往遇九二以剛中相比何疑之有所以爲吉趙汝楳輯聞和兌之吉行未疑也初比乎二以剛遇剛不際乎柔行而胥說未有間之者奚疑之有徐相直說初九和兌吉止行未疑也說而體剛上无繫應以和爲說所以吉也象言心無所役可否決之以理也張應珍解初九得位和而能說其行未疑是以吉陳深讀易編和兌之吉行未疑也初遠於陰且處也正和兌而行未有疑故吉然言未則終或有疑若居中則無是言也蘇起翁讀易記初九處兌之下而無應在下則勢卑无應則援寡勢卑援寡之人豈無所不和與人和睦則

致吉之道其行未有可疑雷然而然者也苟在下而恃九剛暴與人不和則人皆得以陵之是其行取疑於人也何吉之有爻變坎伏離離明故知和說爲兌丁易東象義和兌之吉行未疑也此釋兌六爻象辭也初九去三尚遠未牽於陰故未疑若四則有商兌之疑矣　或曰四互巽則有疑象初未有疑也鄭鑄圖說初九和兌吉止行未疑也巽之初九巽爲疑也反爲兌初乃爲和也初九无應何以爲和以兌麗兌是以和也麗澤之道豈止和而已哉又從而致吉矣故曰和兌吉象曰和兌之吉行未疑也謂以兌入兌則不疑其所行也俞琰集說象曰和兌之吉行未疑也人有二心則疑九四之商兌是也初九在兌之初唯知近比於九二則其所行蓋未疑也李簡學易記初九和兌吉止行未疑也以陽居下處說之初正而兌所私係所謂和而不同者也故吉行未疑者初未有私欲之害而行之不疑也李恕易訓初以剛居說而處下无應是能卑下和順以爲說而无所偏私者也故言以和爲說其行未有可疑也保八原旨初九陽居最下兌之初也　和兌吉上无正應无偏私也以和順爲悅能謙下也以此處兌得正吉也　象曰和兌之吉行未疑也君子體而用之陽剛得正和而不流之說也以是而行何疑之有胡震衍義初九和兌吉止行未疑也和

而不同說之善也有求而和邪諂之流也无應而和正大之情也和而不同君子之公也同而不和小人之私也和則真情融通同則私情朋比和則周而不比同則比而不周和則萬物爲一體中國爲一人同則私恩以相結朋黨以相親二者介於毫釐之微判於天淵之遠窮理君子不可以辨也兌之初九陽剛而居兌則不至於介得正而居兌則不至於邪无所係應則无所牽累處下而剛則无所卑屈和而不流其說也所以爲吉也世之衰也正學不顯於天下義理不明於人心於是有妾婦其道如儀衍者於是有媚竈如王孫賈者於是有妤佞如祝鮀者於是有閹然媚世如鄉原者此其自視以爲人事之當然而不知賊天理背禮義而得罪於名教也聞初九和兌之風亦可以少愧矣斯道也中庸之達道樂記之和順書之和衷傳之惠和皆是物也近之感一家之和推之興一國之和達之致天下之和大之名天地之和皆可即和兌之義而推廣之象曰行未疑也其行未有可疑未見其有失也晏子曰和如和羮同如濟水兌以說爲說和兌以不說爲說張清子集註象曰和兌之吉行未疑也　進齋曰疑謂疑於陰也卦四陽惟初與陰無係故未疑四二則疑於三五則疑於上矣　愚謂初九爻位背剛上无應與不比於柔得說之正和而不流者也

所行未有疑惑其言可知若四比於三則有商兌之疑矣胡一桂纂註蔡氏曰初未牽於陰所行未有疑惑若四比三有商兌之疑矣趙珪解初九和兌吉正行未疑也有剛德之君子在下而先倡當說道行之時人皆知說而不知其所以說九在說之初以德而和此君子之和也以和見說於人得說之正是以吉也象云行未疑九以德和見說於人非求說者是行未有疑也陳應潤爻變易緼初九變困上兌下坎剛能下柔男女感說故有和兌之象但困厄之人惟依說順承以免禍不能行剛決之志和兌則吉行未疑者但一以和兌之道待人自不疑其行悲或人亦疑之如漢司馬徽畏謹小心有以人物問者每言輒佳婦曰人質疑問君一一言佳豈咨君之意乎徽曰如君言亦復佳此和兌之義也解蒙精蘊大義先儒曰兌自有和義獨於初言者以其得剛陽之正具和說之體故首言之疑謂疑於陰也卦唯四陽獨初與陰无所係故未疑者二四則疑於三五則疑於上　蒙謂以剛居正而无係累之私則不妄說人矣異說之易疑問兌之初言和兌二言孚兌三言來兌四言商兌上言引兌各有所說獨九五言孚于剝不及兌說之意而有厲何故　適遯公曰兌卦二陰六三在下卦之上不當位而凶上六在上卦之上小人在前也九五為兌之主說

可知矣小人在前欲剝去之非示以信人所不說然而有厲者以小人在前故也

九二孚兌吉悔亡

程子傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也朱子本義剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣王弼註說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也　重言　悔亡二十一本卦一餘附咸卦孔穎達正義九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也李鼎祚集解虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣都絜易變體義此兌之隨也而爻辭云爾者隨之為言下隨上也六三以柔不中乘二剛之上九二以剛居其下當兌說之時可不從權以說之乎權以說之所謂動而說隨以下隨上者也然非詭隨也非志在隨人也磨而不磷涅而不淄外雖有可疑之迹而內實自信其志焉故於兌之時變體為隨而有孚兌之辭而夫子釋之以信志也夫隨之為義言君隨天之時而天下乃隨君之時又六爻所言皆有隨義而是爻獨言君子隨小人而說之故為兌之隨而與其本體異焉夫經有曰兌說也又曰動而悅隨然則說未至於隨隨則說可知矣故隨復為兌則其說已甚且以柔居之故唯小人是說而不足以事君子故其爻曰係小子失丈夫而兌之九五所謂孚于剝者亦似之矣兌變為隨則說而後隨也且以剛居之故雖小人是隨而不害其為君子故其爻曰孚兌吉悔亡而隨之九四所謂隨有獲正凶有孚在道以明何咎者亦似之矣趙復齋說以九居二故不孚於六三自信而說以忘其悔九五本位无陰故孚于剝蔡節齋訓解剛中故孚近柔宜有悔居中故亡馮椅輯注九二孚兌相與以信而相說之象　吉悔亡占趙汝楳輯聞九二孚兌吉悔亡孚疑之反謂與三交信也悔亡有悔而亡也　九二際乎成卦之柔剛柔交信以為說說之吉也然三方有凶而我比之寧能无悔幸以剛中能存其在我者而後悔可亡剛柔交際之難如此姑汾遯叟証類指趣失位而說悔也說不失中有悔亡也以實而中有信者也有信於兌吉而悔亡也若徽子為庶出失位性中正而有信著之德雖失位有悔而終王于宋是悔亡也陳深讀易篇九二孚兌吉悔亡九二以陽剛得中為有孚信而兌說故吉兌既以說體居陰又近比于三陰為有悔以有孚于中是以吉而悔亡故夫子曰信志也丁易東象義六三陰柔不正同體近二以不正而說我者

也宜其有悔九二與九五同德相孚以中道相說所以吉而悔亡也孚者上下之志相信故也　此爻以同德應五取義許晉齋讀易私言兌之九二剛而得中也雖上承於柔邪不足為累此以得中之義為勝也獨節之為卦自有中義所不足者正而已今既不正矣其何以免於凶乎吳澄纂言九二九居第二畫為兌之隨　孚兌象也二以中實孚于三也　吉占也　悔亡占也比柔當有悔以誠心待小人則小人无所用其奸故其悔亡俞琰集說九二孚兌吉悔亡九二切比六三之小人本當有悔然剛而得中能下與初九同德相孚則其說也以道故吉而悔亡胡炳文通二孚孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔亡以九五則有厲何也六三為兌主說猶未極上六成兌之主而居兌之極二比三能不孚乎三而孚五故言五兌之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣董真卿會通錢氏曰中實為孚二五剛中故皆曰孚　李氏過曰二應五君臣同德而相說孚兌之吉也　張子曰私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡齊履謙本說信書于其中之謂孚梁寅參義二陽剛中實有其孚誠者也然當說之時與六三比近為三所誘故不免於有悔二若能絕去三之私比而與九五以同德相說則其說以孚誠可以獲吉而其悔

亡矣。象曰孚兌之吉信志也。程子傳心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也卜子夏傳九二孚兌吉止信志也失位與三豈无悔也志在和人欲其說信中不失正故吉也夫何悔焉王弼註象曰孚兌之吉信志也其志信也孔穎達正義信志也者失位而得吉是其志信也李鼎祚集解虞翻曰二變應五謂四已變坎為志故信志也張橫渠說九二孚兌吉止信志也私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡蘇軾傳初九和兌吉止信志也和而不同謂之和兌信於其類謂之孚兌六三小人而初九九二君子也君子之說於小人將以有所濟非以為利也初九以遠之而无嫌至九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者而後悔亡文子而實不孚所以信於初九也陳了齋說兌而說者和兌也知和而和者行也未疑猶未變也履以和行而至於體天地之撰者聖人終始也是故習以說始行以慶終說之所以大何也亦悔亡也亦信志也唯嘉會之君子為能孚兌張紫巖傳九二孚兌吉止信志也二阻陰于前而以陽居中得兌說之正其志信其道卒孚於九五之君曰孚兌三雖蔽之弗能為己累也是以悔亡夫事君者亦各盡其誠而已誠苟上通說夫

何遠君信而說於上則民信而說於下二者皆本夫在我有可信之實故孔子釋之曰信志焉嗚呼士君子於兌不必區區然求說于君為也反身以求其信為道斯通矣兌西方為信少女為孚郭雍解九二有剛中之德蓋賢者之能自治者也故知說之在我不在於天下不求說於天下而孚兌之道自信其志彼天下之說有不期而自至者矣是以吉而悔亡也使有心求說於天下而不知信其在我者則徇外忘內物我兩失之剛中之賢固如是乎有賢如此未有事是君為容說者也昔成湯克寬克仁彰信兆民蓋信在我而信之者在人雖君臣之道不同其與九二孚兌信志之理一也李光讀易詳說兌主於說說物者常失於不正九二上比於六三陰柔小人而已比之宜有悔也然履中信志和而不同非為邪也是以吉而其悔可亡也士非見信於人之難自信為難能自信其志則雖舉世非之不能沮也權利誘之不可移也白刃臨之不可屈也此信道篤而自知明者也朱漢上傳六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且為九二誠實自信於中動則九五應之信孚于人久矣雖比於小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未孚終必相說二動而正正則吉而悔亡故曰孚兌之吉信志也夫石錯石厚父子也叔向叔魚兄弟也子產伯有同族也

雖比也豈能說之易傳曰志存誠信豈至說小人而自失乎李衡義海撮要二不違中有信者也說不與信害其宜矣然比于三而狎小人有悔也以其能遠而不固守其正故得悔亡二不當其位是不守其正也故信道篤而自知明說之不以道不說也鄭剛中窺餘九二之孚與五孚也五非其應然純卦皆无應兌之二五以同德在應信久當自孚也兌之時三以陰柔比而求說二欲遠之不能是要得無悔然二五同以剛中柔外而成卦始雖不以陰陽正偶相得及其久也誠意感通君臣相說而悔亡矣諸卦二五非應而以同德相求如小畜與困亦然非但純卦也鼎祚易九二之孚謂五二動得位應之故孚兌吉悔亡四變坎為志故信志大抵二應五其本志也楊萬里傳權不妄說今君子難說故妄說人者小人也易說者尤小人也九二居大臣之位當兌說之世天下視其所說而赴焉者也惟九二以剛正之德居中正之地見其誠正可說者說之其佞偽妄說人者絕之則天下誠正者至而佞偽者遠矣惟其孚誠者說之此其所以吉也吉矣又曰悔亡贊之之至也故周伯仁受刁協之佞而仲智責之張九齡喜蕭誠之軟美而李泌黜之皆愧於兌之九二者也然仲尼猶戒之曰信志也謂彼之誠信亦必察其出於志蓋恐其色仁而行違也佞偽取

說之小人其亦難防也哉林栗集解九二離也以陽居柔而在下卦之中上无其應而下乘初九之兌承乎六三之巽故曰孚兌孚信也君子之道依乎中庸為人謀而无不忠與人交而无不信不惟君子信其不渝小人亦信其不為己甚也九二以剛中之德體離明之資而處於君子小人之閒信而說之可謂得乎中行矣故曰吉又曰悔亡比乎小人宜若有悔其志可信是以悔亡故子曰孚兌之吉信志也楊慈湖傳二五本為正應而兩陽无相應之象然陽為實有誠信之象故有相孚之象惟相孚而和說則吉悔亡如不相孚斷无和說之理故象曰信志也言心相信須安世玩辭初九九二　初二皆與凶人相說而不害為吉者初正而二中也初與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛實在內而得中其志可信決无朋邪之理雖與邪比其悔亦亡故小象曰信志也自二至上為革故悔亡信志初至五為中孚故无疑三至上為大過故凶此又互象之著明者也李謙齋詳解九二孚兌吉止信志也九二大臣之事也二與五為應五以剛而二亦以剛應之兩剛相值宜有悔矣然人臣之於君不患乎不能以剛介自處而患乎无忠信之誠以固

之苟有忠信之誠則雖犯顏敢諫未有不能取信於人君之志者矣九二以剛而居中有中孚之信是以悔亡而乃得吉也齊景公欲為遊觀之舉而晏子有荒亡留連之諫晏子之言則剛且直矣惟其發於至誠故景公說之而命太師作君臣相說之樂故曰畜君何尤畜君者好君也柰晏子伯者之佐尚能以此動悟其君之心而況古者大臣之事哉蔡節齋訓解象曰孚兌之吉信志也在中故以信志言馮椅輯注孚兌之吉九二象占

信志也二與三其志相信非苟為相說者也馮曰其志可信而信之馮椅輯傳九二孚兌吉悔亡贊曰孚兌之吉信志也 程正叔曰承比陰柔說之當有悔剛中故吉而悔亡馮當可曰比三而說之說而信必其誠可信也故有說之吉无說之悔以中正剛明故也鄭舜舉曰成兌之主在三初遠之二比之遠之者不流於說雖同體和而不同也比之者其情密其交深其能悔亡者陽剛而得中也 陰陽之情近而相得則相孚非正應本有悔也唯其以剛明中正而合故相說而吉其悔乃亡 右明象占

田疇學易蹊徑

兌九二 兌之隨

兌下兌上 陽剛居中為孚孚兌之象二陰位也陽居陰位故有悔在離

震下兌上 喜兌說之中悔之之象艮為思陽居中為信信志之象

九二孚兌吉止信志也兌以剛中柔外為卦九二九五剛中者也上六柔外者也九二親於六三同體而相比又居互卦離體之下離麗也以說而附麗者也自常情觀之則必說於陰而親於小人矣若果與六三為說則可知有悔惟其中心既剛變震變艮震動也艮止也以剛而見於動止之間故能不事謟媚以妄說乎人其自信於志者惟兌之剛中之道而已他非所愛也豈非兌之九二有孚於中者歟不得其吉則不亡其悔故曰孚兌吉悔亡卦變為隨非自信其志則詭隨者也趙以夫易通二用而柔上與五應相孚以心何吉如之悔亡者當位有應不可復還為剛也易被總義以九居二其位不正又上无正應而近比於陰在兌之時能无悔乎唯二之陽剛得中為中心誠實孚兌也內有相孚之志則位雖不正而非由於邪佞雖比於陰柔而守志不可移志出於孚則己不疑於人而人亦信其志此孚兌之吉所以悔亡趙汝楳輯聞孚兌之吉信志也六來三為不

當二之比之于其德非于其傳故其交孚以志不以貌此得吉之由也不然說不以正又何吉乎徐相直說九二孚兌吉止信志也二比於陰宜有悔惟剛中之德孚信內充和而不同故吉而悔亡象言剛實孚信存于中也張應珍解九二在中民皆信其為說之志是以吉而悔亡陳深讀易篇孚兌之吉信志也九二雖近三陰以剛實內充非求容說於人者也五雖不應二居中而自信吾之志而已蘇起翁續易記九二亦無應與而與六三來兌之小人親比宜有悔矣而九二剛中孚信以為兌說見可說者而後說之說之不以道不說也自守不失和而不同故其悔亡且吉蓋彼自來兌我自孚誠相與孚信存於中而其志不苟是以有悔亡之吉二三四互離豈不知孚信以為兌說乎卦變隨若其動而說隨則非孚兌信志矣丁易東象義孚兌之吉信志也九二剛實居中與九五同德相孚其志相信也 或曰互離伏坎為志恐泥鄧錡圖說九二孚兌吉止信志也九二守中三來說之九二說之不以道則不悅也二近於三理似有悔二與五孚其悔亡也兌者說也其體說也不必有應故二五之孚兌之吉也故曰孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也謂信以發志也吳澄纂言孚兌之吉信志也以誠信之志待六三也俞琰集說二與初同德相信其志蓋在初

而不在三也二剛中有守決不妄說于三故曰孚兌之吉信志也保八原旨九二剛實居中故有孚也 孚兌吉悔亡上近六三本有悔也以剛處柔故得吉而亡其悔也 象曰孚兌之吉信志也君子體而用之心之所存為志二剛實居中孚信存于中也志存誠信豈妄說小人而自失乎是以吉也胡震衍義九二孚兌吉止信志也二承比陰柔說之當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失故吉而悔亡夫世之不誠而說者匿怨而友其人藏怒而親愛口蜜而腹劍情疎而貌親甚矣其欺也古語有曰世之人翊翊強笑語出肺肝相示指天誓日不相棄背真若可信一旦臨小利害反眼若不相識而又下石焉其如孚兌之吉何如哉兌之九二所以言者唯其說以誠耳想其容貌之和肺腑之通也言語之洽情文之實也和說之真表裏之一也人疑以陽居陰承比陰柔宜有失正過說之悔然剛中之孚足以行焉此悔之所以亡七十子之說夫子皆心悅誠服何也以我之誠故彼之說我者亦以誠也是知說人之道雖惠不可以為說惟誠意之充實則說斯善矣象曰信志也心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說人而自失中是以吉也朱子發曰石碏石厚父子也叔向叔魚兄弟也子產伯有同族也雖比也豈能說之素書

曰。說合心離者孤。豈孚兌之義乎。張清子集註象曰孚兌之吉信志也立行可曰。二孚兌之有悔雖不若初。和兌之吉。視五之孚于剝則有閒矣

愚謂九二剛實。故為孚兌。上近六三之柔。故有悔。居中故吉而悔亡。二處大臣之位。當兌說之世。而天下視其所說以為趨向者也。苟非孚信出於剛中之志。鮮不為六三說媚之所惑矣。趙珪解九二孚兌吉亠信志也孚。誠信也。九二履剛中之道。而行其孚信之誠。發見於外。人見其剛中孚信之德。故喜說之。所以吉也。三為說之主。而來說於陽。二切近比之。宜有悔。以剛中之故。其悔乃得亡。象云信志。謂信其剛中之志而說之也。陳應潤文變易緼九二變隨。上兌下震。男女感說而相孚。孚兌之吉。又勝於和兌也。二居臣位。變爻為柔。與上之五剛為應。所以相孚而吉也。五陽雖剛而兌之才柔弱。二陰雖柔而震之才剛健。以剛健之臣。隨柔弱之君。裁決庶政。進退百官。上信其志。其悔乃亡。晉王衍問阮瞻老莊與聖教同乎異乎。瞻曰將無同。衍善其言。辟為掾。世為之三語掾。此一言而孚說也。解蒙精蘊大義先儒曰。二孚兌之有悔。雖不若初。和兌之吉。視五之孚于剝則有間矣。蒙謂剛實居中而處悅。乃和而不同者也。

六三。來兌凶。

程子傳六三陰柔不中正之人。說不以道者也。來兌就之以求說也。比於在下之陽。枉己非道。就以求說。所以凶也。之內為來上下俱陽。而獨之內者。以同體而陰性下也。失道下行也。朱子本義陰柔不中正。為兌之主。上無所應。而反來就二陽以求說。凶之道也。王弼註以陰柔之質。履非其位。來求說者也。非正而求說。邪佞者也。孔穎達正義三為陽位。陰來居之。是進來求說。故言來兌。而以不正求說。佞邪之道。故曰來兌凶也。要義六履非位而求說。為來兌。凶見前王弼注。李鼎祚集解虞翻曰。從大壯來。失位。故來兌凶矣。都絜易變體義此兌之夬也。而爻辭云爾者。夬之為卦。一陰乘五陽之上。而其義為決者。五剛決一柔而去之也。兌之六三柔過乎中。為小人之象。內乘二剛。以為說。若小人乘君子之上也。於是二剛自下而進。則決之之禍至矣。故變體為夬。而曰來兌凶。夫孔子嘗曰舉枉錯諸直則民不服。謂舉而錯之於其上也。小人而居君子之上。則害治以傷民。君子其容之哉。蓋易以往為之外。以來為之內。一陰宜進二陽以去。乃敢之內以乘剛。故人所不服。而為二剛所決焉。此與需于血同。其所以異者。需之四。在一體之下。而兌之三。居一體之上也。故至於凶焉。甚於需矣。雖然。夬以一陰乘五陽。乃為五陽決而去之。是夬一陰乘二陽。而亦有是義者。彼以六爻之全體言之。而此止以下卦之變體言之

故為兌之夬而已。蓋與夬之全體異焉。且夬之兌者。君子以決小人。為夬而所以說之者。道之權也。豈終與之悅哉。兌之夬者。小人以柔君子自悅而所以決之者。義之正也。故直以來兌為凶焉。趙復齋說以三畫卦言之。剛中柔外。以六畫卦言之。陰來居內也。剛中而說正也。陰來而說邪矣蔡節齋訓解來四也。柔居不正之位。比四為說。說而失正者也。馮椅輯注六三來兌就人以求說之象。凶占。趙汝楳輯聞六三來兌凶。來者由外而內。說貴剛中。苟能守正則志同道合。雖不即人。人將即我。自有交說之理。六三不剛不中。來而求說於二。失己以媚人。人必見拒。以斯為說。凶之道也。姑汾遁叟証類指龜居不獲正處。不守中。為兌之口。來求兌也。志在諂佞求說於人。宜有凶也。如漢武帝時江充小人以譎詐之行探說于上。諂媚求愛。縱或得之。終成夷滅之禍。如東方朔亦未免俳優之類也。陳深讀易篇六三來兌凶。六三陰柔不中正。為兌之主。上無所應。反來求說於在上之陽。陰性向下。既不正而來。則是妄動而求說。所以凶也。三至上互體為大過。故凶。丁易東象義六三柔而不正。來說於二者也。兌自壯來六自五而來。三以說乎二。故曰來兌。所以為凶。此又以不正求說致凶之象。吳澄纂言六三。六居第三畫為兌之夬。來兌象也。三不中正。下求說於二。故曰來兌。小人以諂說媚君子者也。凶占也。俞琰集說六三來兌凶。六三陰柔。不中不正。犯分而妄說者也。以九二不與之比。乃來致九四以為說。來與豐六五來章之來同。彼以上而致下。故吉。此以下而致上。故凶。胡炳文通六三陰柔。不中不正。而來求說於剛。初剛而正。二剛而中必不從也。凶可知矣。董真卿會通王氏宗傳曰。六三居兩兌之間。一兌既盡。一兌復來。故曰來兌。夫上下四剛。皆君子也。三以小人廁乎其間。而位則不當。左右逢迎。惟以容說為事。此小人之失正者。故於兌為凶。齊履謙本說來至而急就之謂來。梁寅參義陰必說於陽者也。三為說之主。不中不正。而來說於陽。此小人之說君子也。所說如是。則小人固凶矣。而君子受其說者。亦豈免乎

象曰。來兌之凶。位不當也。

程子傳自取不中正。兌與而妄求說。所以凶也。卜子夏傳六三來兌凶。亠位不當也。兌者陽說陰也。過說於上。柔以來人。使人從欲者也。何以終哉。凶其宜也。王弼注象曰來兌之凶位不當也　重言　位不當也。十六本卦一餘附履。孔穎達正義位不當者。由位不當。所以致凶也。李鼎祚集解案以陰居陽。故位不當。諂邪求說。所以必凶。陳了齋說物相雜故曰文。文不當故吉凶生焉。兌而有來失

中夬矣故凶中則當張紫巖傳六三來兌凶正位不當也處四剛中來者說之是謂導諛之人故凶孟子以公孫衍張儀為妾婦之道謂夫事君容說而以順為正俯仰於愧何以自立於天地間也戒之哉郭雍解來兌求說也說自有道其可求乎失道求說是以凶也李光讀易詳說三陽位而六以陰柔居之不正也以象邪佞不正之人欲以非道媚悅正直之君子必為所斥遠其凶宜矣君子小人猶水火燥濕之不同以帝兌之聖猶畏壬人孔子之聖亦曰遠佞是知邪佞之人急於求進是亦在上者有以來之非剛明之君子未有不為所䀛者唐明皇之悅李林甫德宗之悅盧杞亦其資適相逢爾六三為兌主自處非正故小人得以乘之此有間而可入也如好色好貨好田獵好用兵以致陂池苑囿之觀各因其所好而投之故象曰來兌之凶位不當也以急於求說而自處非中正之位說不以道至亡國敗家其凶可知矣朱漢上傳兌巽之反初二三皆自外來柔不當位而乘剛來說於二說之不以道者也故曰來兌三高位也柔邪而說高位凶矣故曰來兌凶楚費无忌漢息夫躬唐伾文也李衡義海撮要三為一卦之主而不以正用說欲以邪諂梏來剛直誘扳眾陽使之說已者冶容誨淫邪行來兌凶其宜矣陸三陰柔不正下親于二二避之而不納

故稱來兌凶也兌體趨下是來親于下也二以不處其正是以避之故一陰為四陽之主來者已皆說之如一小人居四君子也間諂佞之人不當其位所以凶石鄭剛中窺餘來兌謂不自守來而求說也以文言之兌以剛中柔外為正柔外則柔當外嚮今反內比是求說者也易傳曰上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也枉己說人不以道凶矣虞氏謂兌從大壯五來居三來而失位故來兌凶集傳謂兌巽之反初二三皆自外來楊萬里傳聖人之誅盜輕於誨盜兌之六三位不當是也夫兌之六三其陰柔邪佞挾此以來而求說於上鬻而不售己之吉亦國之吉鬻而售己之凶亦國之凶六三之凶于而身不足咎也說六三之柔佞而來之既來之又位之于下卦之上者可咎也位小人于上可謂位之而不當矣位之而不當一佞來萬佞集不凶于而國乎故惡來之得位凶于惡來亦凶于商恭顯之得位凶于恭顯亦凶于漢六三以說而來來而凶豈六三之罪哉林栗集解六三上體為巽下體亦為巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而介於九二九四之間二爻皆離而四又兌也故曰來兌來而說之也巽為入故有來兌之象六三居下卦之上以一陰而處四陽之間冒以為獲上下之應睽九二九四无進拒之意而又欲因四以求五因二以求初

故極其柔巽之得以為媚說之資是以謂之來兌也然九五居尊為兌之主而六三小人竊處非據苟以柔巽取媚上下將以誘而來之說之不以其道五之所不容也欲兌凶得乎故子曰來兌之凶位不當也說者皆謂三舍四而求二謂之來兌夫三上下皆巽柔承皆剛來而從二則巽乎剛中之君子而不失為遷善之小人也又何咎之有哉借使三來求二於義不可二不之與而四已棄之則亦悔吝已羞而已何遽至於凶哉惟其不度德不量力以小說大將以覬覦非望為九五所不容故其凶不可逃也楊慈湖傳六三之正應在上六今不從其正而從其不正來比於二是說於不正也六三之位亦稍高矣惟賢者宜在高位而說於不正不當爾也上六九二不必以人言惟以正不正言陰陽相應兩陰不相應李謙齋詳解兌之義雖主乎說而說之不可以非其道說之非其道是容說者之為也六三陰柔不中不當其位而來就二陽以求說諂諛取容无所不至其為失正甚矣以此而來誰肯受之其凶也宜哉馮椅輯注來兌之凶六三象占　位不當也自外來居不當其位故凶此孔子之例也馮椅輯傳六三來兌凶贊曰來兌之凶位不當也　程正叔曰陰柔不正說不以道者也來兌就之以求說者也比於在下之陽枉己非道就以求說所以凶也程可久曰柔自外來乘剛不能安於非據之位故凶　六自九來居之夫尊位而說下兌澤非坎水比也坎水潤下而兌澤以上出為功觀坎兌之畫可見矣今澤不上出而下趨此澤之漏泉者也故凶況三之位自多凶乎說卦論三五多凶多功之殊曰貴賤之等也然則失貴得賤其凶可知象贊所謂民之勞死者皆指此文也　右明象占

田疇學易蹊徑

兌六三　兌之夬

䷹ 兌下兌上　兌從離來離之二居于兌之三來為兌之主以陰居陽而失位故曰來

䷪ 乾下兌上　兌凶位不當之象

六三來兌凶象曰位不當也卦爻以之外為往之內為來兌以剛中柔外為卦柔外則柔往而之外可也今六三在內卦之上反以陰柔為內說之主又居互卦巽離之中巽入也離麗也是入而附麗于二陽以來而求說於內陰來說陽邪佞之道然陽為君子陰為小人三以六變九兌雖為乾乾

健也。其說而健也。无是以見小人之心。且禮不妄說人。今三之妄說乎人已為非禮。而二既為君子。必然難說。又豈肯受小人之妄說哉。君子進則小人不可固說而茍安乎君子之上。必為君子決而去之。所以為六三之凶也。位不當者。不但以陰居陽為不當其位。然柔不之外而之內。不當柔外之位。故也。况乎三之陰。又居二陽之上。而為內卦之主。皆不當其位之象。孔子曰。君子求諸己。小人求諸人。九二之孚兌。求諸己者也。六三之來兌。求諸人者也。卦變為夬。說於夬決者也。鄭汝諧翼傳　咸兌之主在三。初遠之。二比之。遠之者不流於說。不適於邪。雖與之同體。和而不同也。其行无所疑。比之者其交澤。其情密。其能悔亡者。剛陽得中也。剛陽得中。自信必固。故曰孚兌吉悔亡。悔亡生於吝也。信非信於人。自信而已。故曰信志也。三居二剛之上。以柔說剛也。君子之說人也。不媚乎人。三之不中正。說人而媚之。故曰來兌凶。易以進為往。以反為來。三之說二剛。有反而就之之意。是媚也。所以媚者。由其所處之不當也。趙以夫易通　三以柔居陽於位不當。上無其應。安得不凶。來兌者。兌自乾來也。若變為夬。則為君子夬夬之無咎矣。易梭總義　六三以陰柔不當位。乃下比二陽。枉道而從之。自上而下曰來。故言來兌。三之上。下皆陽也。陰柔不能尚往。而獨安於比下者。陰性就下。失道以求說在人。則讒諂佞邪側媚以取容者也。凶孰大焉。趙汝楳輯聞　來兌之凶。位不當也。柔居剛位為不當。徐相直說　六三來兌凶。上位不當也。三陽位也。六柔居之。是求說也。故曰來兌凶。象言其以陰居陽位也。張應珍解　六三不當位。是來求說者。必事佞媚。故凶。蘇起翁讀易記　以六居三。不當其位。故為來兌。六三為陰居上下四陽之間。陰柔不能上往。性但下流。故來就求說。所以為凶之內。為來下體二陽。以陰就陽而求說。兌女失身就人。來兌脅肩諂笑以為容說。說之不以正也。宜乎有凶。三四五互巽順而來就也。丁易東象義　來兌之凶。位不當也。六三位不當以柔居剛。欲說乎二。不得其正者也。鄧錡圖說　六三來兌凶。上位不當也。六三剛中而柔外者也。柔於外者就乎人也。九二守中非所以能說之也。三來悅之。自滅其中也。以說滅中。兌之凶也。故曰來兌凶。象曰來兌之凶。位不當也。柔居剛位也。吳澄纂言　來兌之凶。位不當也。不中正。故諂媚以為說也。俞琰集說　位不當。明六三位不正也。乾正位在九五。坤正位在六二。震以初九。離以六二。艮以九三。巽以六四。坎以九五。兌以上六。或以六三為重兌之主。非也。保八原旨　六三陰居兌上位不當也　來兌凶上兌正應。來就下而非禮求說。邪媚之小人也。說不以道。是以凶也。象

曰。來兌之凶。位不當也。君子體而用之。以陰處陽。履非其位。所居不中正。兌與而妄求說。所以凶也。胡震衍義　六三來兌凶。上位不當也。說之義有二。有君子之說。有小人之說。以道義相歡。以禮樂相示。以中和相與。斯之謂君子之說。以貨利而合。以黨與而親。以枉道而求。斯之謂小人之說。由君子之說。則衆甫之都會也。由小人之說。則為惡之淵藪也。兌之六三為兌之主。其質陰柔。其處不正。其位不中。其於說道已先本矣。上兌正應下比同體。其所以求說者。又非其正矣。况其失道。上交。兌應而復來就下二陽以為說。其凶宜矣。象曰位不當也。言以陰居陽位也。雖然三之所以來兌者。初與二也。以物之正。二之中而就之。其庶幾於能就有道者矣。何以凶。曰。君子之求說。必先自正。然後能親天下之正。佛肸欲召孔子。而孔子未嘗往。王驩欲交孟子。而孟子未嘗與之言。以柔邪不中不正之資。而欲親剛中剛正之人。多見其不知量也。楊氏曰。聖人之誅讒輕於誨盜。兌之六三。陰柔邪佞。挾此以來而求說於上。讒而不售。己之吉。亦國之吉。讒而售。己之凶。亦國之凶。六三之凶于身。不足咎也。說六三之柔佞而來之。既來之。又位之下卦之上者。可咎乎。位小人于上。可謂位之而不當矣。位之而不當。一佞來。衆佞集。不凶于而國乎。故廉來之得位。凶于廉來亦凶于商。恭顯之得位。凶于恭顯。亦凶于漢。六三說而未來。來而凶。豈六三之罪哉張清子集註　象曰來兌之凶。位不當也。　章溪曰。六三居兩兌之間。一兌既盡。一兌復來。故曰來兌。夫上下四剛。皆君子也。三以小人厠乎其間。而位則不當。左右迎逢。惟以容說為事。此小人之失正者。故於兌為凶。丘行可曰。六三柔而不中。故來就在下之陽而有妄說之凶。兌他以柔居剛位不當故也。來者反而之內也。　愚謂上下承乘皆剛。而獨來俯就九二。何耶。蓋三與二同居下體。陰性順而就下也。趙珪解　六三來兌凶。上位不當也。兌之利在乎得正。六居三。不中不正。為說之主。來就下之陽以求說。人求上之陽。來而說之。是所謂來說者。曾不顧禮之正否。其凶當如何。象曰位不當。以一陰處衆陽之間。不中正。以來人之說。是以凶。乃所處之位不當也。胡炳文通　來兌之凶。位不當也。四比三之陰。有商兌之疑。初剛正去三遠。故未有疑。陳應潤爻變易縕　六三來兌凶。上位不當也。下卦之兌來往上卦之兌已來。故曰來兌。六三變夬。下卦為乾。乾之剛健。安能行乎兌說之時。况三居不當之位。兌君可依。兌權可執。而往來兌說之地。欲行夬夬決之才。欲其免凶。不可得也。後漢禰衡。少有才辯。尚氣剛傲。初傲曹操操不欲殺之。送劉表。復侮慢表。表不能容。以江夏太守黃祖性褊急。故送

衡與之。又罵黃祖。卒為祖所殺。未兌之凶也。若此。解蒙精蘊大義蒙謂兌與而說。以陰柔而居不中正故也。

九四商兌未寧介疾有喜

程子傳四上承中正之五。而下比柔邪之三。雖剛陽而處非正。三陰柔陽所說也。故不能決而商度未寧。謂擬議所從而未決。未能有定也。兩間謂之介。分限也。地之界則加田。義乃同也。故人有節守謂之介。若介然守正而疾遠邪惡。則有喜也。從五。正也。說三。邪也。四近君之位。若剛介守正。疾遠邪惡。將得君以行道。福慶及物。為有喜也。若四者得失未有定。繫所從耳。朱子本義四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決而商度所說。未能有定。然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此。為戒深矣。趙與迺易遺說朱子語錄。兌巽卦爻辭。皆不端的。可以移上移下。如剝卦之類皆確定移不得。不知是如何。兌商兌之類。皆不甚親切。為復是解書到末稍會懶了。看不子細。為復聖人則有意義。但先儒解得亦皆如此。兌理會王弼注商商量裁制之謂也。介隔也。三為佞說。將近至尊。故四以剛德裁而隔之。匡內制外。是以未寧也。處於幾近。閑邪介疾。宜其有喜也。商如字鄭云隱度也。介音界。隔也。馬云大也。近附近之近。孔穎達正義商兌未寧

者。商商量裁制之謂也。夫佞邪之人。國之疾也。三為佞說。將近至尊。故四以剛德裁而隔之。使三不得進。匡內制外。未遑寧處。故曰商兌未寧。居近至尊。防邪隔疾。宜其有喜。故曰介疾有喜。李鼎祚集解虞翻曰。巽為近利市三倍。故稱商。兌變之坎。水性流。震為行。謂二已變體比象。故未寧與比不寧方來同義也。坎為疾。故介疾。得位承五。故有喜。都絜易變體義比兌之節也。而爻辭云商者。節之為言止也。九四介乎六三九五之間。正有所未定。斷有所未至。於上下邪正之際。擇利而為之。未安於所其處。則疑於所說而未能止也。然六三不正。而在己之下。有柔剛之難。而不我能即。乃能一志以從上而止焉。故方其為兌則曰商兌未寧。變而為節則曰介疾有喜也。夫節止也。艮亦止也。然不取艮而取節者。艮之止自然也。節則制之而後止也。始也商兌而未止。至於介疾而後止焉。此其所以為節歟。夫節之六四。亦曰安節之亨。承上道也。蓋兌之九四剛而不正。故商兌而後能承上。節之六四柔順而正。故志在承上而安節焉。然此利而行之。與彼安而行之者不同。故為兌之節而已。趙復齋說體與初同而情異者。卦重之六三在下也。商度故未寧。介於二體。絕三說五。乃有喜爾。項安世玩辭商兌未寧。指三與五也。商者交易往來之名。三為五而得屬五。為三而得凶。兩爻相易。皆未寧也。彼皆商兌而未寧。四乃介疾而有喜。然則動而求說者也。未必不為禍。靜而受疾者。未必不為福也。聖人之訓深矣。介疾有喜。介。間也。兩者之間。人所守以為限別也。故物之有兩者。謂之介。有守者謂之介。有別者亦謂之介。一在兩中。故可謂之小。介丘是也。一能制兩亦可謂之大。大介是也。豫之六二。能以中正自别。不與禍交。故為介于石。晉之六二。守其中正。以俟上之明。卒受其福。故為介福。兌之三五兩爻相易成卦。九四介於其間。守其不正之佞。而不肯動。故為介疾。介福者。介者之福也。介疾者。介者之疾也。然其疾有喜者。五與四本比。及降為三。復與四比。四雖不動。而說自隨之也。凡疾之愈者為有喜。无妄之疾。勿藥有喜。損其疾。使遄有喜。皆指疾愈為言也。凡陰陽相得為有慶。故象曰。九四之喜。有慶也。明九四所守。本應有疾。因陰陽相得。故得愈也。蔡節齋訓解九四商兌未寧。介疾有喜。商度量也。上承下比。未能自決。故商度未安所向也。疾者比乎不正而為己害。謂三也。若介然去之。而承五之中正。則有喜也。馮椅輯注九四商兌未寧。內外和說。而有間之象。商說文從外知內。介疾有喜。占。介猶鱗介之介。限也。未寧者。以有疾之者也。能限之則有喜喜者。君臣相得之能。趙汝楳輯聞九四商兌未寧。介疾有喜。商謀度也。介

剛介也。疾陰陽不和之證。　九為剛德。宜得兌說之正位。適居柔上。仰九五之剛尊。於義當說。俯比六三之柔佞。於情不能不說。說否相疑。難於自決。於是商略謀度。而不自安。儻能介然特立。說而從五。雖未免見疾于三。然自有可喜者存也。姑汾遁叟証類指龜商量行止。為兌未寧者。六三諂佞於上。四以剛德裁而隔之。介隔也。匡內制外。是以未寧也。介去其病有喜也。如漢汲黯。內以匡救武帝。外以隔去公孫弘等之佞。武帝雖慕。終不致害。是有喜也。丁易東象義九四介乎陰陽之間。體為兌說。欲往五則說三之陰而不肯上進。欲來三則非其正應而有疑。然而之五義也。非利也。之三利也。非義也。故商兌而未寧。如商賈商度之象。然六三陰柔失位憂悔吝者存乎介。九四陽剛君子終於疾之而不從。上從九五。則勿藥而有喜矣。或曰。說文從外知內曰商。從外知內。即古人所謂商除也。商除者因實而求法者也。實見於外。法隱於內。即揆度之義　以象言之。九四下有互巽。巽為近利市三倍。商也。國利者也。又互離伏坎。坎為疾。或曰兌正秋秋為商也　此爻介乎陰陽之間而能從陽者也。陳深讀書篇九四商兌未寧。介疾有喜。四在三五之間。欲上承九五。又欲下比六三。去就不決故商度所說而未定。互離與兌為覷具。互巽於市。為利三倍。商賈之象。兩間

爲之介分限也地之界加田義亦同故人有節守謂之介四居三五界限之間能介然去三之柔邪從五入中正則有喜也陰陽失位爲疾九四失位疾也凡疾之愈爲有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使遄有喜皆指疾愈四能介然自守知所説而從則其疾愈而有喜也許曾齋讀易私言處下而説則有樂天之美處上而説則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也一本作於和九兌應猶可得吉九四雖有應一本兌雖字尚多戒辭也一本无也字然以剛説之才易得勝任故有應者兇不言而無應者亦有兇之之道云一本勝任下作故有應無應皆有得吉之道云吳澄纂言九四九居第四畫爲兌之節　商兌象也商度量也與周書商賚九章商工商除之商同義四下比三柔上承五剛皆其所説故商度其所説而未定未寧介疾有喜占也未寧者未定也四與五同體同德始雖商度未定終能舍三説五介疾者介乎上下之疾有喜者疾安也未寧之疾安謂兌後有不定之意也度量待洛切舍三音捨兌獲扶豆切俞琰集説九四商兌未寧介疾有喜商度也未寧未定也九四上承九五下比六三故不能決而商度所説未之定以九居四爻剛位柔半動半靜故其象如此介如地之疆介各有分限不可侵越也人有節守亦謂之介與豫六二介于石之介相似疾指六三之柔邪四雖與三相近然三居下體四居上體各分上下非若豫六二與初六六三同體也四也介然自守不與之比則三雖柔邪安能爲吾疾害如此則四之從五也專而有君臣相説之喜也胡一桂纂註徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介若介然守正而疾遠邪惡將得君行道福慶及物爲有喜也天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不爲邪柔之所移奪一牽於邪柔則將淪胥而爲小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役於其下而求説於我者无所不至況人與之親比者乎商兌未寧正天理人慾公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣胡炳文通四介乎三五之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有守疾邪如此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如此則三雖欲爲之疾可有喜矣疾與喜相反无妄之疾損其疾皆以有喜言齊履謙本説行疑于其心之謂商商度也疑慮之意未寧未可以爲寧也寧謂安其事也疾惡也既惡之則其絶而不爲可知四以陽剛之才居大臣之位而上承剛明中

《永樂大典》卷一萬五千一百四十二　廿

正之君故其象如此喜謂得君之喜梁寅參義四上則説於五下則説於三從五則與之同德其説爲正與三則比於陰柔其説爲邪四以剛而居柔剛則欲往從於五柔則不能舍乎三是商度所説而未定也然以義言之則去私比而順中正乃致身之道也故四能守其節介而疾惡柔邪則有喜矣如大臣之絶私黨而忠其君學者之遠損友而親仁賢皆爲可喜也

象曰九四之喜有慶也

程子傳所謂喜者若守正而君説之則得行其剛陽之道而福慶及物也卜子夏傳九四商兌止有慶也幹居臣位商量宜制祇上使下不敢自安皆獲所説必得其慶也故大迷有喜也王弼注象曰九四之喜有慶也　重言　有慶也四大畜升豐兌各一孔穎達正義有慶者四能匡内制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也要義商兌介疾謂大臣裁佞閑邪故有喜兌前上同紅李鼎祚集解虞翻曰陽爲慶謂五也張横渠説象曰九四之喜有慶也　通其邪佞使進而上則小人道長而不寧以諂爲疾而拒外之則終不失其得偶之慶也蘇軾傳九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也傳曰美疢不如惡石九四介於其間以剛輔五而議二陰者也故曰商兌未寧介疾有喜言疾去而後有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶也陳了齋説商如商賚之商介如介爾景福之介疾者未寧也商而獲助斯有慶矣乎在九五而四能承之是以獲助張紫巖傳九四商兌未寧止有慶也商度也從君何商其以六三邪佞取容當斷然疾而去之邪四之所以深思審慮爲國家天下計至乎如是則天人喜之上得于君而利澤行乎天下矣下柔三上比五爲介三承之已莫之應爲疾兌西方爲商五巽巽進退爲未寧至離離亨嘉爲有喜且小人賊訟説之性本牟一旦進用終之蕘君於非正其害有不可勝言者是安可不思所以疾之而爲天下國家除害也郭雍辭當兌之時處上下之際不安從説而擬議不遑寧是知所擇者也爲臣如此賢矣哉故終有介疾之喜也介然自守外患不能入故能全兌説之喜喜非獨一身而已終亦有及物之慶也昔伊尹五就湯五就桀湯三使往聘之然後幡然而改所謂商兌未寧者如此至於享天心革夏正所謂有喜有慶也且陰者陽所説也捨所説而比五故爲商兌之義然兌之象剛中柔外其象上行九四捨三而比五上行也至於九五比上夫在小人蓋亦上行之義雖其性均本乎象而得失之異係乎爻伊川曰兩間謂之介介分限也故人之守節者謂之介李光讀易詳説六三來兌此最佞邪之人如蠅之營營驅之復來者九四以

《永樂大典》卷一萬五千一百四十二　廿一

剛直處近君之位欲有以排卻之而未知計之所出故擬議商度不遑寧
處然終獲有喜者遇九五剛明之君也不然其身之不暇保憂未艾也故
象言九四之喜有慶也喜在我慶在一人與天下也邪佞之人聖人之所
甚疾也知之非難去之實難以周公之聖猶不免見疑於成王觀鴟鴞之
詩其心之靡寧可知矣心之靡寧以王室之靡寧也然則九四一爻非周
公其孰當之 朱漢上傳離兌為觳貝貨財也四動離為震噬嗑為市之象
巽變之其於市也為利三倍商賈之象商賈度利而動故又為商度之象
動承坎坎勞卦勞未寧也商兌未寧者擬議所從度利而未定者乎介者
陽剛介于三五之間也從五正也從三不正也陰陽失位為疾九四陽失
位六二陰失位九四以君子疾小人六三以小人疾君子九四宜有憂矣
而有喜九五陽得位為喜四疾六三不與之交動而正上從於五則君臣
相說而有喜矣夫唐虞文武之際得人為盛而四族三叔未嘗不疾君子
然不害為治者從君子而不從小人可不慎其所從乎易傳曰若剛介守
正疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所
從耳 李衡義海撮要四以陽居陰是說而能和者又體剛而不為過諂也
比于三而不與之同體是能專介而疾乎小人也下同初而說於賢宜其

喜而有慶陽為賢陰為小人也故商取西方金剛斷之義介者言剛介之
德嫉惡佞人也石 三柔而已乘之上柔而君近之兌之時不幸為邪柔
小人之所介欲施說而不能故商度而未安然五剛而正中終莫得而說
之小人不得其志則病小人病則君子喜是以四間於二柔之間可喜也
建 三有未兌之為有乎剝之厲四處其位豈得安乎若能耿介疾惡喜
必未應也鄭剛中窺餘介與界通蓋限際之地也五以陽在上三以陰在
下九四介乎兩間故謂之介然則何以為疾歟曰四未知所從也欲從陽
則三陰為可說欲從陰則五陽為中正所介病矣擬議所處擇所當說者
從之並其所以未寧鄭康成謂商為隱度是也雖然五與三固易辨四何
至隱度而不寧曰四亦未正是以莫決也及絕三承五說之意定然後利
澤及物故喜而有慶也虞氏謂巽近利市三倍故稱商兌又陽為慶故承
五有慶集傳謂商賈度利而動故為商度之象用虞說也楊萬里傳兌說
一也而所以說者二有事君容說者有以安社稷為說者九四近君之臣
也故於兌說之時徬徨為躊躇為商搉而謹擇焉其心安得而自寧也何
也懼容說之小人有以妄說而病吾君之心也君心勤政彼病之以逸豫
君心憂亂彼病之以燕樂君心裕民彼病之以聚斂君心靜治彼病之以

戚武六三之來兌即容說之小人也非九四之剛正介而隔之使不得近
於九五其不為疾者鮮矣六二者君心之膏肓也九四者膏肓之箴艾也
故九四者六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四之私喜
也天下國家之大慶也故魏徵用而封倫退李絳入而承璀去春秋傳曰
介在東鄙介隔也林栗集解九四上體為兌下體為離以陽居柔而在上
卦之下下无其應而乘乎六三之巽承於九五之兌故曰商兌未寧商度
也猶商賈之商商兌者商其利而說之也三體巽巽為近利市三倍四體
兌兌為口舌故有商利之象焉然九五在上而九四承之將捨五而即三
則其心有所不安是以商兌而未寧也故曰介疾有喜介辨也疾害也陰
為疾陽為喜九五中正天下之所歸往也六三不當其位武人為于大君
者也四之於三說其利則與其禍兌乃害乎物商其利而辛虞其害介然
而絕之然後得一意以承於五五大人也君子也二陽相說則得君行道
所謂有喜有慶者也或曰四之於三剛上而柔下有順而无違焉在其舍
三而即五乎曰凡說之道聲同則相應氣同則相求是謂水流濕火就燥
者也入純之卦上下敵應无相與之情而九四上承九五是以能相說也
為其居上下之交而不得乎中正既體乎離又體乎兌火動而上澤動而

下比乎六三為利所誘是以商兌而未寧也然聖人作興萬物咸覩豈以
九四之賢而卒從六三之利乎四體離離明也介而絕之易耳故子曰九
四之喜有慶也楊慈湖傳九剛四柔若有立者而不固其正應在初而未
應近比六三諛媚之小人心知其非而實樂其柔媚故商度所說去取交
戰乎胸中而未寧聖人於是勉之曰介然疾惡小人則有喜象曰有慶者
言九四居大臣之位國之治亂係焉能不近小人則澤及民矣李謙齋詳
說商度也上有九五中正之君下有六二陰邪之臣處於二者之間欲說
乎五而未得欲說乎三而不可商度於中未有所定然能介然自立疾惡
六三之陰邪則可以有喜慶矣蓋三與五不兩立也既能疾惡乎三則五
必說之豈不得人君之慶也哉自我言之謂之喜自人君言之謂之慶馮
椅輯注九四之喜占 有慶也相得則曰喜相樂則曰慶馮椅輯傳九四
商兌未寧介疾有喜贊曰九四之喜有慶也 李仲永曰兌正秋也於五
音為商程正叔曰兩間謂之介分限也地之界加田義乃同也不特注從
五正也說三邪也四近君若剛介守正將得君以行道為有喜也朱子發
曰上從於五則君臣相說而有喜矣 商義難明皆以為商度之商六經
未有此義恐當是後世之語不可以訓也按說文從外知內曰商差可以

蓋兌道上行所謂商兌之義屬於五不屬於三也五在外四在內從五知四爲商兌蓋四五相説也其未寧者以六三爲之疾也六三之爲疾何也六三下有二上有四皆陰陽之相比者也二同體而道上行則三兌意於二者也上行則四矣而四又屬意於九五之君介然不容六三之相參六三又隔上下之體近而不相得則疾四之從五而不從己也是以四之説五而三爲之疾而未寧唯四能介然截止六三之我疾而有君臣相與之喜兌正秋中二爻當八月之氣故因取商象猶履之禮噬嗑之市合聲同則義通也介離象互體也剛外故疾不能入與本卦之柔外其取象又別

右明象占　鄭少梅曰下二爻陽氣猶盛七月之象中二爻陰陽中分八月之象上二爻陰過於陽九月之象所以九四言商以見震角離徵坎羽之音也郭子和曰兌道上行四合三比五上行也至於九五比上失在小人蓋亦上行之象雖其性均本乎象而得失之異則係乎爻王介父曰易之文稱仇稱朋稱介稱疇稱夷

皆稱其事而立辭　右明爻義

田疇學易蹊徑　兌九四　兌之節

兌下兌上

巽爲近利市三倍巽又爲不果兌之口艮之言震之聲有商賈商量之義商兌之象震爲聲爲動震動於坎險之下未寧之象　陽剛爲介　坎爲疾　互卦離爲喜陽又爲喜慶之象

兌下坎上

九四商兌未寧止有慶也大凡陽説於陰者也況在兌卦載六三之陰與九四相比九四體趨下之性而近比於三則三者尤九四之所悅者也然四處互離之上雖曰剛而內明然處於互巽之中又變爲柔而變艮變坎變震艮止也坎陷也震動也以卑順柔巽動而爲説陷其中而止者也然九五爲兌之君六三爲兌之小人九四説於君則正而説於小人則不正況乎九五與吾同體而六三之小人止親比於我而惑吾耳目之好而乘吾愛慕之私者耳是以四居三五之間將附於所承之九五歟抑比於所乘之六三歟爲九四者當知所擇矣故四也擬議其得失而定其所説往來胷中欲彼欲此未得安寧故曰商兌未寧若能守剛介之性疾柔佞之三庶幾居近君之位而以事君安社稷爲悅而不以比小人爲悅則不惟徒有可喜而福慶之事亦必有之卦變爲節以事君爲説而守臣節者也

魏了翁集義藍田呂氏曰九四商兌如賈求售上説乎五恐不獲乎上是以未寧能介六三諂邪之疾故有喜喜則有慶受上寵也鄭汝諧曰易傳從程氏　趙以夫易通商者度其可用與不可用四居二兌之間互巽爲不果欲不用而但爲兌又欲用而爲節所以未寧疾者失位兌應也喜者得位有應也疾與喜一介之分疾往則喜來上與五孚有慶宜也易被總義四比於三而上承乎五承五正也比三非正也度其可否而審處之則謂之商可否莫知其所從則爲商兌未寧未寧則宜何從以陽剛之德介然守正而疾邪於下舍三從五是爲介疾有喜喜者喜於從五而獲祐所以有慶也趙汝楳輯聞九四之意有慶也九四商畧以爲説此爻之體也聖人以疾藥之使其决意從五則君臣同德喜且有慶矣慶盛於喜聖人誘人爲善之機也徐相直説九四商兌未寧止喜有慶也剛德近君不爲容説方商度其適從而其志未决故曰商兌未寧惟能剛介自守疾遠邪佞將得君以行其道則福慶及物而有喜也張應珍解九四失位界乎兩間商議以爲説而莫知所從故未能安若介然自守觀來兌以爲疾而擇其爲兌之正則有喜有慶也陳深讀易篇九四之喜有慶也九四去三從五猶疾愈也則非獨一己之喜君臣和説福慶及物矣蘇起翁讀易記九四處

九五六三之間上欲從五而下亦欲從三六三陰也陽之所説也商度其所從而未安寧若剛介惡疾三之邪佞而從五則有喜矣九四之喜豈但喜而已哉從君且有福慶矣二三四互離離明豈不知三爲來兌之小人介然疾之敝卦變節止也節而止之介疾之謂也丁易東象義九四之喜有慶也九四介乎三四若不悅三柔而上承五剛則説所當説所以有慶也鄭𬭎圖説九四商兌未寧止有慶也九四兌正秋也坎離震兌地之四正每卦六爻是爲六氣半月一氣凡九十日是爲三月成一季也內兌三氣商之初也外兌三氣商之正也故兌之九四乃爲商兌之正也以初交正爲未寧也三爲陰疾止比九二欲疾其九五之剛故九四介之於其間隔去六三之疾乃有喜也故曰商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也乃順乎天而應乎人之時也大矣哉吳澄纂言九四之喜有慶也慶即喜也俞琰集説九四以位言慶幸之之辭九四居此位能截斷六三不使之爲害蓋幸而有此喜故曰九四之喜有慶也保八原旨九四陽居上體之下處不正也　商兌未寧介疾有喜上近剛中之君下比邪媚小人商議其所從其心未得寧也若以剛介之志疾遠遠去小人專心承奉于上則得君説也得君心而行其道是以有喜也　象曰九四之喜有慶也

君子體而用之若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也
胡瑗行義九四商兌未寧介有慶也此乃天理人慾公私介限處聖人所
以開示正道隄防邪心之要路也兩間謂之介分限也人有節守亦謂之
介天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪九四以
陽居陰則處非正上承陽剛中正之君下比陰柔不正之三陰者陽所說
故不能自決而商度所說趨舍未定從違莫別四之失也然質本陽剛若
能介然守正從九五陽剛之正疾惡陰柔不中不正之六三則和衷同寅
同道格君可以有喜矣惜魯隱而佐恒公羽父以篡賊終其身逢昭公而
畫意如丘據以邪說汙其行邪正之閒胡可先決象曰有慶也守正而疾
邪則上而致君以爲一人之慶下而澤民是爲兆民之慶其喜慶也固宜
夫苟此身一汙於小人之域則仰愧於天俯愧於地內愧於心上而禍國
下而禍民反而禍身憂將若之何聖人於此因爲之深戒也楊氏曰兌說
也而所以說者有二有事君容說者有以安社稷爲說者九四近君之臣
也故於兌說之時徬徨爲躑躅爲商確而揀擇焉其心安得而自寧也何
也懼容說之小人有以妄說而病吾君之心也六三之來兌即容說之小
人也非九四之剛正介而隔之使不得近於九五其不爲疾者鮮矣六三

君心之膏肓也九四膏肓之箴艾也六三不喜則九四有喜矣非九四之
私喜也天下國家之大慶也張清子集註象曰九四之喜有慶也　吳忠
畝曰商兌未寧商者傷也九四下比六三之陰剛爲柔所傷故未寧兌屬
商商金也　愚謂四處三五之閒上承下比一剛一柔未能自決與正天
理人欲公私界限處不可不商度其可說者而後說之故於心未安疾者
比乎六三之小人而爲我病者也然九四質之本剛苟能介然自守而釋其
疑疾使說媚之小人不能爲我之病則上承九五之中正而得君臣相說
之道豈不有喜而有慶乎　所引誠齋曰見前楊萬里傳趙珙解九四商
兌未寧介有慶也九四以剛居柔剛而能柔者也商度也商度其可說與
否之際是故未寧也上承九五剛中之君下有六三不正來說之陰邪乃
爲己之疾若介然限隔之使不得近己爲疾則上從五爲君所說是有喜
也象云九四之喜以能介隔其陰邪之來說乃上得剛中之君所說是以
有福慶也陳應潤爻變易緼商兌商畧兌說之人未遑寧處四居大臣之
位豈宜柔順兌說相與取容惟剛介疾惡之人去其柔佞者然後得商兌
之正而有喜且初九與九四皆兌之初爻何初九曰和兌九四曰商兌初
九變坎通卦爲困困厄之時兌可柔何和兌則吉九四變坎通卦爲節推

在大臣當商畧兌說之事而品節之何者爲柔佞而當去之何者爲忠直
而當用之剛介疾惡无一毫之私乃可有喜而有慶也宋相呂蒙正以夾
袋收天下之人才范仲淹爲百官圖以進曰任人各以其材而百職脩堯
舜之治不過此也因指其遷進遲速次序如此可以爲公如此可以爲私
蓋得商兌之義　解蒙精蘊大義先儒曰以其失位故昧於決去就以其性
剛故必惡邪而喜正　蒙謂聖人以其承陽而比陰故戒之守正以閑邪
然而夫子獨言從正之喜者之意長也

九五孚于剝有厲

程子傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣
而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢
在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼
小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人
非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善爲實善
而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人爲戒之意深
矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之
時而密比於上六故爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之
惑人易入而可懼也如此朱子本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正

然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說
以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也王弼註比於上六而與
相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小
人道長之謂比毗志反長丁丈反孔穎達正義剝者小人道長消君子之
正故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是
說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲李鼎祚集解虞
翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也都絜易變體
義此兌之歸妹也而爻辭云爾者歸妹之爲卦說以動者也妹言少女也
以柔而順乎剛者也人君以謙虛接下則君子至而小人退矣以剛從自
居則君子退而小人進焉小人者讒諂面諛以說其上害君子而剝之人
君乃不特說之而又信之不特信之而又孚焉則其說之至矣所以然者
小人有妾婦之道以順爲正而從其君故也以順爲正而從其君則歸妹
之義似之矣蓋小人變君子謂之剝其說而孚之者君也以順爲正者妾
婦之道其納而主之者夫也故兌之歸妹而曰孚于剝焉然歸妹之本體六
爻皆言嫡娣夫婦之道而歸妹之實也是卦則於九五之孚于剝取歸妹
之義而已故雖爲兌之歸妹而與其本體異焉且歸妹與兌皆以柔爲貴

歸妹之兑六五之柔也以謙而厚下者也故舉己者說焉兑之歸妹九五之剛也以健而喜佞者也故善柔者歸焉趙復齋說九五孚于剝信上六也項安世玩辭孚陽爲實中實爲孚二五皆以陽在中故二爲孚兑五爲孚于剝雖所用不同其孚一也蔡節齋訓解九五孚于剝剛中故孚得僞近柔信柔之附者以一卦言之五說近乎極不如二之孚也說極則易失正柔附則必剝剛也　有厲處高位而覩小人危之道也馮椅輯註九五孚於剝信近小人之象剝言柔變剛也　有厲占趙汝楳輯聞九五孚于剝有厲剝者柔變剛之稱剝至六五止群陰之大君也今之上六雖非若羣陰之盛然位高而說極足以衒惑人心指之曰剝甚其惡也五適與交際因而交信雖以剛中不能无厲故言孚不言兑此與履九五之義畧同姑汾遹叟証類指蘊爲兑之主好佞者也下无復應者附近上六諂諛之臣不納剛德之言信用小人孚于剝道兑者脫也故行脫道則危厲也如孝武帝用桑弘羊施權酤法行剝雖善汲黯聞其言則曰狂發張北征錢行酷虐政叅危社稷不致危者象曰位正當也陳深讀易篇孚于剝有厲剝陰消陽也九五陽剛中正而居尊位必能盡兑說之道聖人該危厲之戒以其密邇上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也九

五豈可孚信之而受其剝以致危厲也　九五居兑而言剝卦氣當之也兑屬秋七月爲否八月爲觀九月爲剝九五當剝之時故以是戒之言雖兑之正當剝位也故小象曰位正當也易中小象言位正當也凡四爻皆無取兩卦相當之義履之九五稱夬小象辭與兑同亦言其在傳而當夬位也中孚九五曰有孚攣如卯用小畜九五之辭故小象亦曰位正當也言巽體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也丁易東象義剛中爲孚剝謂陰剝陽者也當兑之時陰柔以容說爲事九陽剛居尊本與二爲同德苟亦信陰柔之容說則危厲之道也　或曰以象變言之兑正秋也季秋之月其卦爲剝以卦氣言之寒露當剝之初六以四正卦言則兑之九二也九五與二爲應者也剝之六五則五陰成而僅一陽之存矣九五得不爲剝之六五憂乎今九二卦氣正應乎剝之六二必相與剛中相孚制剝初六之陰則不至進而爲六五矣曰厲者危其剝也　此爻二五相應以防柔之象許當齋讀易私言乎履不正之强輔上比柔邪之小人非君道之善道也然以其中正也一本作故非善也以其中正故下有忌而可勝上有說而可嘆大哉中正之爲德乎一本无德字吴澄纂言九五九居

第五畫爲兑之歸妹　孚于剝象也五之中實孚于上猶二之孚于三也然陰者在下之物居于極上者剝陽已盡而後能至上也五之孚于上者孚于剝陽之陰也　有厲占也君子誠心待小人然小人未必无害君子之心也故有有厲之戒有厲者今未厲也言其有則不可不知戒也俞琰集說九五孚于剝有厲剝謂陰剝陽小人害君子也上六陰柔小人處說之極妄說以剝陽者也九五與之同體而相孚則有危厲必矣諸爻稱兑五獨不稱兑五君也君道當威嚴尊重不可妄說也胡一桂纂註徐氏曰上柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當上柔親附說而信之必至剝剛故曰孚于剝胡炳文通說之感人最爲可懼感之者將以剝之也况爲君者易狃於所說故雖聖人且畏巧言令色而况凡爲君子者乎兑秋之終九月爲剝六爻皆稱兑五不稱兑而稱剝深爲君子戒也齊履謙本說以陽而說陰之謂剝梁寅參義五陽剛中正而有其孚誠其信于在下之三陽固爲君臣相說之正也然與上六切近五若信之則陰能剝陽其害大矣故戒其信於陰之剝則有危厲也九五非信于陰者然以其位近故不可以不謹戒耳

象曰孚于剝位正當也

程子傳戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比

陰柔有相說之道故戒在信之也朱子本義與履九五同卜子夏傳九五止正當也陰二君而一民小人之道也處尊而孚於上陰信於小人消君子之道也得位正當爲人之行則下化矣下之消則上危也可不慎乎王弼註象曰孚于剝位正當也以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也　重言　位正當也四履否兑中孚各一孔穎達正義位正當者以正當之位宜在君子而信小人故以當位責之也要義居九五正當之位而孚于剝凡前王弼註李鼎祚集解按以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也張横渠說九五孚于剝止位正當也說六三之進則是孚於剝近危之道也故處乎盛位者佞不可親也當正位而進小人信乎剝之道也涑水說剝復皆天行也獨孚于剝者泯其說也泯其說者貞勝故也貞勝而有厲則順乎天而應乎人者具矣具故迮不來故當說之大其唯位正當乎張紫巖傳君道以化爲難未治至小人信而化之害治者悉除天下其孰有不說者哉有厲戒也必欲使之視安若危汲汲然常修其身也不然小人將變易心慮柔閒復赴莫可復遏矣坤陰變陽爲剝五剛中而又下應九二之賢君臣同德誠信足以孚小人而格化之終致天下大說而歸己嗚呼盛矣非得中得位其何以致此邪郭雍解當兑之時居九

五中正之位宜其天下心悅誠服而此有厲何哉蓋兌之象上行不知擇
賢而比之反上親容悅小人之佞是以危也象既得其位又得其時不能
孚兌之道而上比小人故孔子惜其得位而失道則曰孚于剝位正當也
剝者小人之事安足與語說之大乎古之人君或以小人之術自任雖苟
一時之譽終不能究大人之造者孚于剝之謂也孟子曰捨其梧檟養其
樲棘則為賤場師焉惜乎九五之未進此道也李光讀易詳說剝陰消陽
之卦小人道長君子道消之時故指剝為小人九五為兌說之主小人以
邪道說其君或以贊色或以貨利阿諛順合惟意所適非剛明之君未有
不為所惑者九五剛明之主也聖人特於此致其戒慎之意言信于小人
則危道也以唐太宗之明且不能去宇文士及之佞然其所篤信者房杜
王魏之流故小人不得行其志耳象曰孚于剝位正當也以九居五此乾
剛之主也乾剛之主宜信任君子乃孚于小人然不至於亡者以居正當
之位雖密比小人无能為也世之小人當明主在上威權不移於群下度
未有以勝君子亦能隱其姦慝而勉其從善故象曰孚于剝位正當也朱
漢上傳陰消陽也六三在下進而上則四五消有剝牀之象故六三謂之
剝九五正天位有剛健中正之德當乎位位與德非不足也然孚于六三

之小人則九五危矣六三取說而已无厭可替否之義小人道長則君子
之道日消安得不危易傳曰巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸李衡義
海撮要五本應於九二九二有剛正之德己不能盡柔巽以任用之反比
於上六邪佞剝剝不正之臣是其危厲之甚也鄭剛中窺餘兌剛中而柔
外柔己在九五之外矣五亦何至有厲曰五當與二孚也方二五未交孚
之時上六以陰柔親比其側四又不正而比三五若又以孚九二者孚上
六則上下盡為陰所消矣五之道豈不免乎中正者无如九五易之言此
非謂五之不足在兌所當戒也蓋中正之爻位為正當鬱微之兮在於君
子小人非他爻之比故曰孚于剝位正當也虞氏謂二四變體剝象獨集
傳謂剝為三楊萬里傳小人得志疾也不得志亦疾也得志則中其疾以
疾君心不得志則移其疾以疾君子是疾一移則陰剝陽邪剝正矣雖以
九五之剛明中正難說於其上三陽之可否誠正介隔於其下然六三以
兌說而來為上六以兌說而引為九五為一輕信二陰而孚焉則剝之胎
具矣安得不危厲而祗懼哉九五居此位也則必當此責也可不懼乎兌
且憂雖兌畏孔壬況不為堯者乎林栗集解九五兌也以陽居剛而在上
卦之中下无其應而承於上六之巽故曰孚于剝剝柔變剛也小人而變

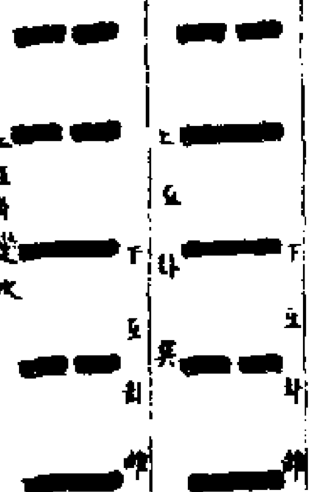
君子故謂之剝也九五上六一陰一陽相近而合故有孚于剝之象焉九
五中正大人也二與四皆以同德相訪而乃孚於剝何哉曰五正也上亦
正也以正而合宜乎九五之孚之也為天下之主而有所未孚則不足以
明九五之說然小人之心誠不易知其能洗滌而遂為君子者固有之矣
然其措心積慮惟幸一日之得志而逞其貪欲之情是以名之為剝也故
曰有厲厲危也有者不必然之辭也彼其一以正合未知其終不為邪也
則五之信之也有時而厲焉雖有特而厲然不可以不孚也其終為正為
邪亦惟五之汙隆而已所以然者五雖當位而下无正應上下雖說而未
必隨故上六之心未可保也若以六居二則當位而有應天下隨之矣故
隨之五曰孚于嘉吉位正中也兌之五曰孚于剝位正當也其辭若兌以
相違而味其旨則大不侔矣嘉配也謂六二之君子也剝剝也謂上六之
小人也謂其孚于六二是以係之正中謂其孚于上六是以係之正當而
已正當也者居得其位云爾惟其位之正當是以見上六之正以為我與
而孚之也若六三者惟其位之不當是以見九二九四之不正以為其與
而來之也哀豈一辭之苟措哉楊慈湖傳九五本與九二正應今乃不應
九二而親信上六柔媚不正之小人又置之高位故曰孚于剝剝之為卦

小人剝君子又剝喪其國家故謂小人為剝信小人危厲之道也象曰位
正當也者聖人推原所以孚于剝之由由乎以位為己之位正當其位以
位為樂故人欲熾而邪媚得志也此如水有源則必有流如木有根則必
有枝葉實以己處富貴崇高之位未有不親信小人致危亂也黃屋非堯
心舜視天下如敝屣焉有天下而不與故君子進用小人退遠項安世玩
辭孚于剝位正當九五居兌而言剝者以卦氣當之也兌為正秋下二爻
七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為剝九月當剝之時而說比小
人是助剝也是以戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剝位也履夬二卦
皆成於乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當夬位也
中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象亦曰位正當也言巽
體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位
正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易中小象言位正當也凡四
爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者李謙
齋詳解九五孚于剝上位正當也剝小人之道也六五之來兌上六之引
兌是也九五以陽剛居尊位不信乎君子而信乎小人是危道也漢元帝
之信恭顯唐明皇之信李林甫德宗之信盧杞皆不免乎危是孚于剝者也

然而象以爲位正當何也非美之也乃愧之也以人之尊而惟陰邪小人是信則其居於此位豈不有愧也哉馮椅輯註孚于剝九五象 位正當也明有厲之占當說之時剛過故有厲此亦孟子之例馮椅輯傳九五孚于剝有厲贊曰孚于剝位正當也 林黃中曰剝柔變剛也小人而變君子也九五上六一陰一陽相近而合故有孚于剝之象李季辨曰小人之說君將以剝君子也程正叔曰說之惑人易入而可懼也如此李仲永曰秋則百果皆剝鄭少梅曰九五言剝以見震決離遇坎復之理朱子曰此爻與履五同六十四卦縱衡血脈皆相通貫故履中有夬兌中有剝此不可以目前之象數拘也此爻則少梅之說得之震之終三月爲夬兌之終九月爲剝離之中五月爲遇坎之中十一月爲復坎離震兌在八卦本重言之則四卦各主一方一方各配一時漢儒卦氣以四卦主四時蓋本乎此而其失則依倣而託之者也兌中有剝象數如此 右明象 王介父曰有厲者不必厲而不能必无厲之辭鄭子和曰居中正之位而有厲何哉蓋兌之象上行上親容說小人之徒是以危也朱子曰陽剛中正然當說之時密比上六故其占但戒以信之則有危程正叔曰雖舜之聖且畏巧言令色孔壬安得而不戒 右明占 程可久曰九二九五同爲陰所

柔而所孚不同者二陰位不過剛故孚兌本爻以剛居陽故孚于剝孔子所謂位正當者如此林黃中曰五雖當位而下无應上下雖說而未必隨故上六之心未可保也若以六居二則當位而有應天下隨之矣故隨之五曰孚于嘉吉李仲永曰五爻皆有所說而稱兌此爻獨不稱兌是以爲兌之主 卦有君有主君五位也爻不係也主成卦之爻也位不係也震以初九九四爲主離以六二六五爲主六子之卦可例而知矣復以初九爲主遯以初六爲主大畜以上九爲主專以九五爲主五十六卦可例而知矣咸兌之主以卦在六三外卦在上六故內卦則曰來兌外卦則曰引兌今九五特兌之君非兌之主也其不稱兌者以剝易兌作易者之特筆也 右明爻義

田疇學易蹊徑兌九五 兌之歸妹

兌下兌上 陽實爲孚以九居五孚之象 陰爲剝陰爻居五之上剝之象 震爲恐懼坎爲險兌說巽藏變而恐懼於險爲有厲之象

兌下震上 上卦震爲春下卦兌爲秋下互卦離爲夏上互卦坎爲冬歸妹之象四時備焉在兌則見兌正秋八月之義故有位正當之象

九五孚于剝止位正當也此爻之義最難識且剝者消陽之名故小人爲剝孰不知此然孚信于剝蓋位不當者有之豈有人君居九五之位而乃孚信于小人者哉諸家或以爲戒之之辭或以爲責之之辭皆非也愚嘗以坎離震兌四正之卦論之則兌居西方兌正秋則秋之八月是也以十二月消長之卦論之則八月爲觀九月爲剝兌居八月與九月之剝相鄰剝者陽消而陰長小人盛之卦也況兌之上六居九五之上止小人之盛者也夫陽悅於陰者也九五乃說而比之九又變六以柔變九五之剛天德之健消亡於陰柔之中亦有爲剝之義剛既變柔而與之同類必然相信之深不言可知則是兌九五之君孚于剝之小人者也其危厲不亦甚乎位正當者兌正秋之位正鄰于剝而非餘爻之所當也信之則有危厲矣謂之有者不能必其无也此爻不言兌者蓋言說于小人則是寵於女色溺於近習之類心合志同其中自有不言而相信者又非但兌之爲說所能盡之也卦變歸妹說而歸妹孚于小人者也豈爲配匹之正者哉鄭

汝楫翼傳從程氏趙以夫易通孚者剛柔相應也剝者柔變剛也五以剛居陽於位爲當守正不變則二當變柔以從乎五故曰孚于剝若五不能守正用之而柔以從乎二則失位而危矣有厲戒辭也易祓總義九五兌之主也何以謂之孚于剝剝者陰剝陽之謂指上六也蓋兌爲秋三月之卦以六爻分直則上與五在九月居剝之位五以陽剛當位而得中能使小人感說以相孚其何能爲吾之剝哉聖人慮其說比小人則有戒之之辭孚于剝而相與不疑小人或可以容說而進則雖孚而厲亦所以爲危道此位之正當危而安者也趙汝楳輯聞孚于剝位正當也上之柔佞方引人以爲說五可與之有孚者以位正而德當也徐相直說九五孚于剝止位正當也五爲說之主人爭說之兌小人之求說其君者皆剝剝之道君而信之必有危厲象言九五正當尊位苟孚于剝則小人爭售其說矣爲人君者其可說之不以道乎張應珍解說之極則必至於剝而危九五中正能信於此者也蘇起翁誠易記九五居中得正處兌說之時盡說道之善剛實居中是有孚信矣兌卦六三上六二陰爲小人小人剝君子者也孚信化於小人而小人止爲來兌引兌兌大惡焉可謂孚化小人矣然九五亦不敢恃猶存有危厲之心與其爲孚益深以其位正當故也以九

居五為位得其正九五獨不言兌兌之主也兌正秋也季秋之月其卦為
剝故言孚于剝丁易東象義孚于剝位正當也九五剛中雖正當乎位亦
宜以陰柔容說為戒也　或曰九五位正當者以孚于剝言剝之卦氣與
兌六二正相當也鄧錡圖說九五孚于剝止位正當也剝九月之卦也兌
之九五亦九月也剝卦兌爻皆至於戌戌沒入坤陽之屬也故曰孚于剝
有厲象曰孚于剝位正當也謂兌至九五乃陽至戌位也故曰位正當也
吳澄纂言孚于剝位正當也位正當者中正也故雖剝陽之陰亦能以誠
孚之聖人并包兼容化小人為君子者一以誠心待之而已矣俞琰集說
兌正秋之卦初為孟秋中為仲秋末為季秋重卦則以初二為孟三四為
仲五上為季孟秋七月屬否仲秋八月屬觀季秋九月屬剝兌之九五正
當剝之六五故曰位正當也當平聲所引平庵項氏曰見前項安世玩辭
李簡學易記九五孚于剝止位正當也　雷氏曰剝之為義陰剝陽小人
剝君子孚于剝則聽信小人而黜退君子之謂也孟子曰不信仁賢則國
空虛聽信小人而不信君子則傾危必矣故曰孚于剝有厲東漢之末信
群宦而錮天下之賢唐玄宗信李林甫德宗信盧杞皆所謂孚于剝者也
九二剛中君子之象也上六陰柔不中小人之象也九五不應九二近上

六而承之故有信小人不信君子之象剝五陰兌之上六一陰而稱剝何
也作易聖人辨小人於早也小人不辨之於早則其始雖微其終亂不可
為矣此所以稱剝也繫辭所謂其言曲而中其事肆而隱者為此類也孚
于剝者積弱之事也九五居於天位有剛健中正之德而曰孚于剝何也
作易者憂畏小人之甚也蓋君子則剛毅正直格君之非小人則阿媚諛
說順君之欲媚說以順其欲則雖剛明之主有時而信之是以巧言令色
孔壬雖舜猶畏顏淵問為邦而孔子答以遠佞人上六陰柔不正而極乎
說聖人之所憂也故九五雖以陽居陽其位正當而稱孚于剝深戒人君
遠佞人也李恕易訓剝者陰消陽之名蓋指上六五居說之時而六為成
說之主五君信其媚說使之得以剝陽則有危厲五中正本非說小人者
以其位密比陰柔正當為之戒也保八原旨九五陽居尊位剛中之人也
孚于剝有厲繫辭云卦變之例上下无常剛柔相易不可作典要凡卦
中有他卦之名者用卦變也剝者消陽之名以陰剝陽耳故以上下无位
之理即上下无常也以其无常初上剛柔相易之後以陰消變三陽成剝
故曰孚于剝有厲者蓋謂九五中實而處兌說之時者誠心孚信于上六
陰小引說之主以假善為實善是致有厲而危道矣　象曰孚于剝位正

當也君子體而用之戒孚于剝者以五所處之位正當必以自誠度人密
比上六陰柔小人行相說之道蓋以說之惑人易入而可懼可不慎乎封
震衍義九五孚于剝止位正當也君子消小人謂之復小人消君子謂之
剝剝者陰消陽也九五與上六密比聖人故為之戒曰九五若親信上六
剝陽之小人則有危厲矣大小人之在世外夷中深其虛言詭論似忠激
其雍容卑遜似純良其神機秘計似深沉其奔走先後似勤勞人君信其
假善不稽其實意則國家陰受其消剝之害而不自知矣吁亦危哉象曰
位正當也謂所處之位正當戒也或曰九五剛健中正何憂乎小人而聖
人為之戒何哉唐虞成周之盛帝明王在上皐夔周召在官猶有四凶管
蔡小人之廁迹使當時帝王儻終信之豈不有滅正之凶此孚于剝有厲
是蓋憂治世危明主之語法是則聖人之微意也楊氏曰小人得志疾也
不得志亦疾也得志則中其疾以疾君心不得志則移其疾以疾君子是
疾一移則陰剝陽邪剝正矣六三以兌說而來焉上六以兌說而引焉九
五萬一輕信二陰而孚焉則剝之胎具矣安得不危厲而祇懼哉九五居
此位也則必當此責也可不懼乎張清子集註象曰孚于剝位正當也
吳忠飭曰八月為正秋兌之中也陰陽於此時而中分九五不言兌而言

剝者蓋以八月為兌過八月而九月則為剝矣陰剝陽則有厲故以為戒
丘行可曰九五剛中當位說將極而密與上比陽方有說陰之意而上
復引之以為說五若不虞其害已而妄信之則將見剝於陰矣故曰孚于
剝柔剝剛則剛危故有厲五位雖正而所說不正故也　愚謂九五剛中
有孚信之義剝者陰消陽也君側密近乎上六說媚之小人當信知其陰
邪之能消陽必有危厲之患幸而以九居五位則正當決不受其說媚之
惑也苟不信乎上六之能剝陽恬然處之居安而不慮危則說媚之計得
行而其國危矣為人上者柰何不戒趙珪解九五孚于剝止位正當也剝
陽者陰上六是也陰能取說於陽上六引兌為說之主善說者也九五之
君一信而說之則為所剝矣蓋五本同說體上六乃致說之所由聖人為
之戒曰苟孚信於剝陽之陰則有危厲矣象云位正當以五密比於上六
皆說體所居位正當戒也胡炳文通孚于剝位正當也履否兌中孚九五
皆曰位正當而此獨與履同何也否中孚無五位正當而能稱其居履兌
不能稱其位者也兼履兌皆有厲之辭履五當君位而凡事決之以己兌
雖正且危兌五當君位而密比於小人不正之危又何如也陳應潤爻變
易縕九五孚于剝止位正當也五居尊位為兌之主左右前後皆兌說之

臣邪正難辨孚于剝者剝削邪佞之臣使在朝之臣皆孚信之故曰孚于剝苟所剝不孚危厲而不安矣九五變歸妹上卦為震人君挾震雷之威以行賞罰邪者去之賢者進之此得人君之正位也自古邪正在朝寂難分別帝堯之時元凱登朝尚有巧言令色孔壬之黨象恭滔天之惡雜處朝廷向非大舜之孚于剝則邪正終不能分別下至漢唐以來朋黨之攻擊于朝廷闕宦之膠固于左右人君不能孚于剝多至于敗國唐德宗有曰人言盧杞是姦邪我殊不覺為姦邪此其所以為姦邪也人君之孚于剝盍亦以大舜為法歟解蒙精蘊大義蒙謂夫既以剛而居尊雖若无所失然而處說而比陰故又在於知戒知此則不惑於小人以致危矣

上六引兌

程子傳它卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不致悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶 朱子本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶 王弼註以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也孔穎達正義上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進

求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也 李鼎祚集解虞翻曰无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也 都絜易變體義此兌之履也而文辭云爾者經曰君子非禮弗履又曰物畜然後有禮故受之以履然則履之為言禮也夫不待招而往非禮也召之而不至亦非禮也引而後說乃所謂禮然非不召之臣也故引兌雖合於禮而於道則未光焉蓋九五以剛居尊非以柔下下者也人君不能尊德樂道之象也不應乎二而近乎上上與之近而相得引而遂說不違乎禮也故變體為履而有引兌之辭然九五非尊德樂道之君而上六非不召之臣故夫子以未光釋之夫履之本體以涉世為主而涉世之道必以禮而後亨故以柔履剛以說應乾而後能全其身是爻則以引而後悅不違於禮故為兌之履而與其本體異焉 趙復齋說引三俱去成乾則道光矣 蔡節齋訓解引牽誘也柔居五上牽誘五而為說者也 馮椅輯註相牽以和說之象占引牽引也 趙汝楳輯聞引挽援也 三為下兌之主上為上兌之主上六柔而已亢援人以使說視六三直不百步耳不當位者以已說人位當者引人說已夫已不甚故兌於三姑汾遁叟証類指龜以本陰柔之質最處說後見引則然後能進故曰引兌未及於是惟可靜退若欲取說於五未免

佞諛之說也如婁敬挽輅而至洛陽若非虞將軍見引不能施其說然則未免齊人之口也 徐琛讀易篇上六引兌上六為兌之主以陰居說之極在五之上欲牽引五而為說以所居得正故可以無凶然其道未為光大也或曰上六說之極欲牽引六三之類而升上也 丁易東象義成兌之主陰居說極下引六三以說于九五之陽者也九五既為之戒此爻不言凶者陰求說于陽亦有聽命於陽之象故不言凶 以象言之三至五巽繩上伏艮手以手引繩之象 此爻以陰引陰求說於陽者也 陳普解三三兌說也柔而中實也非中實則為諂媚之說非說之正矣亨利貞皆中實也中實則為亨通而利也貞即實也實則其說正也說而不正則在下為小人妾婦之媚在上為妾說桂寵無所往而利矣初九和兌和者合理得宜之謂陽剛守正說而不友於道者也吉說之善也九二孚兌與五外似相不應而中實是以信之吉上下之交惟心而已悔亡不應為悔以孚故吉象曰孚兌之吉信志也 說而志在於道故上下信而不疑 九四商兌未寧上陽下陰剛柔善惡甚明而以剛居柔從違不決故商兌所從而未定介疾有喜介然用其剛以為己疾而棄絕之以從陽則一日而疾愈矣凡陰邪之染之累皆為疾四於善惡本明但為欲心所牽而未能乞介者

但欲致其克己復禮之勇而已善惡之辨不待教也九五孚于剝剝上也陰者剝陽者也五之勢有背四而向之之意是其心為所奪外不忘陽剛而內之實情在於上也有厲此即舜禹之惟危以禮制之猶可保也五陽剛中正而有此感小人女寵之易近難遠也然猶賴其有寔終能自制而不至於溺耳上六引兌重卦之極而說不已是引之使長而達於憂患思慮者也陰柔之常為陽剛者當以為戒焉故不言吉凶 吳澄纂言上六上之畫得六為兌之履引兌象也說至於上可以已矣樂不可極也陰柔但知以說為事於說之終又引而長之豈君子之說哉 六畫俱九六為兌之艮 俞琰集說上六引兌上六兌之主爻居兌之終說極則可以已矣九五引之遂恣其所說而不已與萃六五引吉之引同彼引於上此引於下也 胡炳文通 凡陰爻稱引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引二陽而說引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌為口舌六爻之辭簡抑以滕口說為戒歟 董真卿會通毛氏曰所以為兌者三與上也三為內卦故曰來上為外卦故曰引 雙湖先生曰如毛氏說則三之來兌是欲來上六以為說上之引兌是欲引六三以為說也 橫渠漢上誠齋皆作引六三之小人以為各從其類亦通 齊履謙本說既極而伸之之謂

引。梁寅參義上六近於九五。雖欲說之而九五剛中不受其說。則與六三同類自相牽引以為說而已。不言凶咎者。以上有明君下有賢臣。二陰相說。不能害陽也。凡陰之言凶者。皆戒其害於陽也。若不能害陽。則雖凶不言。以其不足言也。易為君子謀。不為小人謀。其意如此。象曰

上六引兌未光也。程子傳說既極矣。又引而長之。雖說之之心不已。而事理已過。實无所說。事之盛則有光輝。既極而强引之。長其无意味甚矣。豈有光也。未非必之辭。象中多用非必能有光輝。謂不能光也。卜子夏傳上六引兌。止未光也。為五章說信而尚之。柔而匪正也。雖說未美。豈足光哉。孔穎達正義象曰。上六引兌未光也。未光也者。雖免躁求之凶。亦有後時之失。所以經无吉文。以其道未光故也。李鼎祚集解虞翻曰。二四已變而體屯。上三未為離。故未光也。張橫渠說上六引兌。止未光也。與三為類而引升之。雖不傷類。然未足多也。蘇軾傳九五孚于剝。止未光也。六三上六皆兌之小人。以陰為質。以說為事者。均也。六三履非其位。而處於二陽之間。以求說為兌者。故曰來兌。言初與二不招而自來也。其心易知。其為害淺。故二陽皆吉。而六三凶。上六超然於外。不累於物。此小人之託於无求以為兌者也。故曰引兌。言九五引之而後至也。其心難知。其為害深。故九五孚于剝。剝者五陰而消一陽也。上六之害。何至於此。曰九五以正當之位。而孚于難知之小人。其至於剝豈足怪哉。雖然其心蓋不知而賢之。非說其小人之實也。使知其實。則去之矣。故有厲而不凶。然則上六之所以不凶。何也。曰難進者君子之事也。使上六引而不兌。則其道光矣。陳了齋說其孚貞。故當其改當。故孚引則有絕。故未光也。輝光日新。其唯不家食乎。其道光明。其唯動靜不失其時者乎。張紫巖傳上六引兌。止未光也。處上而有心求說。於下大公之道必少。終宜未光也。君子脩德于身。天下心說而誠服。豈當拘拘然求天下之說已也哉。至體巽巽繩直為引。上六以至柔處說極之地。剛德不足牽於求說。而不知所以為說。蓋好名之人也。雖然有為善之心。而善人之說我惡必不加于人。固亦罹於凶咎矣。郭雍解說有引之而說者。從人也。陰柔不足以有為。引之則從人而說。蓋上六不當有事之象。无毀无譽。特不能光大而已。於道固无得。而亦未至於失已。故言凶悔吝。无得而言焉。李光讀易詳說兌以說為主。以兌道進者。多陰邪之人。而剛正之士。動多忤物。使之事主。則面折廷爭。如周昌汲黯之徒。豈以設說為心哉。兌之六三小人之在下者。故曰來兌。下卦為內。柔自外來也。上六小人之在高位者。

故曰引兌。自上引其類也。上與三雖非正應。而以邪道合者。處兌之終。居卦之上。宜旁招俊乂。汲引衆賢。以盡說道之正。則利澤施於天下矣。上六陰柔小人。其所汲引者。不過其黨類耳。安能光亨于天下乎。故象曰上六引兌未光也。朱漢上傳上說道之成。六正己輔九五剛健中正之君。宜有青澤下於民。而未光何也。以引六三之小人也。三巽為繩。離為光。上六之說。三相引之如巽繩然。為山一簣之虧也。此所以未光歟。六三兌之小人也。故初九剛正者。不疑於三而行也。九二剛中不比於三也。而悔亡。九四以三為疾。九五孚于三而厲。上六引三而未光。小人以說進而為害。其可不慮乎。李衡義海撮要上六不累于位。是志于高尚。然執德不固。見誘則從。故稱引兌。雖能說君之意。柔剛而不為之下。然畏其高尚之風。未足為光也。收　上六以陰柔居一卦之極。當无位之地。欲以柔邪不正之道苟且以牽引天下之民。使居悅於己。雖得人之悅。其道未足為光大也。胡所引王弼注。孔穎達正義。朱漢上傳。蘇軾傳並見前。鄭剛中窺餘六三居內體。可以上行。而比於二。來而求說者也。上六居外體之外。引而去矣。兌意與五為說者也。同為兌之三爻。兌於異體。遂分內外之異。豈不相去矣哉。或問上六之引兌。與萃六三之引。言同歟。曰不同也。萃六二。在羣陰之中。待人君引而後聚。是引之也。上六戒六三之來兌。引而去之。是自引也。雖然兌道以說為主。上六雖无來兌之賤。在兌則未光矣。三動離毀。未光之象。虞氏曰。兌應柔陽動而之巽。巽為繩。艮為手。故引兌。楊萬里傳賢人在上。引其類。小人亦然。物各從其類也。故上六兌說之小人。必引六三來兌之小人。然舉而兌成。發而不中者。上有九五之剛明。以剝為懼。下有三陽之衆正。以隔其來。又以上六在一卦之外。无位以昌其黨。此小人之道所以不至於光亨。而亂天下也。雖兜薦共工。而堯吁咈言。薦鯀而堯咈皆引兌而未光者歟。六三下卦兌說之極。上六上卦兌說之極。又皆陰柔。故上者引下。者來。林栗集解上六巽也。以陰居柔而在上卦之上。下无其應而乘乎九五之兌。故曰引兌。引牽引也。巽為繩。故有引兌之象。上六之於九五。本非其應。而能以柔巽引而說之。是以謂之引兌也。子曰君子易事而難說。說之不以道。不說也。今九五大人而引於上六。何哉。曰五應在二其比在四。二文皆君子而有不正之行。其於九五雖為同德而有所不合焉。則上六小人。傳而引之宜矣。五正也。上亦正也。彼以正合而又巽與之言。能兌說乎。然封倫裴矩。在隋為佞人。在唐為忠臣。其終為正為邪。未可知也。是以不著其吉凶焉。故子曰上六引兌未光也。居天下之廣居立天

下之正位，行天下之大道，不得君子為之正應，而乃說於小人，烏得為兌大乎？若隨之九五，既有六二之應，上六又從而拘繫之，則其道光矣。是故萃之五曰：萃有位，志未光也。至比之九五，則光矣。故曰：顯比之吉，位正中也。所以然者，上下萃而未必比，上下說而未必隨，其義蓋流通矣。楊慈湖傳　上六超然一卦之外，不應乎內，有高尚之象，宜不為富貴利達所動，然非中，无得道之象，近比乎九五，陰陽有相親之象，則亦有引之而說之象。引之斯說，未為光明也。子夏出見紛華盛麗而說，孔子戒之，以毋為小人儒，知其未光明也。及孔子沒，乃以有若似聖人，欲以所事孔子事之，強曾子，曾子不可。曾子光明，子夏不光明也。又使西河之民疑子夏於夫子，曾子數其罪，為第一光明者，固如此乎。項安世玩辭　上六　萃之六二引吉，下為上所引也。兌之上六引兌，上為下所引也。六三為說之主，而上六為其所引，故曰引兌。雖所居得正，可以无凶，然下所引而說，亦不足觀矣，故不稱吉，明其未光也。　六爻　兌以六三為主，凡諸爻稱兌者，皆謂二也。初九與之同體，為和兌；九二與之相比，為孚兌；六三來而成兌，為來兌；九四當三五往來之衝，為商兌；上六與三相應，為引兌。九五不稱兌而稱剝者，卦中獨此一爻與三非同非比非應，捨三而去，自與上比也。陰來比

陽為兌，陽往從陰為剝，其戒深矣。陽爻曰和，曰孚，曰介，皆剛辭也。陰爻曰來，曰引，皆柔辭也。李謙齋詳解　上六引兌，止未光也。引君以當道，正也。引之非其道，則入于邪矣。六三之來兌，以容說為事者也。上六之引兌，則是以逢迎為說者矣。以逢迎為說，阿諛已甚，雖使九五信之，豈足為光哉。其不言吉凶者，以六三觀之，凶可知矣。郭昺解　䷹兌下兌上　伏羲之兌經。先天兌宮第二卦。後天巽卦之反對。　一九五孚于剝，有厲。二孚而五亦孚。二孚，孚而吉，悔亡；五孚而有厲。　孚于剝，位正當也。　三位不當而凶，五位正當而厲。上經自剝至坎離　七卦，下經自兌至既未濟亦七卦，氣適相當，故相孚。　已上並入象。東應潤文變易蘊之後，蔡節齋卦文辭指兌，說也。說得其正則吉，過說則凶。初說未有所牽，二說得中，故皆吉。三以不正而進比乎四而為說，說之過者也，故凶。四下比不正之三而又則剛，故未寧。五雖中正而上柔來比，故有厲。上雖不正，乃退引乎正而為說，說之不及者也，故未光而已。又在八卦之中，以剛居下，主剛則在下者為適時，故寂吉者。又在下卦也。又二五皆上比乎柔，而二之柔近，四故二為勝。蔡節齋訓解　象曰：上六引兌，未光也。牽引為說，非光大之道也。張舜民畫墁集兌卦論　兌，說也。兌為澤，西方之卦，兌，正秋也，萬物致養乎坤而成於秋，潤澤乎兌，既成養而潤澤之，然無說乎，其卦剛中而得位，柔外而利貞，柔不為諂，剛不至暴，上不違天，下不戾民，順乎天而應乎人也。說以先民，則民忘其勞；說以犯難，則民忘其死。說之大，民勸矣哉。夫施說在我，致說在民，凡在上者，孰不欲民說從哉？顧其道如何爾。太王去邠，謂民不患無君，而民從之，非其率之也。舜所居城邑，非其招之也。以謂眾人之情同乎，則鄭叔段不義而得眾，子產以惠而得民，以謂賢者之道同乎，則周公攝政，召公不說，八子往費，子路不說。以謂人之心一乎，而出見紛華盛麗而說，入聞夫子之道而樂，以謂說之道同乎，則君子易事而難說，小人難事而易說。由是觀之，施說在我，致說在人，守說在我，効說在信。故九二孚兌吉，悔亡。象曰：孚兌之吉，信志也。六二來兌凶，象曰：來兌之凶，位不當也。孚兌信志而獲吉，周公子產之謂也。來兌求說而得凶，說之不以道者也。九五孚于剝，有厲。象曰：孚于剝，位正當也。此以位而獲厲者也。處尊履正，習比陰柔，不說君子而說小人，剝之道也。比則之匪人，隨則失夫君子，何以不同于剝哉？彼非尊位也。由是知為人上者不慎所與，是可危哉。上六引兌，象曰：上六引兌，未光也。其出見入聞之徒，與麗澤兌，君子以朋友講習，此取其象也。以謂兩澤相連，漸潤浹洽，朋友講習，聞善相告

為說之大，莫過於斯。若表說以使民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死，豈一朝一夕之事哉。宜有素矣。馮椅輯註　上六引兌，象占。　未光也。言所引不必皆隨，皆正。馮椅輯傳　上六引兌，贊曰：未光也。　朱子曰：成說之主，引下二陽相與為說，而不能必其從也。故九五當戒，而此爻不言吉凶。楊廷秀曰：賢人在上，引其類，小人亦然。上六兌說之小人，必引六三來兌之小人。毛伯玉曰：所以為兌者，三與上也。三為內卦，故曰來；上為外卦，故曰引兌。象上行，前者引，後者說而隨之，雖爻位承乘，得失不同，而大約如此。上為兌主，而莫先焉，此引兌者也。吉凶悔吝則係乎所引者也。近而引之必隨者，五也。五剛中正之君，引之以當道可也，以柔佞說之，引之以非道不可也。同德而應，引之可隨者三也。三之六本自五來，今以引而復五可也。復五則成大壯，於陰柔小人不利，而陽剛君子則利也。其餘相遠，各有隨也，唯所引之而已矣。　右明象占　朱子發曰：引六三之小人也。初九剛正，不疑於三而行，九二剛中，孚于三也，而悔亡；九四以三為疾，九五則孚于上矣。然不引五而引三，則小人以說進而為害，其可不慮乎。　右明爻義　王景孟曰：兌為口，六爻之辭，皆簡而嚴，抑以騰口說為戒與。蘭惠卿曰：在兌之時，又尚陰柔，則是柔佞以求說者也。唯剛正有守，則為誠實而

不陷於邪媚故六爻以陽剛為吉陰柔為凶 澤水不下流而以上出為利故坎下一畫閉塞成兌乃其象也初和二孚三來四商五孚上引上在前而引之其道上行也初和而四商二孚兌而五孚剝三來而上引所謂動於地之下則應於天之上也 右明六爻

永樂大典卷之一萬五千一百四十二

永樂大典卷之一萬五千一百四十三 八隊

兌

田疇學易蹊徑 兌上六 兌之履

兌下兌上 五居五與之上巽為繩上居上兌之上兌體趍下上六趍下而五之巽繩引之

兌下乾上 引兌之象 上卦兌變為乾兌酉日入之時乾戌亥昏暮之時未光之象

上六引兌未光也孟子曰有事君人者事是君則為容悅者也有安社稷臣者以安社稷為悅者也有天民者達可行於天下而後行之者也有大人者正己而物正者也又曰故將大有為之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足與有為也故湯之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之於管仲學焉而後臣之故不勞而霸未達可行之於天下其管仲乎正己之大人其伊尹乎兌之上六居于高位又變為九正人君之師傅也固非所以興事君容悅者比柔何柔體趍下其柔不中有易屈之象雖變為乾其趍下也亢健故不能以道德自居使其君學而臣謀而就如伊尹管仲之不可召乃至於引之而遷就要其異日之設施必未能至於光大之地此象所謂未光者以此卦變為履說而後履非禮而履者也鄭汝諧翼傳三與上皆成兌之主三介於四陽之間二陽在前非其同體而不安其說故來說初與二也來說凶道也上則超然於外不累於物能自以兌遠引者非若三之无所容而求說也然人之貴乎遠引者貴其體剛而才實也柔說而遠引君子以是為未光也 兌為口故六爻之辭皆簡而嚴抑以騰口說為戒趙以夫易通柔道牽為引上為主又守柔不變彖言利貞者此也為陰則未光變則於卦為履兌吉在上其道光矣而爻不言變者明文王之心也易祓總義上居兌說之極下引二陽以說己故為引兌兌性柔媚彼未遽說而引之使說則凡可為說者无不為己蓋兌之成卦在上與三三下從二陽故曰來上引二陽進於上故曰引此非君子之說也故象以引兌為未光二陽何以處之四以疾為喜五雖孚而厲此君子遠小人之道於兌卦之終見之也趙汝楳輯聞上六引兌未光也上六鑒六三之凶不復即人乃要人

之義說律以心說誠服者未為光明也徐相直說上六引兌未光也居說之極正當高尚其志不以富貴為說可也今也為說所引則凡可以適己者何不為也故象言其志未光大也張應珍解多言數窮不如守中至樂忘返愁毒隨至兌之上六引說而不知止未為光也蘇起翁讀易記他卦極則必變兌卦雖極而愈說上六兌之極也上六與六三為敵應六三來兌下說於陽上六與六三同類必牽引之同為兌說不知六三來兌以下說為心故上六引兌為未光兌伏艮止也上六引六三而六三自來兌下說止而不從其引也為光光明可知矣三四五互巽巽為繩兌伏艮為手手牽繩引也丁易東象義上六引兌未光也上六六三兩陰相引以為說所以未光　或曰三有互離明也上六非離故未光　右兌象鄧錡圖說上六引兌未光也五已至剝六乃引而入坤矣此為陽氣入地之象也故聖人象曰上六引兌未光也謂日已沒而至昏也故曰未光也蠱象註之詳矣吳澄纂言上六引兌未光也引長已終之說於說之道為未光俞琰集說上六以位言六居上得說之正是兌之正位也乃俯從所引為說而不已未足多也又何光焉李簡學易記上六引兌未光也雷氏曰陽為實陰為虛上六以陰居一卦之外則是不能充實其內而說於外之象也夫道義充足于內則外物不能動其心用之而不喜舍之而不憂此君子光大之道也上六不能充實于內而說于外是以汲引而用之則說舍之而不引牽則憂中心之喜慍係於外物之得失豈光大之道哉故曰上六引兌未光也令尹子文三仕為令尹無喜色由此觀之以引為兌說者可謂小矣保八原旨上六陰居最上兌之極也　引兌以陰柔之質而終於說極乃引兌在下同類即同說者也故曰引兌　象曰上六引兌未光也君子體而用之以柔處高為兌之主居兌之極引同類之小人以此而說焉能光大乎胡震衍義上六引兌未光也君子易事而難說也說之不以道不說也小人難事而易說也說之不以道說也上六成說之主居說之極下乘二剛下无正應強引二陽以為說是其不正而引正人以為說不中而引中行以為說陰柔而引陽剛以為說其誰我與可謂說之不以道而不知止者也其欲志趣之能遂得乎象曰未光也相說非自然之道未為光大也雖然上六不幸而陰柔不正不得盡其說之之道亦幸而遇陽剛中正而不遂其說无所施其邪說也使九五從其邪說納其諛佞則紫之奪朱鄭之亂雅利口之覆邦家得无亂天下乎幸而九五之不孚于剝不至於快國雖上六之不幸實天下之大幸雖天下之大幸亦

上六之幸而不誤其身為小人視者毋以說之得遇為樂東坡曰六三上六皆兌之小人六三履非其位以求說為兌者曰來兌言不招而自來也其心易知其為害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人托於无求以為兌也故曰引兌言九五引之而後至也其心難知其為害遠故九五孚于剝　張清子集註象曰上六引兌未光也　愚謂柔道以牽為引上六柔居五上能牽誘五而為說媚者也然九五乃陽明之主以剝為懼不信上六之牽引故小人說媚之跡隱晦而未至於光顯也所引誠齋見前楊萬里傳胡一桂纂註馮氏曰小人欺蔽其君厭然揜其陰柔晦昧之迹卒為陽明之害者皆其心之未光者為之也趙珪解上六引兌未光也上六說之過極而衰也以其在上欲以說引其類三自來兌而弗之應五剛中而弗與為比是雖有引兌之為皆不為所引也不言凶吝者以其自處充位之地无與說之黨類雖遇自為說不及於人不害於事故不言也象云未光徒有引兌之心而无應之者所引未光也吳齋講義兌澤重潤而上下皆說君子推恩教惠之時也夫說萬物者莫說乎澤令復重之民說而無斁者也勸天下者莫大乎推恩而教惠則順乎天應乎人而王道有不然者反此若夫威以先民民重其勞威以犯難民重其死故周文為臺而人謂神靈者忘其勞也楚子下令而人如挾纊者忘其死也然則說之為德其失也佞上下皆說之時必存內其剛正然後免佞之情故曰說以利貞陳應潤爻變易縕上六變履兌之上爻為履虎尾之象上居高亢之位而引兌說之臣行履險之地宜乎其德之未光也蓋兌說之臣專事諛說至于脅肩諂笑不以為羞人君好諛引兌者多有能遠佞非聰明之主不能行也唐太宗嘗止樹下愛之宇文士及從而譽之上正色曰魏徵嘗勸我遠佞人為誰意疑是汝今果不謬士及叩頭謝人君知之之明當以引兌為戒解蒙精蘊大義先儒曰兌六爻以柔為說以剛為貞故過剛又說无不善三與上皆以柔在外為說之至非道以為說非說之正初與四居相應之地一无私係之嫌一以同類相說故初吉而四則有喜也唯五有剛中之德然二失位不如五當位五有厲不如二之孚吉也　蒙謂說既極而強引之長陰柔之常態也史徵口訣義兌亨利貞者兌澤能潤悅萬物故謂兌悅也諭人君能以悅澤潤於萬人惠流人悅無所不通故曰兌亨也以悅相親恐陷邪諂其所利者利在貞正故曰利貞也象曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連上下俱悅故曰利澤兌也君子以朋友講習者先儒云同處師門曰朋共執一志曰友友猶黨也必須友

者學記云獨學无友則孤陋寡聞謂朋友聚居講解道義脩習文禮旋悅之盛莫盛於此故鄭衆云樂耽於酒則有沉湎之凶志累於欲則有傷性之患所以君子樂之美者莫過於尙詩書敦習道義教之盛矣樂在斯焉初九和兌吉者處悅之初而无私應與衆和悅天下皆親以斯而往何所疑乎所以獲吉也九二孚兌吉悔亡者以剛處中是懷信實之人悅而施信則吉從之故曰孚兌吉矣位而處所以有悔志在忠信所以悔亡也六三來兌凶以陰居陽侫是來求悅以不正之身妄求求悅是侫邪之道所以致凶也九四商兌未寧介疾有喜者商謂商量裁制之謂介隔也六三以諂佞之身而近至尊妄求於寵來侫邪之人國之患害今九四既是權臣為君委任固宜與君商量裁制介隔邪侫之人內掌樞機以匡王室經營綸理未遑安寧故曰商兌未寧也介疾是隔邪與君除害四方安靜故有喜慶故曰介疾有喜也九五孚于剝有厲者剝是小人道長之稱也九五為悅之主固宜中正自安惟賢是任而乃反親上六昵狎小人遂為小人所害危厲故曰孚于剝有厲書曰遠耆德比頑童時為亂風也上六引兌者六以陰最居悅後是自靜退不妄求進必須他人牽引乃從衆悅故曰引兌也徐總幹傳曰兌上八卦夬 大過 困 咸 萃 隨 革

兌 兌重乾上一陰乘五陽爲夬夬決柔也一陰一陽之謂道陰非可決也五陽恃衆而決之故兌乘乾曰夬夬本乎乾爲易之門故兌行乎巽坎艮坤之陰者爲大過困咸萃四卦皆陰生於下之卦若大過者兌上巽下兌之一陰上窮巽之一陰下生爲本末弱陽盛於中而本末弱爲棟撓之象故曰大過若困者兌上坎下坎之九二乃上剛揜於二爲困困之九二自上而來揜於二也剛揜有言不信初九六三乃爲困於九二者兌二以酒食自養故飫有慶若咸者兌上艮下爲咸柔上剛下感應相與曰咸萃者兌上坤下坤三陰下萃言人民萃聚也大過咸萃皆陰生長之卦兌行於震離兌爲隨革兌三卦皆處陰之卦兌上震下爲隨初九乃剛來下柔得衆陰之隨故曰隨兌上離下爲革離之二陽處陰而陰革服也兌上兌下爲兌言陰說從也兌重於震離兌之上爲隨革兌三卦言陰之隨而革且說也自夬生大過困咸萃皆陰生於下之卦以至爲隨革兌而陰隨革且說易序兌於後言順天應人厥有旨矣 兌下八卦履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 兌者說也一陰處於二陽之上處非其所故求說乎陽冀得所安也故兌體重於八卦之下六三多求說於陽二陽在下難乎其處此也履六三履剛而處上六三能說而應乾故免咥人之凶而論其才則不足取也兌六三則曰來兌來說於陽所以凶臨之六三以二陽之長則甘臨亦求說於陽故无攸利歸妹六三反歸爲娣禮以從人未當也損六三當得友之時无所損也節六三當君子疑畏之際不節而嗟無所歸咎嗟爲君子所誅也睽時上下不相和同之際六三疑畏欲行而與曳欲順而牛掣雖无初而有終終則遇剛也身處危疑據剛之上處非所安故疑懼如此若中孚則不然疑其攻己或鼓或罷或泣或歌始欲攻之終安其所蓋其處位不當故也趨善響易說巽兌皆陰卦也巽曰小亨而兌不曰小亨者兌之柔在外也剛中而柔外則其說不失於正故曰兌亨利貞其所以重兌爲兌者上以說使下而下以說應上也兌雖坤之三索而成卦陽剛實爲主於中故六爻之吉者唯在於陽爻九五亦陽爻也而有孚于剝之戒則以其居尊位而下無應也以卦言之則上下皆說有相應之義以爻言之則六爻皆不應此兩陰爻所以皆非吉而四陽爻獨於九五致戒也初九陽居陽位而在兌之初剛而不過者也故曰和兌吉九二陽居陰位而在兌之中剛實而有孚者也故曰孚兌吉悔亡六三陰柔而不當位非正以求說者也故曰來兌凶此以在下之兌言之也九四陽居陰位而不中又下比於六三之陰雖欲商度以說接下而位非

所安也故曰商兌未寧然能剛介有守疾其陰柔則有慶矣故曰介疾有喜九五雖剛健中正而下與九二不相應非能得下之說也下無其應而比于上六信于陰柔小人者也故曰孚于剝有厲上六以陰柔居兌之極以不正之說而接引于下者也故曰引兌未光也此以在上之兌言之也上下之說雖不同其責於剛中則一也六爻之剛柔皆不相應而九五君位獨以在下無應爲戒作易之意可見也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉張清子總論五行可曰兌說也以一陰而說乎下之二陽也在卦以二陰爲說主四陽則皆爲所說者三以柔居剛爲下兌之主動而求陽之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻當戒是以四陽爻在下兌者多吉在上兌者多凶初剛在下與陰无係故和兌吉二已近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處三五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處說將極故孚于剝則有厲矣陳宏量子聞兌亨利貞何謂也曰兌者和順而說之謂也內不剛則失己不免於容說外不柔則忤物不是以爲說惟剛中柔外者說之正也故亨利貞然而說一人易說千萬人難說千萬人易說天下之人難說道之大可以

順乎天而應乎人。白氏曰。順人人心說。先天天意從是也。民至於忘其勞
忘其死。則其所勸者豈不大矣哉。邵氏曰。人之常情。无重于死。思感人心
死猶有喜是也。又問麗澤何以為兌。曰澤者水之所鍾。兩澤相麗。交相浸
潤。互有滋益。故君子觀是象也。可以朋友講習。同門曰朋。同志曰友。論語
曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。歐陽氏曰。至哉天下
樂。終日對書案。此朋友講習所以為說也。兌為西郊。虞庠在焉。禮記曰。擇
士之宮。謂之澤宮。蓋取諸兌焉。三代校庠序之設。皆所以明人倫。其制皆
出於此。朱氏曰。聖人司教化。費序育群才。固心有明訓。善端得深培。天序
既昭陳。人文亦寨開。且如釋氏於人倫五者。已去其四。獨朋友一倫不可
去。即傳燈錄觀之。可見朋友講習之意。金剛經八部。皆曰七寶。持用布施
若有善男子善女人。發菩薩心。持此經。乃至四句偈等。受持讀誦。為人演
說。其福勝彼。六祖解云。受者受之於師。持者自能脩持。自受自持。是自利
為他人說。是利他。儒釋之道雖不同。其以朋友講習則一也。又問初九和
兌吉。何謂也。曰初九在下。隱而未見。行而未成。遯世無悶。不見是而無悶
樂則行之。憂則違之。樂在中謂之說。發而中節謂之和。和兌之吉。即顏子
在陋巷。不改其樂。曾點浴沂舞雩。詠而歸之象也。明道程氏曰。雲淡風輕

近午天。傍花隨柳過前川。時人不識予心樂。將謂偷閑學少年。懼世人不
知和兌之樂。務為容悅以取樂也。又問九二孚兌吉。悔亡。何謂也。曰九二
陽體居中。以中道為說。故未占有孚。天下之人皆信之。比之初九。吉又甚
焉。何悔之有。邵氏曰。中孚有信。寧須禱。是也。又問六三來兌凶。何謂也。曰
六三陰柔不中正。居二剛之上。其位不當。不自貴重。務為容悅。取媚於人
故羣陽競來趨之。凶之道也。古詩曰。門前有箇長松樹。夜半子規來上啼
是也。又問九四商兌未寧。介疾有喜。何謂也。曰九四下與陰比。六三陰柔
說不以道。四欲比之。疑而未安。故曰商兌未寧。為九四者若能介然守正。
決而從五。不比六三。俾說之小人。則向之不寧者。易而為安。向之疾病者
喜而有慶矣。釋氏曰。譬起是病。不續是醫。不怕念起。只怕覺遲。是也。又問
九五孚于剝。有厲。何謂也。曰九五居中得正。為兌之主。下有九二孚兌之
臣。君臣相孚。舉天下之人宜無不說者。然二非正應。而上六一陰之小人
乃與五比。有陰剝陽之勢。故聖人設為孚于剝有厲之戒。以五所處之位
正當戒也。天下未嘗無小人。彼小人者未嘗不知聖賢之可說。如四凶之
處堯朝。隱惡而順命是也。五若推誠心信小人之假善為實善而不知其
包藏禍心。則有危道焉。故不可以不戒也。横浦張氏曰。巍巍蕩蕩仰神堯

賢智姦邪混一朝是也。又問上六引兌。何謂也。曰兌之所以務為容說者
六三上六二陰之小人也。六三來兌。既來諸陽之類以為說。上六引兌。又
引諸陽之類以為說。兌說之極。當知所止可也。今乃以陰引陽為容說之
道。何光大之有。古詩曰。引得黃鶯上柳條是也。鮑恂會要。兌下兌上。以
一陰說於二陽之上。故為兌。在六爻論。二陰為悅主。四陽則皆為所說者
三以柔居剛而為下兌主。上无所應而又求就二以求說。是動而求陽之
說者也。動而求說。失道不行。故凶。二比乎三。三來求說。而二以剛實在內
自守不失。不為三所移。故吉而凶亡。初以柔處下。與三不相比應。惟以為
說。兌所偏私。故吉。上以柔居柔。為上兌之主。居說之極。不復下求。惟牽引
二陽以求說。是靜而求陽之說。不能必其所從。故不言吉凶。五比乎上之
引以說。五雖陽剛居中。或信之。則不能不為上所移。而暗為之消剝矣。故
不言兌。而言孚于剝。則設有厲之戒。四以剛居上體之下。亦相比應上承
乎五。而下比內兌之三。莫知所從。故商度未寧。若能介然自守。惟五是說
疾惡柔邪。不為三所惑。則有喜矣。大抵下兌體止乎一兌者也。其說尚淺
故吉凶易知。上兌體則兼乎重兌者也。其說已深。故吉凶難決。但初和兌
得兌之本體。三孚兌有戒之之意。四商兌則要當審其所從。若五所謂剝

則陰消陽之名。未至於凶而甚可懼者也。自古為人君者鮮不狃於小人
之所兌。故雖大舜之聖。且畏巧言令色。況凡君乎。作易聖人於此爻特係
以剝之一辭。其警戒後世人之意深矣。彼三來兌上引兌為小人求說之
情狀。凡為陽剛之君子可不明察而慎守之哉。熊先生文彧問兌有和兌
孚兌來兌商兌引兌。各居一爻。九五為兌之主。乃不言兌而言孚于剝。何
也。且兌何預於剝哉。曰文辭之義未可知。嘗以卦氣推之。兌之卦氣在秋
冬之交。兌初九直秋分。九二直寒露。孚兌之爻正應剝之內卦。兌六三直
霜降。應剝之外卦。九四直立冬。九五直小雪。則剝盡而為坤矣。五與二相
應。賴九二之孚兌以濟其剝。小象言位正當者。二五相當也。或者孚于剝
之義如此。然卦氣之說出於漢儒。在周公之時未有也。但以理論之。九五
孚於剝。正以九二孚兌。二五相當。君臣相孚。則上陰不能剝陽。小象三爻
不當。五爻正當。亦此意也。曾貫易學變通或問巽兌皆陰卦也。然巽小亨
而兌不言小。何也。曰巽之柔居下。而能順乎剛。故亨在柔。兌之柔居上。而
非其貞。故戒以利貞。而其亨在剛。此所以巽言小亨。而兌不言也。曰巽之
二五亦剛中。而不得為亨。何也。曰巽體柔而剛外。是陰有浸盛之勢。故陽
不得而言亨。兌體剛中而柔外。是陽有浸長之理。故陰不得而言亨也。曰

二五皆言孚。惟五則不言兌。何也。曰二五言孚者。俱以中實爲孚也。然二
之孚者。以自信而悅。不惑於六三之柔邪。五之孚者。戒其輕信小人。而不
失乎君位之中正。故於五不言兌。而以言厲者。政以上六方以說道而逢
君。苟或較於欲而說之。則安危之勢雖未著。而安危之基決於此矣。曰六
三上六。皆兌說之主。然一則言凶。一則不言吉凶。何也。曰六三居位不正。
則其求說於下者。取凶之道也。上六居陰。而引上之說。是欲導其君於說
樂之私也。然九五陽剛中正。有非邪媚之所能惑。故爲上六者。徒見其未
光大而已。至其吉凶。則係於九五之從否何如也。易纂言氏曰。初和二孚
三來兌。初二四疾。三五五孚。上上引五四。朱祖義句解兌卦名。兌字有不
言而悅之義。謂一陰悅二陽之道。兌音悅。亨利貞。相說故亨。而宜利於正
固。彖曰。總斷兌卦。兌。舉卦名。說也。訓悅懌。說音悅。剛中而柔外。剛中指二
五。柔外指三上。說以利貞。以雖柔說。中實剛介。故雖悅懌而利正固。是以
順乎天而應乎人。悅道之善。則至於上順乎天意。而下應乎人望。說以先
民。和悅而用以率民。先當勞苦。民忘其勞。則民皆樂赴。而忘其勞苦。說以犯
難。和悅而用之軍旅。以犯禍難而求安。民忘其死。則民悅於除害。而忘其
衝冒鋒刃以致死。說之大。悅道之大。謂合衆心。非柔媚以取悅。民勸矣

哉。民自勸趨而順從。故讚以美哉之辭。象曰。卦之體象。麗澤兌。兩澤相附
麗而交相浸潤。有滋滋之悅。故卦名曰兌麗利。君子以朋友講習。君子體
此滋益之象。則以同門之朋。合志之友。相與講明其義理。習熟其事業。初
九。最下陽爻。和兌吉。陽剛而居兌之初。又无係應之偏。故和同而悅懌。有
自然之吉慶。象曰。和兌之吉。和同悅懌而獲吉者。行未疑也。悅而不偏。故
其所行未有疑間之失。九二。下卦中爻陽爻。孚兌吉。剛實居中。故孚信而
兌悅。所以有吉慶。悔亡。得中而自守。雖密近六三小人。其悔自然消亡。象
曰。孚兌之吉。孚信於兌。而獲吉者。信志也。謂其孚信本於剛中之志。六三。
下卦之上陰爻。來兌凶。陰柔不中正。故來就於在下之二陽而有以媚之。凶
象曰。來兌之凶。來入於內而求說。乃以致凶者。位不當也。以陰柔居陰
位。而不正當。九四。上卦之下陽爻。商兌未寧。上承中正之九五。下比柔邪
之六三。商議其所與悅。而心未得以安。介疾有喜。然有剛介之德。專心
承上。習中疑疾。待以盡除而有喜慶。象曰。九四之喜。以九居四。剛介近君
而有喜者。有慶也。有承五之福慶。九五。上卦中爻陽爻。孚于剝。中正居尊
而泰近於說媚之上六。當信其能剝害。有厲。而有危厲之心。象曰。孚于剝。
信上六之能剝害。位正當也。蓋其位居中得尊。故不定其媚惑。當去除上

六。最高陰爻。引兌。陰柔而終於說。乃引長於兌者。象曰。上六引兌。以六居
上。引長其兌。未光也。上六之位幽遐遠外。未至於光明。故无所吉凶。焦氏
易林兌　　班馬還師。以息勞疲。役夫嘉喜。入戶見妻。注春秋齊師夜遁。有
班馬之聲。注馬不相見。故鳴班別也。　兌之乾　　踐履危難。脫厄去患。入
福喜門。見悔大君。無注　坤　　子鉏執麟。春秋作元。陰聖將終。尼父悲心。注
左傳哀公十四年春。西狩於大野。叔孫氏之車子鉏商。獲麟。孔子作春秋
也　　夾河爲婚。期至無船。搖心失望。不見所懽。無注　蒙　　天孫帝子。
與日月處。光榮於世。福祿祉祉。無注　需　　三人爭妻。相隨奔馳。終日不
食。精氣勞罷。無注　訟　　禹召諸侯。會稽南山。執玉萬國。天下康寧。注史
記禹南巡狩會諸侯於塗山。執玉帛者萬國。　師　　早霜晚雪。傷害禾麥。
損功棄力。飢無所食。無注　比　　蒿融持戟。杜伯荷弩。降觀下國。誅逆無
道。夏商之季。失勢外走。注未詳　小畜　　生有聖德。上配大極。皇靈建中。
受我以福。注詩曰。克配彼天。莫匪爾極。言后稷之德。眞可配天。使我蒸民
得以粒食者。莫非其德之至也。書曰。建中于民。又曰。歛時五福。用敷錫厥
庶民。言建中者。立中道於天下也。中者。天下之所同有。然非君建之。則民
不能以自中。而禮義者。所以建中者也。　履　　下田陸黍。萬華生齒。大雨

霖集。波病潰腐。無注　泰　　子畏於匡。困厄陳蔡。明德不危。竟免見害。注
孔子過匡。匡人以爲陽虎而拘之。在陳蔡絕糧。言聖人道全德備。雖遇患
而不危殆也。　否　　有兩赤頭。從五岳來。謠言无坊。趨兩之林。俯伏聽命。
不敢動搖。注未詳　同人　　當得自如。不逢凶災。衰者復興。終無禍來。無
注　大有　　朽根削樹。華葉落去。卒逢火焱。隨風偃仆。注焱音焰　謙
蔦生衍蔓。締絡爲顧。家道篤厚。父兄悅喜。注蔦草詩云。蔦絲爲絡。言后妃
在父母家。則志在於女功之事。　豫　　東行求玉。反得弊石。名曰無直。字
曰醜惡。衆所賤薄。無注　隨　　駱白因絡。驚懼恐惰。任力墮劣。如蝟見鵲。
偃視恐伏。不敢拒格。注史記龜策傳云。蝟辱於鵲。郭璞曰。蝟能制虎。見鵲
仰地。淮南畢萬曰。鵲令蝟反復者。蝟憎其意。而心惡之也。　蠱　　瘡瘍多
病。宋公危殆。吳子巢門。殞命失所。注春秋魯僖公二十二年。宋襄公及楚
人戰于泓。傷股。二十三年宋公卒。傷於泓故也。襄公二十五年。吳子諸樊
伐楚門于巢。巢牛臣隱於短牆以射之。吳子卒。　臨　　東山西岳。會合俱
食。百喜送從。以成恩福。無注　觀　　舞非其處。失節多悔。不合我意。無注
噬嗑　　南循汝水。伐樹斬枝。過時不遇。惆如旦飢。注詩汝墳篇。遵彼
汝墳。伐其條枚。未見君子。惄如調飢。汝水出汝州天息山　賁　　公孫駕

驤。載遊東齊。延陵說產。遺我紵衣。注左傳。鄭大夫子產。吳公子季札。嘗聘與子產相得。子產以紵衣獻之季札。　剝　衆與八百。以明文德。踐土葵丘。齊晉受福。注按春秋成公二年。衛孫桓子魯臧宣叔如晉乞師。晉侯許之七百乘。郤克曰。無能為役。請八百乘。許之。又僖公九年。齊侯盟諸侯于葵丘。二十八年。公會晉侯齊侯于踐土。　復　雄處弱水。雌在海邊。別離將食。哀悲於心。注言弱水既西。柳宗元曰。西海之山。其下有水。散渙無力。不能負芥。　无妄　結網得鮮。受福安坐。終無患禍。無注　大畜　秋南春北。隨時休息。處和履中。安無憂凶。無注　頤　啓戶開門。巡狩釋冤。夏臺牖里。湯文悅喜。注牖當作羑。湯囚夏臺。文王拘羑里。　大過　符左契右。相與合齒。乾坤利貞。乳生六子。長大成就。風言如母。注易乾坤生六子。乾父坤母。三男震坎艮。三女巽離兌。　坎　飢蠶作室。絲多亂緒。端不可得。無注　離　求壁飾光。數闇不明。主母嫉妒。亂我業事。注求壁玉名。　咸　白茅醴酒。靈巫拜禱。神嗜飲食。使君壽考。醴當作縮。注書包匭菁茅。荊楚有三脊茅。祭則用以縮酒也。詩楚茨篇云。神嗜飲食。卜爾百福。　恒　范公陶夷。巧賈貨資。東之營丘。易字子皮。抱珠載金。多得利歸。注按史記。蠡即陶朱公。號鴟夷子皮。去越乘舟。裝其輕寶玉。浮海出齊。善營產業。

以致巨富。營丘齊地。　遯　三羖五羝。相隨俱行。迷入空澤。循谷直北。經涉六駁。為所傷賊。無注　大壯　雄鵠延頸。欲飛入關。雨師洒道。濕我袍裘。重車難前。侍者稽止。無注　晉　中年蒙慶。今歲受福。必有所得。榮寵受祿。無注　明夷　祿如周公。建國洛東。父子俱封。注書洛誥。周公拜手稽首曰。我乃卜澗水東。瀍水西。惟洛食。我又卜瀍水東。亦惟洛食。其子伯禽封于魯。　家人　安床厚褥。不得久宿。弃我嘉讌。困於東國。捘枒之憂不成災禍。注魯人有言曾參殺人。其母不信。及三人言之。其母投杼下機而走。　睽　蓄積有餘。糞土不居。無注　蹇　心願所喜。乃今逢時。得我利福。不離兵革。無注　解　目不可合。憂來搔足。怵惕危懼。去其邦族。無注　損　福德之士。懽悅日喜。夷吾相桓。三歸為臣。賞流子孫。注夷吾齊相管仲也。三歸臺名。婦人謂嫁曰歸。一娶九女。而備三姓。　益　夏姬附耳。心聽悅喜。利以博取。注左傳成公七年。夏姬鄭穆公女。陳大夫御叔妻。巫臣嘗止子反取之。　夬　叔迎兄弟。遇泰在陽。君子季姬。並坐鼓簧。無注　遘　從巢去家。南遇白鳥。東西受福。與喜相得。無注　萃　舜登大禹。石夷之野。徵詣王闕。拜治水土。注書帝曰。咨禹。汝平水土。惟時懋哉。石夷未詳。　升　江湖淮海。天之都市。商人受福。國家富有。無注　困　隱

隱塡塡。火燒山根。不潤我鄰。獨不蒙恩。無注　井　闇昧不明。耳聾不聽。陷入深淵。滅頂凶憂。注頂當作頂。周易大過。上六過涉滅頂凶。無咎。　革　鳥鳴嘻嘻。天火將下。燔我館屋。災及妃后。注春秋魯襄公三十年五月鳥鳴于亳社。如曰譆譆。甲午宋大災。宋伯姬卒。　鼎　十雌百雛。常與母俱。抱雞搏虎。誰敢難者。無注　震　營城洛邑。周公所作。世建三十。年歷七百。福祐盟執。堅固不落。注周公作洛邑。定鼎於郟鄏。卜曰傳世三十。歷年七百。出史記。　艮　三人俱行。別離將食。一身吾心。反覆迷惑。無注　漸　三虎搏狼。力不相當。如雖鷹格。一發破亡。無注　歸妹　養虎畜狼。還自賊傷。年歲息長。疾君拜禱。雖危不凶。無注　豐　後時失利。不得所欲。無注　旅　雉兔之東。以理為傷。見鷹驚走。死於谷口。無注　巽　秋蛇向穴。不失其節。夫人姜氏。自齊復入。注按春秋魯桓公夫人文姜。有淫行。復歸于齊。故言秋蛇猶知向穴。而不失其節。文姜不守禮。而復歸于齊也。　渙　鳥鳴巢端。一呼三顛。搖動東西。危魂不安。無注　節　命天不遂。死多鬼祟。妻子啼瘖。早失其雄。無注　中孚　節屋結廬。崇我文德。三辰旂旗。家受行福。注左傳。三辰旂旗。三辰謂日月星也。　小過　羅網四張。鳥無所翔。征伐困極。飢窮不食。無注　既濟　天地城安。積石為山。潤

洽萬里。人賴其懽。無注　未濟　銅人鐵柱。暴露勞苦。終日卒歲。無有休止。注按史記。秦鑄金人十二。

京房易　陸績注

兌積陰為澤。純金用體。畜水凝霜。陰道固也。上六陰生。與艮為合。兌下六陰凝。艮上九陽健。納兌為妻二氣合。土木入兌。水火應之。二陰合體。積於西郊。秋土衝震入乾。氣類陰也。配象為羊。物類同也。與坎為飛伏。丁未土上兩寅木上六宗廟在世六三三公為應。建始乙卯至庚申。春分主秋。積筭起庚申至己未。周而復始。金土入兌宮。金土入兌宮起積筭。五星從位起太白。太白金星入卦。參宿從位降丁未土。二十八宿。分參宿入兌上六丁未土上。分氣候三十六。起宮筭從三十六數起。定吉凶。內卦互體見離巽。配火木入金宮分貴賤。於強弱。火強木弱。吉凶隨支。筭歲月運氣逐休王。陰陽升降。變初九入初六。陽入陰為坎象。正體見陽位。剛柔分。吉凶見也。適變內象入坎為困卦。兌內卦初九變入坎。

鬼谷卦影

兌為澤　兌上　兌下

父母　丁未土　世
兄弟　丁酉金
子孫　丁亥水
父母　丁丑土　應
妻財　丁卯木
官鬼　丁巳火

斷曰　兌者悅也。江湖養魚之象。兌不欣悅。兌雖口舌。終兌官事病者自瘥。婚姻喜悅之事。世印相克。主損失。忌男女財吉。產生女。蚕少。宅平安

詩曰　兌卦主歡欣交明講舊情。隣女防唇吻。逢人笑是嗔。甲申旬世空　甲辰旬才空　甲午旬鬼空亡　全動　二陽三明首尾凶。却回睨照接長松。土中石顯金為玉。果廢安然性自騁。　全靜　三女一心歡。蒙頭戒外覩。粿粮千里去。泉石好江山。　甲日　有足如兌足。兌家似有家。愁心空有恨。疑淚望天涯。　乙日　月缺再團圓。枯枝色更鮮。一條歆險路。回首覩青天　丙日　功成須遇犬。度厄必逢難。與遂青雲志。須防是與非　丁日　莫信千年義。番成兩背心。莫言人未是。有客與分金。　戊日　憂心憂心不計。憂與求。與求事二頭。萬里白雲無寸。興空將機智惹鬧愁　乙日　門中減口添人口。山下忌財又得財。好事隔年音信隔。知音一箭又重來。　庚日　貴人消息知君否。一箭天衢中王梯。萬里碧雲沛甘雨休疑。目下是和非。　辛日　上下昏蒙。幽意難剖。一段中心。變成煩惱。　壬日　浩氣甘强雲漢心。榮時未許亮。況吟潛藏只待事。聲發玉兔金烏送好音。　癸日　昨夜天人報紫雲。今朝楊木再生。榮門前車馬崢嶸日須信龍蛇吉事危。　世動　侍侶非侶。和合自然。憂中有美用力方全。　應動　居官多貶謫。為妹困無聊。親戚多離散。資才暗地消

郭璞洞林影

十月卦　飛　戊寅木　伏　丁巳火

詩曰　八純兌卦招唇吻。時耐傍人説是非。神鬼村中為活計。草茅山下費工夫。萌心謀事又難合。用意求財且解。兌煩惱殺人多少事。長聲嘆息淚如珠　拆字　兌者説也。兌字左邊添樹心成悅。字除樹心添禾成稅字。添月成脫字。兌上有公字。下有几字。不全公字。添言成訟字。添木成松字。添點成滋字。添羽成翁字　象陽　悅懌事當前。行人暫息肩。且無縈括撓。爭得有迍邅。　象陰　鸞鳳羽毛棲枳棘。蛟龍頭角出塵泥。從前險難皆消散。事奮須知必有時。　初爻丁巳火　大貴因人有來時。百事新來年二三月應。賞鳳池春　二爻丁卯木　利澤秋天盛。恩沾在此時。成名兼就利。口舌不須疑。　三爻丁丑土　陰陽道合自和同。須信風雲召虎龍。趂取卯寅堪進步。此時平步到蟾宮　四爻丁亥水　兩口相逢得見名。悅言甘露是其新。動靜吉凶看相部。神人相笑自亨通　五爻丁酉金　十五年愁困多。才吉兆依稀。入夢來好向錢塘。觀秋水。潮頭起處海

門開。　六爻丁未土　黃葉一天愁。憂慶在曉秋。且謀西北。避身外莫營求。　占風水　𪅂𪅂覆覆。遠龍崗伏。斷行龍妙穴。藏來往西東。人盡見天然一穴不尋常。其地似卧龍形。又似呂公端坐形。龍耳穴路遠古窒利水。命人重才。兄弟不甚和睦。利長房。八字路在墳前。人來往皆見一人失志。出人常心虛。出女人患目。出人常足病。出人大鷄焦頭爛額。有一宮水蔭子孫。多口舌。一屋上有水不濟事。出女人招人再嫁。二出後娘氣蠱一鍋缺破。蛇與丁從兌卯乙䃭來。䃭龍石作基。高迁一穴。實真機好看灣水山回抱。鷄化鵬。持與你期。　占求官未遂。求財吉。婚主有貌妻。六甲生女。行人至。六畜生延。官事和會。蚕少收。失物重見。丫人偷去。占病佛上有愿。占宅吉

海底眼

六親

傍爻　内外出現

康節卦影

十月卦　飛　丁未土　伏　丙寅木

水仙路遠課　此卦占宅安泰。占病康寧。人口相和。財物旺相。六畜生延出入求望。自然和悅吉。　解曰　兌者悅也。父母持世。人宅比和　萬物恩恩養民居。上憂下悅而忻忻。凡事隨順。謀望稱情。昔三藏和尚往西方取經。得此卦。後來歸故國。可不悅乎。　詩　進則歡娛。退則憂。知時覺恪莫强求。青霄不是功名路。不見昔情不肯休。　病　此卦占病不須憂只愁少姊唧啾啾。相將悅懌無他祟。宜向佛前保度秋　斷曰　兌宮小女澤為名。易曰。兌悅也。兌為小女。主其家少婦有災。初爻丁巳火。兄動白虎入動。必有疾。不動非也。青龍動。丁亥水子孫。丁卯不妻才。求婚姻成和合。騰入朱雀動。有爭田公論未決。語曰兌卦者利於四仲。如子孫化鬼甲子旬占第五爻動。則知其家有胎孕不安之患。青龍白虎不遠。長生則不死。遠長生必死。　時世安然。事不成。事不成。訟事不成也。朱雀在旺位動丁亥水子孫。謂之朱雀入水。無杰者也。故公事兄成。見丁卯木妻財化鬼。若旬陳白虎二仲中爻動。婦人有災。及孕坤之難也。宜作福謝之吉。犬遜難飛困動土。雖火乃田氏之地。必有興工動土之化。若見內化震卦則有

崩坡之地，有動土之犯，須子細推之，宜用符祓之則吉，遲遭害也。猪隨馬走柰填坑。猪馬乃亥午之方，加丁亥水動，外化艮丙戌土，其地必有塞水之化，宜決則吉。公元曲脚心愁死。公者乃家主也，有勝脚之疾，風痛曲脚為灾，死而復生，宜以六神斷之。婦卻躬身應孕生。青龍丁亥水，子孫又動，是孕婦將生。卦內看他財喜定。求財內外有財，兄者必主成就也。枯楊春際發花英。枯楊遇春而發花英者，此為待時也。

雙林影

未土　酉金　亥水　丑土　卯木　丁巳火
世　父　兄　子　印父　財　鬼

詩曰　凡事須當識死生，文書脫換偽為真，同宗骨肉常相反，更忌鄰人笑是嗔。兌為口舌是非多，動用尤防失脫多，婦女是非，宜子細，目今謀用尚蹉跎，留連宅舍不光明，陰小咨嗟嘆不寧，見喜又防灾害至，同宗亦主是非聲。兌為口舌，悅者悅也，家道人口，口舌灾殃并起，有喜不足，求財不順。東南方產業，寡婦宜子，細血財有損，叩福保人財，及陰小膿血之灾，深遇寅午戌及十一月十二月。功名　廢折角，春秋花酒失約，事還阻節難同，好事何曾遂着。婚姻　兌悅利婚姻，事如未可成，其中多口舌，事忌女人驚。六甲　麗澤兌花新，纔逢風雨傾，女人雖喜悅，其柰有灾迍。兌少女應卯辰巳午日時，生女，防西北方枉死鬼。占病　贖淡生憂暗，迷雲鎖洞房，鏡中人不見，憔悴嘆時光。星辰不吉，西北枉死鬼及火燒神鬼為灾。公訟　否極泰來先見凶，且防口舌發西東，陰私更忌女人事，切忌交加入訟中。四五位人為鬼，防人坑陷，文書未明，近看寅午戌日，遠看亥卯未日。求財　麗澤相逢友，經求好向前，兩人同計較，何必更遲延。行人　出入自亨通，祥雲日再紅，花殘今再發，財祿自然豐。利與兩三人打合，利亥卯未，不利寅午戌日。占失　要見未分明，難知敗處形，西方人報信，必遇女人聲。家先福神有犯，宜告斗吉。交易　和合事如何，人情口舌多，一番仍一覆，還是有蹉跎。貴人　兌為多口舌，不用見高人，阻節重重見，由防口舌聲。

火珠林

丁未　丁酉　丁亥　丁丑　丁卯　丁巳
世　應
父母　兄弟　子孫　父母　妻財　官鬼

十月卦　飛丁未土　伏丙寅火

此卦三藏得之，知必歸唐國也。贊曰　兌者，悅也，悅以使人，人忘其勞，君子歌歡，澤潤萬物，恩惠養民，居上愛下，悅而忻忻，利有攸往，无不利貞。頌曰　兩口相重得兌名，說言甘語是和情，動靜吉凶看面部，謀神相守第一丁。歌曰　兌卦多歡悅，臣曾諫國王，凡夫遭口舌，妻女鬪情傷。夏景蘭初吐，秋深菊正芳，大軍懷必勝，風起信旗張。

卜筮元龜

丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火
世　應
父母　兄弟　子孫　妻財　官鬼

十月卦　飛丁未土　伏丙寅木

江湖養物之課，天降雨澤之象。春吉　夏凶　秋吉　八月空亡　冬　解曰　兌者，說也，其象為雨，潤及萬物，无不忻悅，占者遇之，居上愛下，宜為和會喜悅之事，朋友講習之道，利在秋月。象曰　兩洒四方，物皆榮茂，澤及人民，國家豐富，有子繼承，潛增福祐，雖有口舌，終无官事。象曰　麗澤滋肥遠近方，沾濡百物利深秋，友朋講習多欣悅，萬事從心利有求。此卦求官見貴吉，家人和合，身平安，求財吉，婚難成，出入遇吉，公事和會，六甲生女，交易成，行人至，出行不利東方，六畜生延，蠶少收，失物重得，占病主少婦，宜佛上保之。六甲旬斷　子旬　福德空，本宮兄忝。戌旬　兄弟空，求財吉。申旬　父母世空，求謀未利。午旬　鬼空身吉，訟病不利。辰旬　財空，求財費力。寅旬　印空，空反覆。日六神斷　八純上爻，丁未上父母持世。甲乙　玄武世，財合身，陰私財物。丙丁　青龍世，鬼合身，凡事主有先失後得之喜。戊己　朱雀世，遷官婚姻文字。庚　騰蛇世，恐憂。辛　空亡　壬癸　白虎世，外白服。十干詩斷　甲丙戊庚壬，兌澤秋當先，行人暫息肩，斷元勞苦撓，爭得事迍邅。乙丁己辛癸，利澤秋天盛，息沾在此時，成名無就利，口舌不須疑。六爻詩斷　初九　和兌吉。大吉去兌元牽制，何須治任為上爻和且悅，吉慶更何疑。九二　孚兌吉，悔亡。千友朋同同習，所貴在相孚誠實，兌私意，應當悔吝亡。六三　來兌凶。凶久明在塵埃，求之反致災，若能長守正，福祿自然來。九四　商兌未寧，介疾有喜。守吉利害相交除，紛紜尚未寧，介然能守正，吉慶自來臻。九五　孚于剝，有厲。凶小人能信用，君子反被誅，自己防侵害，兌當戒不虞。上六　引兌。平兌添吉是說，口舌我那，爾有月還為說，同心悅有餘。

諸家斷易奇書

丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

飛丁未土

金　父母▬世　兄弟▬　子孫▬　父母▬應　妻財▬　官鬼▬　十月卦　伏丙寅木
此唐三藏去西天取經。得之知歸唐國　贊曰　兌者悅也。澤及萬物。思
惠兆民。居上愛下。悅而忻忻。利有攸往。無不利貞　解曰　人坐看一檐
乃箭苦得患角也。月在天邊。乃團圓也。秀才登梯　乃步躡之兆也　一女
在合邊立　主娶婦和合也。文字上箭　領薦也　脢庵斷例　兌　亨。利貞
兌。說也。柔外剛中。故說而亨而利於正。說雖有亨道。其妄說不可不戒
初九　和兌。吉　以陽爻居說體。而處最下。又无係應。故其象占如此
九二　孚兌。吉。悔亡　剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉而悔
亡矣　六三　來兌。凶　陰為兌主。上无所應而反就二陽以求其說。凶
之道也。九四　商兌未寧。介疾有喜　六三　柔不能決而商度所說
未能有定。然質本陽。故介然守正。則有喜矣。九五　孚于剝。有厲　處
說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六則有危也　上六
引兌　引下二陽相與為說而不能必其從。故九五當戒而此爻不言
吉凶。兌舒去悻。兌象曰麗澤兌。君子以朋友講習講義　此伏羲始畫之
八卦也。則是河始出圖已有朋友之象矣。且典之理在太極之初。一時完
具。無欠無餘。無始無終。東彝以來。君得之而為君。臣得之而為臣。父得之
而為父。子得之而為子。夫得之而為夫。婦得之而為婦。兄得之而為兄。弟
得之而為弟。朋友得之而為朋友。然此上四者又以朋友為要道。一有不
具。四者皆廢。天地不寧。人道不明矣。故八卦才畫。便有朋友講習之象。當
是時。豈是誦說章句。商量舉業。資談說而事議論。故立此朋友。且大象雖
是孔聖形容此卦之義。而斷之以辭。論其理。自伏羲未畫八卦之前。畢竟
已具此道矣。象者像此卦而形容此理也。伏羲已自十分泄露矣。而孔子
莫之察。憤說出了也。朋友一條。人都不信伏羲時已有此教。不知此所謂
講習者。乃是講君臣父子夫婦兄弟之理。習行此君臣父子夫婦兄弟之
事。講者講明此也。習者肄習此也。且如君臣如何是盡君臣之道。父子如
何是盡父子之道。夫婦如何是盡夫婦之道。兄弟如何是盡兄弟之道。禮
儀三百。威儀三千。是多少曲折。非講究何以知之。非肄習何以行之。故為
之朋友。所以講習乎此。而君臣父子夫婦兄弟之倫由此而立也。觀麗澤
之義。則知朋友之道出乎天理之自然。而君臣父子夫婦兄弟四者非此
無以立矣。或疑朋友之名。伏羲之時未必有此條也。乃文王重卦之後。孔
子翼之而為此辭也。如文王四友。孔子七十子之類是矣。予嘗謂卦不六

十四不足以盡變。蓋伏羲八卦之時。便有此重卦。重卦之時。即有此朋友
講習之象。乃天理之自然。人性之固有。非文王孔子所能加也。兌坎皆水
也。而在兌為澤。澤者水之所鍾聚者也。坎則為水為雨為雲。是流動升降
之水也。兌之義為說。而坎之義為險。其情其德不同也。凡卦體有兌者皆
言說。凡卦體有坎者皆言險。非待重兌重坎而為說為險。若麗澤之義。乃
於重兌見之。凡重卦者。皆言重之義。坎曰水洊至。震曰洊雷。離曰明兩作
巽曰隨風。艮曰兼山。兌為麗澤。惟乾坤全陽全陰。不言重。直曰天行健。地勢
坤。在易麗有二義。於離為著明。於兌為連附。兩澤附麗。渟涵流浸。有大饒
益。故以麗澤之說。以喻朋友之益。澤以麗而交潤。朋友以麗而胥說。天下
之說。莫大於此。如言潤澤膏澤。皆取其灌溉滋潤之意。兌字與說字古所
通用。戴禮學記引說命。說字皆作兌。鄭氏謂字之誤也。予謂不然。兌即說
也。古字之通用不止此也。說之為義。實本於兌。以兌為說者。其以此歟。孔
子曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。此正麗澤講習之
義。吾邑縣學宮墻之前。舊有麗澤亭。蓋取兌象之義。為學者游息之所。予
昔嘗講習于此。學暇日與朋友來休此亭。望前山之蔥鬱。想二水之交輸
希周子愛蓮之風。尋明道傍花之趣。當是時。諸友朋刻志於舉業。予獨用
心於古道。不知其所得孰淺孰深也。去之五十年。宮宇摧壓。昔之友朋晨
星落月。聲跡不相聞者久矣。良可嘆也。今提學判丞揖侔修學。啟像廡繪
整然一新。堂序門廡。赤白煥好。殺牲以釁之。序飲以落之。縣尹主簿二大夫
樂成其美。兌相厥終。諸君拜三侯之賜。寧不知麗澤之所以為麗者乎。二
水之環斯邑也。縣治閱於閩閣。而不之見也。斯學也。當二水繞縈。青
之衝。悠然遠逝。淵然深蓄。平眺正視。獻奇拱秀。下有蓮藕菱芡菰蒲之饒
旁有黍稷秔稌蔬果之富。其麗而說也可知矣。自陰陽家言之。則為風氣
廻合。精粹鍾翕。名公鉅卿於是焉出。而士之俊秀。仕版賢書。聲光相繼。以
斯為鄉學之盛觀也。以予觀之。夫子巍然。袞冕正位。而坐十哲曾思孟子
七十二子之徒。坐而侍者。立而拱者。其光靈在上。緣竹如聞其所以教誨
者。豈謂朝齏而暮鹽。囊螢而雪案。計術業之巧拙。較工程之優劣。若是而
已乎。入而登斯堂也。出而遊斯亭也。見澄潤之環合。觀廻潭之灌浸。盍亦
思麗澤之義乎。昔孔孟之多喻道於水。川上之歎。逝沂上之詠。歸滄浪之
濯纓。孔子之亟稱於水。哉。孟子謂盈科而後進。又曰流水之為物也。不盈
科不行。於水焉察見道體。觀是水之漸。知斯道之進也。觀是水之逝。知斯
道之無窮也。觀是水之有源。知斯道之有本也。科者坎也。夫澤亦天地大

坎也蜀駐盈是坎而主於澤則彭蠡洞庭左右相屬也太湖松江表裏一波也非有本者其駐走乎張彭老麗澤兌君子以朋友講習　諸路課會講義麗附麗也日月麗乎天以氣麗氣也百谷草木麗乎土以形麗形也兌爲澤以澤麗澤自相滋益兌之象也然君子觀麗澤之象必以朋友講習明之何耶蓋天之雨澤非不可以滋益萬物然謂天之滋益萬物則可謂天與物相滋益則不可君之膏澤非不可以滋益萬民然謂君之滋益萬民則可謂君與民相滋益則不可惟夫同門曰朋同志曰友各得所聞各充所見有善以相告有學以相長義理之滲漉無窮學問之沾溉無已真有如雨澤之相麗而相潤焉然則麗澤之象不以朋友講習明之則何以哉雖然講習二字卻又不同進齋先生曰講論說也取兌口不捨義習重習也取重兌象蓋講謂從容辨說於其先習而不知講則惜然無見聞艮何所據而習也習謂紬繹體驗於其後講而不能習則從事口耳又何取其爲講哉且如父子有親所謂親者所當講也既講矣使須愉色婉容昏定晨省習此父子之親方可君臣有義所謂義者所當講也既講矣使須盡忠補過陳善責難習此君臣之義方可夫婦有別長幼有序朋友有信所謂別所謂序所謂信者皆所當講也既講矣使須男正位乎外女正位乎內習此夫婦之別方可使須長惠而幼順徐行而後長習此長幼之序方可使須合志而同方交遊而稱信習此朋友之信方可曲禮曰博聞強識而讓敦善行而不怠博聞強識所以講此也敦行不怠所以習此也儒行曰儒有博學而不窮篤行而不倦博學不窮所以講此也篤行不倦所以習此也中庸曰有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也辨而弗措所以講此也行而弗措所以習此也口說之勝真實之喪此謂知講而不知習者也獨學無友孤陋寡聞此謂知習而不知講者也善乎魯論之首篇首章曰學而時習之不亦說乎蓋學之不講固不可傳之不習又不可既講學矣而又時時習之此天下之大可說也此朋友所以自遠方來也此朋友講習所以說言乎兌也書堂之創行三十年其之蹭蹬于此不爲不久講之而精者吾聞其語矣習之而察者吾見其人矣然道無終窮學無止法講習工夫亦無了時兌正秋也時秋積雨霽新涼入郊墟講習之說未有甚於此時者也敢誦此爲同志勉

駾

洪武正韻杜對切詩大雅緜篇混夷駾矣毛傳駾突也箋混夷惶怖驚走奔突入此柞棫之中而逃也釋文駾徒對切許慎說文駾馬行疾來貌从馬兌聲他外切張參五經文字音兌徐鍇通釋吐外反司馬光類篇又徒外切戴侗六書故詩意乃遠去貌也楊桓六書統定母駾从兌聲駾隸熊忠韻會舉要徵濁音趙謙聲音文字通杏以切或音　篆 駾 見杜从古集韻會定正又遠會切字切定倫定亭田駾　書 駾 篆古文韻海

駾 徐鉉篆韻　隸 駾 六書統書　草 駾 駾 並張錦溪　駾 鮮于樞並草書集韻

䨴

洪武正韻杜對切雲貌許慎說文䨴黮雲黑貌从雨對聲徒對切徐鍇曰韻黮䨴雲狀郭守正紫雲韻文雲黑雲䨴釋行均龍龕手鑑䨴霼俗䨴上音音徒感反遠俗楊桓六書統定母䨴从雲省對聲䨴隸䨴或从隊聲霼隸霼或从遠聲遠隸熊忠韻會舉要徵濁音趙謙聲音文字通定从切古用隊此績狀作霼遠䨴非借㞢木盛貌作對非東京賦䨴薆䨴俗字又讀也作溆非韻會定正字切定倫定亭田䨴　篆 䨴 集韻並杜从古　書 䨴 集篆古文韻海

䨴 䨴 並六書統書　隸 䨴 並六書統書　草 䨴 鮮于樞見草書集韻

薱

洪武正韻杜對切草盛貌顧野王玉篇達潰切草木茂之稱丁度集韻艸木盛貌司馬光類篇徒對切楊桓六書統定母薱从艸對聲薱隸熊忠韻會舉要徵濁音遊東京賦薱蔚薆薱　篆 薱 見杜从古集韻會定正字切定倫定亭田薱　書 薱 篆古文韻海　薱 六書統

隸 薱 六書統書　草 薱 鮮于樞見草書集韻

憝

洪武正韻杜對切怨也恨也惡也亦作懟慙撴俗作憞許慎說文譈从心敦聲周書曰凡民罔不憝徒對切張參五經文字憝憝大內反上說文下石經徐鍇通釋徒佩反丁度集韻憝古作憝或作譈司馬光類篇杜罪切又徒回切鄭樵六書畧憝懟轉注又憞憝別聲轉注裴撤廣干祿字憝懟上正下通戴侗六書故憝惡去聲怨也書曰元惡大憝孟子引書作譈歐陽德隆押韻釋疑楊子雲憞聾某注癈憞也釋行均龍龕手鑑怨心也又都昆反韓道昭五音類聚又徒憝切怨也楊桓六書統定母譈从心敦聲懟隸丈淚切从心對聲懟隸譈或从言譈隸憝譈並從熊忠韻會舉要徵濁音趙謙聲音文字通定以切入定偏切作憞非韻會定正字切定倫定亭田憝

篆書 憝 大篆 憝 唐古韻 憝 憝 憝 集韻並見杜从古集篆古文韻海 憝 憝

並徐鉉篆韻 高翻齋學書韻總 六書隸書統 六書草書統 並張錦溪 鮮于樞

錞

元惡大憝 書康誥元惡大憝注大憝即上文之罔弗憝言惡捷奸宄敗越人于貨冒不畏死者

洪武正韻杜對切。矛鐏平者。俗作鐓。又都昆切。許慎說文。錞矛戟柲下銅鐏也。从金享聲。詩曰厹矛沃錞。徒對切。陸法言廣韻杜罪切。或作鐓注插唐韻徒猥切。張參五經文字錞鐓二同。丁度集韻亦書作鐓。揚桓六書統定毋鐘 統聲 錞 隸鐓 俗熊忠韻會舉要徵濁音。禮記曲禮進戈者前其鐏進矛戟者前其鐓。注銳底曰鐏。取其鐏地。平底曰鐓。取其鐓地。疏云矛戟柄尾也。又譔魏某元正字韻洞真韻殊倫切。金器錞于也。賄韻徒罪切趙譙聲音文字通定以切方音見上聲又如敦不出雙音見真韻又定佪切

篆書 大篆 並集韻 師望敦並見杜从古集篆古文韻海 徐鉉篆韻

並六書統隸書 六書統 草書 並鮮于樞

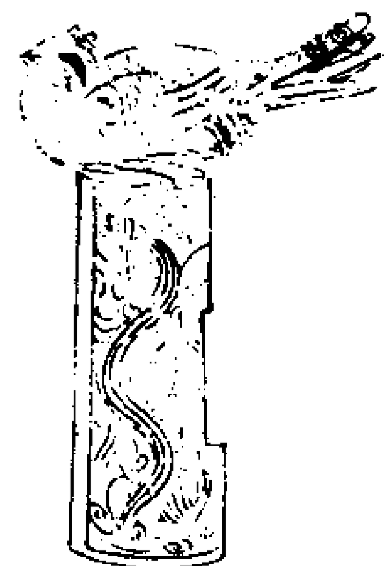
鐓

洪武正韻杜對切。禮記進矛戟者前其鐓。注平底曰鐓。取其鐓地。俗作鐓。顧野王玉篇鍪大對切。鐏也。錞同上。又市鈞切。丁度集韻錞杜罪切。毛晃禮部韻畧矛戟鐏。銳曰鐏。平曰鐓。戴侗六書故鐓徒對切。又都昆切。矛戟下平鐏也。說文曰。鐓下垂也。一曰千斤椎也。經傳亦與錞通用。詩云厹矛鋈錞。說文曰錞。戈戟柲下銅鐏也。按爲錞錭之錞。當以鐓爲矛戟之鐏。擇行均龍龕手鑑鍪俗鐓正。揚桓六書統定毋鐘 統聲 鐘 隸鐓 俗从敦聲鐓熊忠韻會舉要徵濁音字。豫傳義。又都回切。鐓也。韻會定正矛戟柄尾也。字切定倫定亨田鐓

篆書 集韻見杜从古集篆古文韻海 並六書統隸書 六書統 草書 張錦溪

鮮于樞

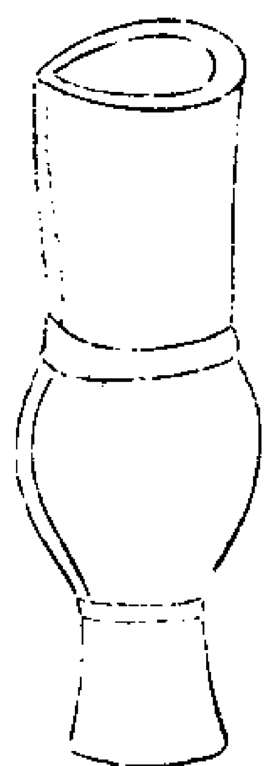
漢鳩杖首鐓 依元樣製

右通長七寸五分。徑長一寸。闊六分。共重九兩。無銘。是杖之端。獨狀鳩形蹲伏其上。復回其喙以理左翼。錯以金銀。其管綺處。又飾之以山雲鷹隼虎兕之狀。僅若毫髮。宛然畫筆耳。其鐓則專以銀飾花草。雖精巧而韻古也。

漢鉞鐓 依元樣製

右通長三寸九分。上闊一寸二分。下闊八分。重七兩有半。無銘。其鐓平而不銳。鐓之上通爲八稜。又其上校鉞柄處作小竅。橫貫以固之。如冠之有簪桑也。按司馬法三代之斧在夏執玄鉞。在商執白戚。在周杖黃鉞。蓋夏商周所用之色不同。而所以爲斧則一也。漢之用鉞。乃其遺法歟

漢金銀錯鐓依元樣製

右長二寸九分。圍徑二寸一分。重三兩。無銘。是器爲圓筩。起節如竹。二端中空。可以置鋒。一端爲頂。作方棱。是必古人用以飾物柄者。細以黃金。間以白銀。花雲之狀。爛然可愛。雖非古。亦近世所不能到。

剜

洪武正韻杜對切。剉也。丁度集韻都外切。司馬光類篇徒外切。韓道昭五音類聚杜外切。楊桓六書統定母剜。从刀兌聲。剜。隸。熊忠韻會舉要徵濁音。魏柔克正字韻綱吐外切。韻會定正字切定倫定亭田剜。

篆書𠠪。集韻見杜从古。書𠠪。集篆古文韻海。𠠪。六書統。隸書剜。六書統。草書剜。鮮于樞。

奪

洪武正韻杜對切。地名。徑也。禮記禮弓。齊莊公襲莒于奪。又蜀韻。丁度集韻都外切。楊桓六書統定母奪。本徒活切。叚借。統注。奪。隸。熊忠韻會舉要徵濁音。字濝博義奴帶切韻。會定正字切定倫定亭田奪。

篆書奪。六書統。隸書奪。六書統。

鞔

洪武正韻杜對切。補也。顧野王玉篇徒外切。補具飾。宋重修廣韻杜外切。補鞔。丁度集韻都外切。楊桓六書統宋母鞔。原聲鞔。隸。熊忠韻會舉要徵濁音。魏柔克正字韻綱吐外切。字濝博義又補靴也。韻會定正字切定倫定亭田鞔。

篆書鞔。集韻見杜从古。書鞔。集篆古文韻海。鞔。六書統。隸書鞔。六書統。草書鞔。鮮于樞。

銳

洪武正韻杜對切。矛也。書一人冕執銳。說文音兌。陸音會。又見下。陸法言廣韻又弋稅切。宋重修廣韻杜外切。丁度集韻都外切。矛屬。或作銳。或从惠作鏸。釋行均龍龕手鑑徒外切。楊桓六書統定母銳。鈗。說見抄韻。喻母鏸。或从惠聲。熊忠韻會舉要徵濁音。字濝博義徒會切。又以芮切。韻會定正字切定倫定亭田銳。

篆書鋭鏸。並集韻見杜从古。鋭。集篆古文韻海。鋭。並高勉齋學書韻總。鋭鋭鏸。並六書統。隸書銳。大饗碑見洪邁隸韻。草書銳銳。並張錦溪。銳。鮮于樞。

磙

杜對切。許慎說文隊也。从石家聲。徒對切。徐鍇通釋。今作墜。徒佩反。顧野王玉篇隤也。陸法言廣韻。磓磙物墜也。張有復古編又直類切。釋行均龍龕手鑑。磓。俗。磙。正。楊桓六書統定母磙。趙謙聲音文字通定。以切。亦从石。漢書薄姬磙魏。用此。

篆書磙。徐鉉篆韻。

䲨

杜對切。許慎說文䲨䲨也。从韭。隊聲。徒對切。徐鍇通釋。䲨。䲨也。鍇曰。古謂令膾酢合和者。䲨。故有受辛之言。古人言金䲨玉膾。䲨。以果黃蔓爲䲨。故黃令人多謂菹爲䲨也。大妹反。故野王玉篇唐對切。䲨。菹也。丁度集韻䲨。或作䲨。韓道昭五音集韻䲨。並同上義。五音類聚䲨。音豕。楊桓六書統定母䲨。从韭。隊聲。䲨。隸。䲨。或从自。从叔。䲨二文並不許。趙謙聲音文字通定。以切。䲨也。作䲨。非。

篆書䲨䲨。並六書統。隸書䲨。六書統。

黲

杜對切。顧野王玉篇丁對切。黑雲行貌也。丁度集韻黲。𪐝䨴。貌。或从豕。司馬光類篇徒對切。又待戴切。𪐝䨴。暗也。戴侗六書故。𪐝䨴。黑氣也。濃

也又作黖迖戴切别作驟霸霰違韓道昭五音類聚又徒耐切黑雲行𪑸
黲也楊桓六書統定母黲从黑㒸聲黲隸黲與驟同从黑逮聲𪒠隸倪鏜
六書類釋　篆書黲集韻見杜从古黲黲並六書統　隸書黲六書統
又都故切　書黲集篆古文韻海黲黲書統

颬
杜對切顧野王玉篇徒會切風入也丁度集韻小風
楊桓六書統定母颬从風兑聲字滲博義杜外切
篆書颬六書統　隸書颬六書統

嶵
杜對切顧野王玉篇徒對切山貌司馬光類篇山名或書
作嶵對楊桓六書統定母嶵原聲嶵隸字滲博義嶵同上
篆書嶵六書統　隸書嶵六書統

陮
杜對切顧野王玉篇徒罪切陮隗不平也陸法言廣韻陮隗不平狀徐鍇
通釋陮隗高也從𠂤隹聲鍇曰京高丘也特騎反丁度集韻或作陮楊桓
六書統定母陮說　篆書陮六書統　隸書陮六書統
見灰韻端母陮隗

嶉
杜對切顧野王玉篇徒罪切高也亦作陮丁度集韻高貌韓道昭五音集
韻作陮楊桓六書統定母嶉从屵隹聲余見灰韻端母字滲博義徒猥切
篆書嶉六書統

蓷
杜對切顧野王玉篇徒罪切蓷草也陸法言廣韻草名司
馬光類篇杜罪切楊桓六書統定母蓷原聲字滲博義徒猥切
篆書蓷六書統　隸書蓷六書統

䨴
杜對切顧野王玉篇徒罪切雲貌韓道昭五音類聚䨴音兑又
䨴徒外切楊桓六書統定母䨴與隊同从三雲䨴䨴並同上
篆書䨴䨴䨴並六書統

濧
杜對切顧野王玉篇大內切清也濡也宋重修廣韻徒對切丁度集韻博
雅清也司馬光類篇又都內切楊桓六書統定母濧都隊切从水對聲濧隸
篆書濧六書統　隸書濧六書統

峗
杜對切顧野王玉篇徒外切山也陸法言廣韻山名宋重修廣韻杜外切
丁度集韻都外切峗嶮山貌楊桓六書統定母峗从山兑聲峗隸字滲博
義弋稅切
篆書峗六書統　隸書峗六書統

粸
杜對切顧野王玉篇徒類切米𥻒也丁度集韻屑也司馬光類篇徒外
切楊桓六書統定母粸从米兑聲粸隸字滲博義杜外切屑米也
篆書粸六書統

䯤
杜對切顧野王玉篇徒對切骨也陸法言廣韻䯤䯤愚人也
丁度集韻䯤䯤愚貌楊桓六書統定母䯤从骨家聲䯤隸
篆書䯤六書統　隸書䯤六書統

鐀
杜對切陸法言廣韻鍊鐀車轄丁度集韻博雅鍊鐀鋪也司馬光類篇
杜罪切又都果切又杜果切釋行均龍龕手鑑徒對切又息委切又徒果
切韓道昭五音集韻犁
轄也字滲博義徒猥切

遺
杜對切陸法言廣韻遺沱水汎沙動貌丁度集韻或作潰司馬光類篇杜
罪切又徒猥切楊桓六書統定母𤄫原聲遺隸𤄫或从隤聲隤隸
篆書𤄫𤄫並六書統　隸書遺六書統

綐
杜對切陸法言廣韻細紬宋重修廣韻杜外切釋行均龍龕手鑑徒
外切韓道昭五音類聚大外切楊桓六書統定母綐从糸兑聲綐隸
篆書綐六書統　隸書綐六書統

濉
杜對切丁度集韻濉也司馬光類篇徒對
切楊桓六書統定母濉从水濉聲濉隸
篆書濉六書統　隸書濉六書統

隧
杜對切丁度集韻陧也春秋傳當陳隧者徐邈讀司馬光類篇杜罪切又
雖遂切說文深遠也又徐醉切墓道也又直類切爾雅落也韓道昭五音
集韻梁益謂履曰隧。
字滲博義徒猥切

𥫞
杜對切丁度集韻重也韓道昭五音類聚徒猥切楊桓六書統定母
𥫞丁罪切磊𥫞重聚也从立辜聲𥫞古文𥫞省文字滲博義音潰

篆書埻埻埻並六書統

膭

杜對切丁度集韻徒對切下大貌楊桓六書統定母膭原聲膭隸　篆書膭六書統　隸書膭六書統

𣊭

杜對切丁度集韻茂貌司馬光類篇徒對切茂也楊桓六書統定母𣊭原聲𣊭隸　篆書𣊭六書統　隸書𣊭六書統

䔹

杜對切丁度集韻出䔹蓫䟽也謂苡上菌韓道昭五音類聚徐李切蓫蒢也亦作蓫也楊桓六書統定母䔹徒對切出䔹蓫䟽謂苡下一菌从艸隊聲䔹隸　篆書䔹六書統　隸書䔹六書統

䉘

杜對切丁度集韻䉘竹名司馬光類篇杜罪切又都果切又杜果切又徒卧切笛䉘夏筍楊桓六書統定母䉘實中从竹隋聲䉘隸　篆書䉘六書統　隸書䉘六書統

㿉

杜對切丁度集韻下病楊桓六書統定母㿉說見灰韻定母字㵂悖義徒對切下部病也　篆書㿉六書統

𡋤

杜對切丁度集韻都外切墻隤也司馬光類篇徒外切楊桓六書統定母𡋤原聲𡋤隸　篆書𡋤六書統　隸書𡋤六書統

隶

杜對切丁度集韻从後及之也一曰與也楊桓六書統定母隶統注隶隸　篆書隶六書統　隸書隶六書統

逮

杜對切丁度集韻徒對切行及也楊桓六書統定母逮統注逮隸　篆書逮六書統　隸書逮六書統

永樂大典卷之一萬五千一百四十三

永樂大典卷之一萬五千八百六十八　九震

論　大莊嚴經論四

復次瞋恚因緣佛不能諫是故智者應斷瞋恚我昔曾聞拘睒彌比丘以鬬諍故分為二部緣其鬬諍各競道理經歷多時尒時世尊無上大悲以相輪手制諸比丘即說偈言　比丘莫鬬諍鬬諍多破敗競勝負不息次續諍不絕為世所譏呵增長不饒益比丘求勝利遠離於愛欲棄捨家妻子意求依解脫宜依出家法莫作不應作應當以智鉤廻於慠慢意不適生鬬諍悲害之根本依止出家法不應起不適譬如清冷水於中出熾火既著壞色衣應當修善法斷服宜善寂恒思自調柔云何著是服竪眼張其目蹙眉復聚頞而起瞋恚想應當念彼服剃頭作標相一切皆棄捨云何復諍競如此之標相宜應斷鬬諍　時彼比丘合掌向佛白佛言世尊願佛恕亮彼諸比丘輕撓於我云何不報即說偈言　彼之難調者悲之倍見輕生忍欲謙下彼怒益隆盛於惡欲加毀猶如斧斫石彼人見加毀我亦必當報　尒時世尊猶如慈父作如是言出家之人應勤方便斷於瞋恚拔隨順瞋極違於理瞋恚多過即說偈言　瞋如彼利刀割斷離親厚瞋能殺害彼如法順利者瞋恚於出家不應所住處嫌恨如屠枷瞋乃是恐怖輕賤之屋宅醜陋之種子麁惡語之伴燒意林猛火示惡道之導鬬諍悲害門惡名稱林縟暴速作惡本　諸瞋恚者為他譏嫌之所呵毀汝今且當觀如是過即說偈言　瞋劇於暴虐如惡瘡難觸毒虵難喜見瞋恚者如是瞋者體亦苦毀壞善名稱瞋恚熾盛者不覺已所作及與他所作於分財利時不入其數中若於戲笑處衆人所不容如是諸利處由瞋都不入瞋者巨愛樂其事極衆多常懷慚恥恨雖以百舌說說猶不可盡舉略而說之地獄中受苦不足具論盡瞋恚造惡已悔恨身心熱應當斷瞋競　尒時如來為諸比丘種種說法而其瞋忿猶故不息以是因緣諸天善神皆生瞋嗟而說偈言　猶如濁水中若置摩尼珠水即為澄清更無濁穢想如來之人寶為於諸比丘隨順方便說種種妙好法斯諸比丘等心濁猶不淨寧作不清水珠力可令清不作此比丘聞佛所說法而其內心意猶故濁不清如日照世間除滅諸黑闇佛日近於汝黑闇心過甚　如來世尊荷諸比丘如斯重擔有悲愍心復更為說長壽王緣而此比丘蹙眉聚頞猶故不休而作是言佛是法主且待須臾我等自知于時

如來聞斯語已即捨此處離十二由旬在娑羅林一樹下坐作是思惟我今離拘睒彌鬬諍比丘尒時有一象王避諸群象來在樹下去佛不遠合眼而住亦生念言我得離群極為清淨佛知彼象心之所念即說偈言
彼象此象牙極長遠離群衆樂寂靜彼樂獨一我亦然遠離鬬諍群會處
說是偈已入深禪定尒時諸比丘不受佛說後生悔恨天神又忿衆國聞者咸生瞋恚唱言叱叱時諸比丘各相謂言我等云何還得見佛當共合掌求請於佛即說偈言　我等違佛教三界世尊說瞋恚惡罪咎在在我心中悔恨熾猛火焚燒於意林善哉悲愍者願還為我說我今發上願必當求解脫從今日已往終不違佛教　佛知諸比丘心之所念即說偈言　欲恚瞋所惱亂不隨順我今應悲愍還救其苦難嬰愚作過惡智者應忍受譬如人抱兒懷中積糞穢不可以糞臭便捨棄其子　說是偈已從草敷起欲還僧坊尒時天龍夜叉阿脩羅等合掌向佛而說偈言　嗚呼有大悲大仙正導者彼諸比丘等被逐之所盲競忿心不息惱於世尊如來大悲心猶故不背捨悲哀無瞋嫌意欲使調順如似強惡馬樵策而令調　尒時如來既至僧坊光明照曜諸比丘等知佛還來尋即出迎頭頂禮敬而白佛言我等鬬諍使多衆生起瞋忿心極為衆人之所輕賤我等今者皆墮破僧唯願世尊還為說法使得和合于時如來為諸比丘說六和敬法令諸比丘還得和合是故佛說斷於瞋恚　復次應當觀食世尊亦說正觀於食我昔曾聞尊者黑迦留陀夷為食因緣故佛為制戒佛說種種因緣讚戒讚持戒少欲知足行頭陀事佛集比丘僧讚一食法乃至欲制一食戒法時比丘僧咸各默然猶如大海寂默無聲時諸僧中有一比丘名婆多梨白佛言世尊莫制是戒我不能持佛告比丘於過去生死為是飲食生死之中受無窮苦流轉至今乃往過去無量世時有四禽獸仙人第五尒時為者作如是言諸苦之中飢渴最苦劫初之時光陰天下時有一天最初以指先嘗地味既嘗其味遂取食之尒時彼天者令彼婆多梨是也即於彼時彼婆多梨先嘗地味今亦復尒但為飲食彼婆多梨不為法故從座而起更整衣服白佛言世尊莫制一食法即說偈言　我今不能持世尊一食戒若一人不善不應制此戒　一切比丘聞是偈已皆悉低頭思惟既久而作是言咄哉不見摶食過患為摶食故於大衆中而被毀辱即說偈言　寧共鹿食草如虵呼吸風不於佛僧前為於飲食故違佛作是說　佛告婆多梨聽汝擅越舍食半分食餘者持來在寺而食時婆多梨猶故不肯當尒之時佛制一食戒第二第三亦如是

請佛佛猶不肯即制戒婆多梨即離佛去極生悔心而說偈言　我違佛
所說云何舌不斷云何地不陷故復能戴我羅刹𣋐舍閣惡龍及與賊無
敢違語者爲於飲食故損舊違佛語寧以刀開腹吞噉於疽蟲土食以滿
腹云何爲食故乃違十力教我今自悔責喻如無心者　尒時婆多梨說
是偈已慚愧自責三月之中恥不見佛自恣時近晝夜愁惱而自燒然羸
瘦毀悴失於威德時諸比丘有慈心者深生悲愍即說偈言　今諸比丘
等縫衣而洗染不久當散去汝莫後生恨汝今速向佛敬禮蓮華足應向
尊重處盡力求哀請深勤用功力乃可得懺謝　婆多梨聞此偈已哽噎
墮淚復說偈言　世尊有所說世皆無違者由我愚癡故敢違於佛語我
之極輕躁衆中無慚愧不見後時笑爲衆所惡賤不思此過惡輒作如是
說此事僧應作及非我所請由我無定心卒發如是語　同梵行者聞此
偈已即欲請佛求哀懺悔婆多梨復說偈言　我今殷重心求哀願得懺
慚愧當何忍舉目視世尊　諸比丘等語婆多梨言世尊若有煩惱漏者
汝可怖畏今佛世尊久斷諸漏汝今何故畏難不去婆多梨復說偈言
我自知罪過如見淨滿月無瞋容貌勝三界慈哀顔我今欲觀見慈悲爲
我說爲愚癡所盲而不受佛語譬如人欲死不服隨病藥違失慈愍教今受

悔恨惱　諸同梵行者而語之言可共我等詣世尊所勸共見佛向佛說
過時諸比丘復問之言汝今決定懺悔耶時婆多梨即說偈言　若我今
禮佛寧使身散壞佛不使我起我亦終不起若佛與我語身心皆滿足
尒時婆多梨與諸比丘往詣佛所時佛世尊在大衆中時婆多梨在於佛
前舉身投地而說偈言　聽我懺悔過心之調御師體性悲愍者我如強
戾馬越度調順道假設不得食眼陷頰骨現枯竭而至死寧受如此苦不
違於聖教釋梵尊勝天敬戴奉所說我之愚癡故不順於佛語　如來善
知時非時等及苦責數悉皆通達佛告婆多梨汝有阿羅漢卧於糞穢汙
泥之中我行背上於意云何彼阿羅漢有苦惱不婆多梨言不也世尊汝
若得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹終不違教由汝凡夫愚癡空無所有
猶如芭蕉中無有實廣說如修多羅時人謂婆多梨得阿羅漢聞佛說已
知婆多梨是具縛凡夫諸比丘皆生不信聞彼不得阿羅漢如此貴族出
家若不獲得阿羅漢者云何卑賤種姓尼提出家得阿羅漢佛欲使漏盡
者使得漏盡若不欲使漏盡便不得漏盡佛知諸比丘心念告諸比丘若
修舍摩他毗婆舍那必能盡漏若不修者不能得漏盡若知若見已雖生
卑賤得羅漢果如婆多梨不知不見雖生勝族而不得阿羅漢是故如來

平等說法而無偏黨　復次狂逸之甚莫過貪欲是故應當勤斷貪欲我
昔曾聞世尊往昔修行菩薩道時時世空虛無佛賢聖出現於世尒時有
王名曰光明乘調順象出行遊觀前後導從歌舞唱妓往到山所嶮難之
處王所乘象遥見牸象欲心熾盛哮吼狂逸如風吹雲欲往奔走不避岨
嶮時調象師種種鈎斲不能令住時光明王甚大驚怖語使鈎斲不能禁
制如惡弟子不隨順師象去遂疾王大驚迫心生苦惱意謂必死即說偈
言　如見虛空動迅速追諸方皆悉而來聚普見如輪動大地皆迴轉其
象走遂疾譬如山急行諸山如隨之嚴谷澗中河諸樹傷身體王怖極苦
惱發願求山神使我得安全鈎斲傷身體欲盛不覺苦象走轉更疾喻如
於暴風棘刺鈎斲身并被山石傷頭髮皆蓬亂塵土極坌汙衣服復散解
瓔珞及環釧破落悉墮地　尒時大王語調象師言如我今者命恐不全
復說偈言　汝好勤方便禁制令使住我今如在秤低昂墮死處　尒時
象師盡力鈎斲不能禁制數數歎息顔色慚恥淚下盈目俾面避王不忍
相見復語王言大王我今當作何計即說偈言　盡力誦象呪古仙之所
說鈎斲勢力盡都不可禁制如人欲死時呪術及妙藥越度必至死良藥
所不救　尒時大王語象師我等今者墮於是處當作何計象師白王吏

無餘方唯當攀樹王聞是語以手攀樹象即奔走遂於牸象象既去後導
從諸人始到王所王即徐步還向軍中尒時象師尋逐象跡經於多日得
象還軍時王在大衆中象師來象向於王所時王瞋忿而作是言汝先言
象調順可乘云何以此狂象而欺於我象師合掌而白王言此實調順王
若不信我今當現象調順之相使王得知尒時象師即燒鐵丸以著其前
尒時彼人語象吞丸時王不聽語彼人言汝說調順云何狂逸象師長跪
合掌而白王言如此狂逸非我所調王語之曰爲是何過非汝所調彼即
白王象有貪欲以病其心非我所治大王當知如此之病杖捶鈎斲所不
能治貪欲壞心亦復如是即說偈言　欲爲心毒箭不知從何生因何得
增廣云何可得滅　王聞貪欲不可治療語象師言此貪欲病無能治耶
象師荅言此貪欲病不可擁護捨而不治即說偈言　當作諸方便勤
求斷欲法不知其至趣懷精勤退還棄捨五所欲出家修苦行爲斷欲結
故應精勤修道或有恣五欲言導是自斷若干種作行望得遠離欲如是
等處處望拔欲根本欲求難可拔八天阿脩羅夜叉鳩槃茶一切有生類
微細心欲羂繫縛諸衆生迴轉有林中無由能自拔　王聞貪欲不可斷
故甚生怖惑即說偈言　無有能斷滅如此欲惡者乃無有一人能滅貪

欲耶。人天中乃無能滅此欲乎。　尒時衆師而荅王言轉從他聞唯佛世
尊世界大師有大慈心。一切衆生悉皆如子身如真金大人之相以自莊
嚴有自然智知欲生起滅欲因緣有無礙心悲愍一切時王聞佛大人之
聲即起合掌如華未敷於大衆前發大誓願我以正法護於國土及捨財
施以此功德願我未來必得成佛斷除衆生貪欲之患以何因緣而說此
事衆生不知欲因緣及對治故說是修多羅　復次佛觀久後使得信心
故不卒爲事我昔曾聞尊者優波毱多林下坐禪時魔波旬以諸華鬘著
其頂上。尒時尊者從禪定起見其華鬘在其頂上即入定觀誰之所爲知
是魔王波旬所作即以神力以三種死屍繫魔王頸時彼魔王覺屍著頸
遶見尊者如是所作尒時尊者即說偈言華鬘嚴飾具比丘所捨離死屍
極臭穢受欲者猒惡佛子共捔力戰諍誰能勝我今是佛子捨棄汝華鬘
汝若有力者除去汝死屍大海濤波流無能禁制者唯有鐵圍山水觸則
廻返　尒時魔王聞是語已欲去死屍雖盡神力不能使去如蚊蟻子欲
動須彌山王雖復竭力亦不能動時魔波旬不能却屍尋即飛去而說偈
言。若我不能解使餘諸勝天威德自在者其亦必能解。　尒時尊者復
說偈言。　帝釋及梵天無能解是者設入熾然火及在大海中不燋亦不

爛如此屍著汝不乾不朽壞所在隨逐汝無能救解者摩醯首羅天及以
三天王毗沙門天王乃至到梵天如是諸天等雖復盡神力無能爲解者
尒時梵天王見魔盡力不能却屍而告之言汝莫生憍慢即說偈言
十力之弟子以己神通力由汝輕弄故今故毀辱汝誰當有此力而爲汝
解者猶如大海潮無能制波浪譬如以藕絲用以懸雪山雖盡我神力不
能爲汝脫我雖有大力不及彼沙門如似燈燭明不如大火聚火聚雖復
明不如日之光　魔王聞斯偈已語梵天言我當依誰可脫此患梵天說
偈以荅魔言　汝速疾向彼求哀而歸依神通樂名聞汝盡敗壞失如似
人跌倒扶地還得起　魔作是念如來弟子梵等勝天力無及者乃爲諸
梵之所推敬魔說偈言　一佛之弟子等梵王所尊敬況復如來德云何可
格量我極作惱亂猶故忍悲愍而故不爲我作諸衰惱事能忍護惜我何
可得稱說我今始知佛真實大悲者體性極悲愍不生怨憎心身如金山
王光明踰於日愚癡冥我心皆作惱亂事彼精進堅實未曾有麤語恒常
見悲愍令我心不悅　尒時欲界自在魔王而作是言遍觀三界無能解
者我今唯還歸依尊者乃可得脫作是語已向尊者所五體投地頂禮足
下作如是語大德我於菩提樹下乃至造作百種諸惱以亂於佛猶不苦

我即說偈言。　婆羅聚落中婆羅門村邑瞿曇來乞食我令空鉢去即日
不得食然不加毀我我曾作惡牛并及毒蛇身五百車濁水令佛不得飲皆
知是我作不曾出惡言我所作既少汝極毀辱我八天阿脩羅一切皆輕
慢毀我壞名稱以屍苦惱我　尒時尊者告魔王言汝今者不善惡物云
何聲聞比世尊即說偈言　云何以亭歷用比於須彌螢火之微明以比
於日光一掬之少水比方於大海佛有大悲心聲聞無大悲如來以大悲
恕汝種種過我亦隨佛意欲生汝善根　尒時魔王聞斯語已復說偈言
聽我說佛德福利威光盛彼之所有分斷諸愛欲者忍辱不起嫌我以
愚癡故日日常觸惱如母愛一子　優波毱多語波旬言汝聽我語於如
來所數作諸惡欲得洗除生諸善根無過念佛世尊最上即說偈言　如
是因緣故知佛見長遠未曾於汝所生於不愛心彼第一智尊欲成汝信
心常發親愛語智者少生信便得涅槃樂令我略爲汝說法愚癡冥黑闇
之過患汝今生信故則能洗除盡。　尒時魔王身毛皆竪如波曇花種種
起觸惱猶如子作過父猶愛之心過大地忍不曾見過責是彼仙中勝若
少信佛洗除前過時彼魔王在尊者前念佛功德禮尊者足作如是言尊
者救我與我敬心汝當發心却我頸懸我雖惱觸願起慈心爲我除捨尊

者荅言共汝作要後乃當脫魔言何等是言要尊者荅言汝從今日莫惱
比丘魔即白言我更不惱觸汝之所知佛去百年始有我出即說偈言
三界之津際我見彼法身不見金色身不惱爲我現示我佛形相我今極
希望愛於如來形　尒時魔王語尊者言我亦作要誓汝若見形莫爲卒
禮以一切種智順莫禮我我作佛相慎莫爲禮即說偈言　以謙敬念佛
爲我作禮者則爲燒滅我我有何勢力能受離欲敬喻如伊蘭牙爲象鼻
所押破壞無所住我若受敬者其事亦如是　尊者荅言我不歸命汝亦
不負言要魔復語尊者言待我須臾間即入空林中而說偈言　我光威
手羅現金熾盛身佛身不思議我作如是形身現熾光明漸過於日月悅
樂衆人目明如飲甘露　尊者荅言汝今爲我如先好作魔荅言諾我今
當作即爲却屍尒時魔王即入空林現作佛形如作伎家種種自莊嚴如
來之色貌現於大人相能生寂滅眼喻如新畫像當作鬧發時莊嚴於此
林看視無猒足圓光一尋化作佛形舍利弗侍右目連處左阿難隨後執
持佛鉢　尊者摩訶迦葉阿尼盧頭須菩提如是等諸大聲聞千二百五
十人侍佛左右猶如半月現佛相貌向尊者優波毱多所尊者見佛相貌
極生歡喜即從座起觀佛形相咄哉惡無常無有悲愍心妙色金山王云

何而破壞牟尼身如是爲無常所摧滅尒時尊者作觀心其意欲擾亂我
令實見佛常如蓮華而作如是言嗚呼盛妙色不可具廣說即說偈言
面過蓮華數目如青蓮葉身形殊特妙相好過於月甚深喻如海安住如
須彌威德過於日行過師子王眼瞬如牛王色殊於眞金　尒時尊者倍
生喜敬大喜充滿轉增歡喜即說偈言　嗚呼清淨業獲是美妙報業緣
之所得非是現作業百千億劫中身口作淨行修施及戒忍并禪與智慧
決定作正行以是自莊嚴衆人眼所愛清淨無垢穢現是形相時怨家皆
歡喜況我於今日而當不愛敬　如是思憶唯作佛想不念於魔即從座
起五體投地而爲作禮魔時即驚作如是言大德何故違要尊者言作何
言要魔言先要莫禮今何故禮尊者從地起即說偈言　眼所愛樂見擬
心禮於佛我今實不爲恭敬禮汝足　尒時魔王言汝五體投地爲我作
禮云何說言我不敬汝尊者語魔言我不敬禮汝亦不違誓喻如以泥
木造作佛像世間人天皆共禮敬尒時不敬於泥木欲敬禮佛故我禮佛
色像不爲禮魔形聞是語已還復本形禮尊者足還昇天上以何因緣而
說此事諸大聲聞等欲使諸檀越並供養衆僧令不所乏又令比丘亦聞
法奉行以是故應爲四衆說法若欲讚佛者應當作是說雖斷欲結使不

覺爲作禮。　拘晱下夫又碩𨅊下音銀斷音卑䠦音填跌徒結反
復次若人讚佛得大果報爲諸衆人之所恭敬是故應當勤心讚歎我昔
曾聞迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終
生天於八天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸伽王時爲大
法師得羅漢果三明六通具八解脫常有妙香從其口出時彼法師去阿
輸伽王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思
惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃尒作是念已語比丘言開口時
比丘開口都無所有復語漱口既漱口已猶有香氣比丘白王何故語我
張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使汝張口及以漱口香氣踰盛
唯有此香口無所有王語比丘願爲我說比丘微笑即說偈言　大地自
在者今當爲汝說此非沉水香復非華葉莖栴檀等諸香和合能出是我
生希有心而作如是言由昔讚迦葉便獲如是香彼佛時已合與新香無
異晝夜恒有香未曾有斷絕　王言大德久近得此香比丘答曰久已得
之王今善聽往昔過去有佛名曰迦葉我於彼時精勤修集而得此香時
王聞已生希有心而問比丘我猶不悟唯願解說時彼比丘而白王言大
王至心善聽我於迦葉佛時作說法比丘在大衆前生歡喜心讚歎彼佛

即說偈言　金色身晃耀歡喜生讚歎因此福德力在在受生處身身隨
此業常有如此香勝於優鉢羅及以瞻蔔香香氣既充塞聞者皆欣悅如
飲甘露味服之無猒足　尒時大王聞斯語已身毛皆竪而作是言嗚呼
讚佛功德乃獲是報比丘答言大王勿謂是果受報如此復說偈言　名
稱與福德色力及安樂已有此功德人無輕賤者威光可愛樂意志深弘
廣能離諸過惡皆由讚佛故如斯之福報賢智乃能說受身既以盡獲於
甘露迹　尒時大王復問比丘讚佛功德其事云何尒時比丘說偈答言
我於大衆中讚佛實功德由是因緣故名稱滿十方說佛諸善業大衆
聞歡喜形貌皆熙怡由前讚佛故顏色有威光說法得盡苦彼如來所說
與諸修善者作樂因緣故得樂之果報云何名之佛說言有十力得有得
此法不爲人所輕況諸說法者昇於法座上讚立佛功德降伏諸外道以
讚佛德故獲於上妙身便爲諸人說可樂之正道以是因緣故猶如秋滿
月爲衆之所愛讚歎佛實德窮劫猶難盡假使舌消斷終不中休廢常作
如是心世世受生處言說悉辯了說佛自然智增長衆智慧以是因緣故
所生得勝智說一切世間皆是業緣作聞已獲諸善由離諸惡故生處離
諸過貪瞋我見等如油注熱鐵皆悉消涸盡如此等諸事何處不適意我

以因緣前壞汝諸網弓復已言辯父思惟善說毋　尒時大王聞斯偈已
即起合掌而作是言所說極妙善入我心王說偈言　聞說我意解歎佛
功德果略而言說之常應讚歎佛　以何因緣而說此事爲說法者得大
果報諸有說法應生喜心　復次有大功德猶修無佬況無福者而當懈
慢我昔曾聞尊者摩訶迦葉入諸禪定解脫三昧欲使修福衆生下善種
子獲福無量於其晨朝著佛所與僧伽梨衣而往乞食時有視者即說偈
言　讚歎彼勝者著於如來衣人天八部前佛分座分坐　時佛亦復讚
歎迦葉即說偈言　汝今修行善如月漸增長如空中動手無有障礙者
身如清淨水無有諸塵翳佛常於衆前讚歎其功德乃至未來世攝勤成
佛時亦復讚歎彼而告大衆言此是牟尼尊苦行之弟子具十二頭陀少
欲知足中最名爲第一此名爲迦葉人天八部前讚歎其功德　尒時帝
釋見彼迦葉行步容裕送於宮殿合掌恭敬其婦舍之而問之言汝今見
誰恭敬如是尒時帝釋即說偈言　處於欲火中繫念常在前雖與金色
婦同室無著心身依於禪定心意亦快樂入城聚落中而欲行乞食以智
慧耕地壞破過惡草是名善福田所種果不虛　尒時舍之以敬重心仰
視帝釋而白之言汝最尊貴居放逸處猶有善心修於福德帝釋以偈答

言　以施因緣故我散得自在天人阿脩羅愛重尊敬我晝夜意念施故我得如是如得多伏藏衆寶盈滿出　尊者迦葉到貧里巷樂受貧施尒時帝釋化作織師貧窮老人舍之亦化爲老母著弊壞衣夫婦相隨坐息道邊尒時尊者見彼夫婦弊衣下賤即作是念世之窮下不過是等即至其所欲往安慰織師疾起取尊者鉢以天須陀食滿鉢奉之尒時尊者得是食已內心生疑即說偈言　彼人極貧賤飲食乃殊妙此事可驚疑極是顛倒相　說是偈已而作是念今當問誰須自觀察即說偈言　我是善種子斷除他人惑大人有所爲猶當爲解釋況我今有疑云何當問他　說是偈已即以慧眼見是帝釋而作是言嗚呼樂修福者方便求尊勝即說偈言　能捨尊勝相現形貧賤人羸悴極老劣衣此弊壞衣捨此閑延堂化住息道邊　說此偈已尊者微笑復說偈言　我欲使無福得成勝福業汝福以成就何故作觸速以食施於我具勝五妙欲世尊久爲汝斷除三惡道汝不知止足方復求福業　尒時帝釋還復釋身在衆人前禮尊者足而作是言尊者迦葉爲何所作即說偈言　我見施獲報獲得諸勝利資業以廣大倍生於信心大德爲我故而乃遮止我　尒時帝釋重說偈言　人聞說施者猶尚能布施況我見施報明了自證知父母及親友拔濟欲利益無能及布施離於生死苦施報如形影處處與安樂生死嶮難中唯施相隨逐於雨風寒雪唯施能安樂如行嶮惡路資嚴悉具足施能爲疲之安隱之善乘嶮惡賊難處施即是善伴施除諸畏恐衆救中最厚處於怨賊中施即是利劒施爲最妙藥能除於重病行於不平處用施以爲杖　尒時帝釋說是偈已供養尊者還昇天宮以何因緣而說是事智慧之人明順施福欲使人勤修福業帝釋勝人猶尚修福何況世人而不修施聲聞之人帝釋供養況復世尊復次雖少種善必當求佛少善求佛猶如甘露是以應當盡心求佛我昔曾聞有一人因緣力故發心出家欲求解脫即詣僧坊值佛教化不在僧坊彼人念言世尊雖無我當往詣法之大將舍利弗所時舍利弗觀彼因緣過去世時少有猒惡修善根不既觀察已乃不見有少許善根一身既無乃至百千身中都無善根復觀一劫又無善根乃至百千劫亦無善根尊者舍利弗語彼人言我不度汝彼人復至餘比丘所比丘問言汝爲向誰求索出家彼人答言我詣尊者舍利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗不肯度汝必有過患我等云何而當度汝如是展轉詣諸比丘都不肯度猶如病者大醫不治其餘少醫無能治者既不稱願於坊門前泣涕而言我何薄福無度我者四種姓

中皆得出家我造何惡獨不見度若不見度我必當死即說偈言　猶如清淨水一切悉得飲乃至旃陀羅各皆得出家如此佛法中而不容受我我是不調順當用是活爲　作是偈已尒時世尊以慈悲心欲教化之如母愛子如行金山光映蔽日到僧坊門即說偈言　一切種智身大悲以爲體佛於三界中覓諸受化者猶如牛求犢愛念無休息　尒時世尊清淨無垢如華開敷手光熾盛掌有相輪網縵覆指以是妙手摩彼人頭而告之言汝何故泣彼人悲哀白世尊言我求出家諸比丘等盡皆不聽由是涕泣世尊聞言諸比丘不聽誰遮於汝不聽出家即說偈言　誰有一切智而欲辯孫者業力極微細誰能知深淺　時彼人者聞斯偈已白世尊言佛法大將舍利弗比丘智慧第一者不聽我出家尒時世尊以深遠雷音慰彼人言非舍利弗智力所及我於無量劫作難行苦行修習智慧我今爲汝即說偈言　子舍利弗者彼非一切智亦非解體性不盡知中下彼識有限齊不能深解了無有智能知微細之業報　尒時世尊告彼人言我今聽汝於佛法中使汝出家我於法上求覓如汝信樂之人如法化度不令失時佛以柔軟妙相輪手牽彼人臂入僧坊中佛於僧前告舍利弗以何因緣故不聽此子令出家耶舍利弗白佛言世尊我不見彼有微善根佛即告舍利弗勿作是語說是偈言　我觀此善根極爲甚微細猶如山石沙鎔銷則出金禪定與智慧猶如雙韛橐我以功力吹必出眞妙金此人亦復尒微善如彼金　尒時尊者舍利弗整齊多羅僧偏袒右肩胡跪叉手向佛世尊而說偈言　諸論中最勝唯願爲我說智慧之大明除滅諸黑闇彼人於久近而種此善根爲得何福田種子極遠疾　佛告舍利弗汝今諦聽當爲汝說彼因極微非辟支佛所見境界乃往過去有一貧人入阿練若山採取薪柴爲虎所逼以怖畏故稱南無佛以是種子得解脫因即說偈言　唯見此稱佛以是爲微細因是盡苦際如是爲善哉志心歸命佛必得至解脫得是相似果更無有反者　尒時婆伽婆即度彼人令得出家佛自教化比丘心悟得羅漢果以是因緣故於世尊所種少善根獲報無量況復造立形像塔廟復次善根既熟得解脫果因是之故宜應修善我昔曾聞世尊學道爲菩薩苦行六年日食一麻一米無所成辦又無利益時彼菩薩以無所得便食百味乳糜時五人等謂菩薩言光脩苦行尚無所得況食乳糜而得道耶作是語已即便捨去向波羅柰尒時世尊既成佛已作是思惟何等衆生應先得度復作是念唯彼五人有得道緣於我有恩作是念已詣波羅柰至五人所即說偈言　妙好

之威光舉體具莊嚴獨行衆好備皆廣相炳然晃曜威德滿目勝牛王眼
容儀極端正行如大象王起詳獨一步所作已成辦智行已滿足深智爲
天冠解脫帛繫首二足人中尊法輪王最上諸天作伎樂前後而導從雖
復諸勝王四兵以圍遶嚴駕不如佛獨遊於世界譬如轉輪王象馬車兵
衆天冠極微妙帛蓋覆其上如大轉輪王福利衆悉備未若佛莊嚴殊勝
過於彼第一無等相威德踰衆聖衆生覩容儀超絕過日光人獸諸飛鳥
瞻仰佛身相行走皆止住　時彼五人見佛光相威德具足智德成辦不
同於先五人不識時彼一人即向四人而說偈言誰出妙光明照曜林山
谷猶如衆多日從地而涌出光網明普滿照徹靡不周猶如眞金樓衆彩
覆其上又似鎔眞金流散布於地陸行諸畜獸及以牛王等麞鹿及雉兔
見佛皆停住食草者吐出諦視不暫捨孔雀舒羽翼猶如青蓮覽出離放
逸時亦皆同喜舞歡娛出妙音佛遊道路時所有衆生類心眼樂著觀即
奪其二根不覺自性看佛行道路時諸觸佛腳者七日晝夜樂最勝順道
行湛然不輕躁身體極柔軟蹋空不履地行步無疲倦　又有一人復向
四人而說偈言　我見彼相貌心亦生疑惑爲是誰威光照曜過於日以
彼光相故林木皆成金　時諸人等見佛來近乃相謂曰此人乃是釋種

童子毀敗苦行還以欲樂恣養其身既捨苦行而我等邊即說偈言　我
等皆莫起慎莫爲敬禮但當遥指授語令彼處坐　佛既到已時諸人等
不覺自起即說偈言　面如淨滿月見之不覺起譬如似大海月滿則潮
宗我等自然起猶如人扶挽此皆佛威德自然使之尒亦如帝釋幢餘天
不能動帝釋自到時自然而獨立我等亦如是佛至自然起又如酥注火
火則速熾盛我等見佛德速起疾彼大無數劫已來摧伏於憍慢舉體尊
所重師長及父母諸天及世人鬼龍夜叉等諸有見佛者無敢不敬禮智
者何足疑應當善分別佛若舉下足地亦從上下諸山如輕草見佛皆傾
動　時彼五人見佛即起皆共往迎有爲佛捉鉢敷座取水之者又爲佛
洗足者即說偈言　五人見善逝覩佛威德盛其心皆歡喜破壞本言要
三腳支澡盥諦視恐崩壞皆受不語法於十中亦半　尒時世尊聞是偈
已尋即微笑而告之言汝等癡人云何即使破汝言要佛就坐已恭敬立
侍而作是言慧命瞿曇佛無憎愛意慈心而說偈言　我今既得道遠離
諸塵垢汝等莫如常應當起恭敬譬如以泥木而爲作佛像未得成就時
腳蹋而斲削既得成就已香華而敬禮汝等亦應當除捨親友意而當恭
敬我不應生輕慢讚歎不生喜毀罵亦不瞋我今憐愍汝欲使得解脫令

得寂靜樂獲諸利益事疑愛瞋恚等各自有相貌識刺出惡言如以及害
瘡我今住菩提稱我爲瞿曇我雖無愛憎應生恭敬相勿復出此言謗毀
語他人時彼五人雖聞此語猶以世尊未得菩提即說偈言　汝先修苦
行猶不證菩提汝沒溺淤泥云何得悟道譬如棄大乘而負於山石欲度
河難者云何而可得　尒時世尊如彼五人心著苦行以爲正道佛便爲
說離五欲故即爲正道以難苦行亦爲正道除於二邊爲說中道佛以慈
爲首說偈報言　唯智能除去無智愚癡障是故須智慧以護於身命有
令得智慧牀褥衣服等飲食及湯藥以此存身命若無如上事此則身命
壞以此護身命堅持於禁戒持戒得定慧不修苦行得自餓斷食法不必
獲於道身壞則命敗命壞亦無身毀戒無禪定無禪亦無智是故應護命
亦持於禁戒由持禁戒故則獲禪智慧是故應遠離苦惱壞法身亦離諸
五欲不應深樂著若樂著貪欲則爲毀禁戒復長於欲愛愚癡著苦行自
樂斷食法或食於草葉卧炙棘刺上如是損身命不能得定慧是故處中
道依止如是法莫沒於淤泥亦莫苦惱身有智應善別如此二過患如月
衆所愛處中亦如是嗜欲深汙泥人皆多況沒苦行燋身心亦不免此患
捨離是二邊中道到涅槃尒時慧命憍陳如等解悟佛語欲斷結使讚佛

所說正直善法即說偈言若以用智慧癡縛自然解以此諸義等苦身則
無益若以戒定慧可獲於道迹譬持身身者欲滅諸過惡應持如是心以
是之義故不應捨衣服飲食及卧具亦莫於此物而生樂著心火積及雪
聚汝應悉捨離在於火聚所及安住雪邊二俱應將息不宜更遠去時憍
陳如順解此事佛觀察已讚言善哉即說偈言　飲食及醫藥房舍卧具
等欲愛身命者節量得時宜於此衆美饍不應生染著亦不令捨離譬如
大火聚體性是燒然智者隨時用種種生利益然不爲所燒時尊者憍陳
如得聞慧已欲入思慧久思惟已即白佛言世尊捨於飲食及衆樂具乃
更非是修道法耶尒時世尊即說偈言　佛告憍陳如汝應體信我若有
所疑者隨事宜可問汝止疑網林我以智火焚時憍陳如聞說是已極爲
歡喜顏色怡悅即白佛言世尊唯願聽我說所疑事即說偈言　猒惡發
足處甚爲難苦行捨是難苦行而著於五欲比丘爲云何而得離於欲
尒時世尊告憍陳如言觀苦聖諦得背生死時憍陳如即從座起合掌向
佛而白佛言世尊我猶未解願佛爲我方便解說云何欲解脫而觀苦聖
諦佛觀憍陳如已得聞思慧今當種時節爲說修慧法佛即爲說轉法
輪修多羅告比丘此苦聖諦昔所未曾聞我得正觀眼智明覺廣說如

轉法輪經中所說問曰爲憍陳如說法何故自說佛所得法答曰爲顯無師獨悟法故問曰何以復言先所未曾聞法耶答曰爲斷彼疑阿蘭迦蘭欝頭藍弗等邊聞法得解爲斷如是疑故是故說言我先未曾聞如今顯示現爲已力中道說故若有人能修中道者不從他聞而能得解眞諦之義佛爲現四諦阿若憍陳如如應見諦順於中道見四眞諦即得道果已歡喜涕淚從座而起頂禮佛足即說偈言　如狗患頭瘡蛆蟲所唊食良醫用油治既不識他恩反更向醫吠佛以禪定油熱以智威德除我結使虫我爲無明盲不知爲益已大悲故自來反更生觸惱一切諸天等尚應生供養於法自在者今聽我懺悔我先謂苦行獲一切種智愚癡盲瞑故醫障生是心我今聞所說發除無智幕今始眞實知自餓非眞法世尊示世間趣向解脫道外道論少義莊嚴諸言辭所說辭美妙多奸而諂僞欺誑於世間愚癡自纏繞善逝言辭廣照了無不解　何故說是事爲五比丘故除去於二邊修行於中道見諦成道果　復次衆生造業各受其報我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天祀求於現世饒益財寶作是念已語其弟言汝可勤作田作好爲生計勿令家中有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處可種大小麥此處可種家木并種大小豆示種

處已向天祀中爲天祀弟子作天齋食香華供養香泥塗地晝夜禮拜求恩請福布望現世增益財產尒時天神作是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化爲弟來向祀中時兄語言汝何所種來復何爲化弟白言我亦欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天神力田中穀麥自然足得兄責弟言何有田中不下種子望有收穫無有是事即說偈言　四海大地内及以一切處何有不下種而獲果實者　尒時化弟質其兄言世間乃有不下種子不得果耶兄答弟言實尒不種無果時彼天神還復本形即說偈言　汝今自說言不種無果實先身無施恩云何今獲果汝今雖辛苦斷食供養我徒自作勤苦又復擾惱我何由能使汝現有餘益事若欲得財寶妻子及眷屬應當淨身口而作布施業不種獲福利日月及星宿不應照世界以照世間故當知由業緣天上諸天下亦各有差別福多威德盛福少尠威德是故知世間一切皆由業布施得財富持戒生天上若無布施緣威德都損減定慧得解脫此三所獲報十力之所說此種皆是因不應擾亂我是故應修業以求諸吉果　復次種子

得果非是吉力是故不應疑著吉相我昔曾聞有一比丘詣檀越家時彼檀越既嚼楊枝以用漱口又取牛黃用塗其額捉所吹貝戴於頂上捉此勒果以手擎舉以著額上用爲恭敬比丘見已而問之言汝以何故作如是事檀越答言我作吉相比丘問言汝作吉相有何福利檀越答言是大功德汝今試著所云吉相能使應死者不死應繫者皆得解脫比丘微笑而作是言吉相若尒極爲善哉如是吉相爲何從來爲出何處檀越答言此牛黃者乃出於牛心肺之間比丘問言若牛黃者能爲吉事云何彼牛而爲人等繩拘穿鼻耕稼來騎鞭撻雜刺種種鞭打飢渴疲乏耕稼不息檀越答言實有是事比丘問言彼牛有黃尚不自救受苦如是云何乃能令汝吉耶即說偈言　牛黃全在心不能自救護況汝磨少許以塗額皮上云何能擁護汝宜善觀察　時彼檀越思惟良久默不能答比丘又問此名何物白如雪團爲從何出以水浸漬吹乃出聲檀越答言名爲貝因海而生比丘問言汝言貝者從海中出置於陸地日暴苦惱經久乃死檀越答言實尒比丘語言此不爲吉即說偈言　彼蟲貝俱生晝夜在貝中及其蟲死時貝不能救護況今汝暫捉而能爲吉事善哉如此事汝今應分別汝今何故尒行於癡道路　尒時檀越低頭默然思不能答比丘

念言彼檀越者意似欲悟我今當問吉檀越言世人名爲如歡喜丸者爲是何物檀越答言名毗勒果比丘言毗勒果者是樹上果人採取時以石打之與枝俱墮由是果故樹與枝葉俱共毀落爲尒不耶檀越答言實尒比丘語言若其尒者云何汝捉便望得吉即說偈言　此果依樹生不能自全護又人採取時枝葉隨損落又採用作薪乾則用然火彼不能自救云何能護汝　尒時檀越具聞所聞而不能對白比丘言大德如上所問實無吉相我有所疑願爲我說比丘答言隨汝所問我當說之時彼檀越以偈問言　往古諸勝人合和說是吉然實觀察時都無有吉相云何相傳習横說有是吉以何因緣故願爲我解說　尒時比丘答彼人言一切諸見於生皆有因緣本末即說偈言　往昔劫初時一切皆離欲後來欲事興離欲入深林處林樂欲者還來即向家唱作如是言無欲無妻子不得生天上多人說是語謂此語爲實由信是語故即便求索婦欲事既以廣迭互自莊嚴更共相誑惑遂復生憍慢憍慢勇健者爲欲莊嚴故造作此吉書爲人讖呵言云何似婦女而作是莊嚴彼人詐稱說我乃作吉事非自爲莊嚴牛黃貝果等皆是莊嚴具由是因緣故吉事轉增廣一一因緣起皆由婦莊嚴愚人心憍慢謂爲實是吉　尒時檀越聞說此偈衣

毛皆豎即說偈言　人當近善友讚歎勝丈夫由彼勝人故善分別好醜是故應隨順於諸世界中佛語皆真實不求於長短亦不存勝負所說有因緣事事有原本我今亦解了福業皆是吉惡業中無吉吉與不吉等皆從果因緣　尒時比丘告禮越言善哉善哉汝是善丈夫汝知正道即說偈言　一切諸世間皆由善惡業善惡生五道業持衆生命業緣作日月白月十五日黑月十四日惡業雖微細名爲黑月初善業名白月以業名白月以業分別故是故有黑白諸有福業者不善皆成吉猶如須彌山黑白皆金色諸無福業者吉相不爲吉如似大海水好惡皆醎味一切諸世間皆從業緣有是故有智者皆應離惡業遠離邪爲吉勤修於善業猶如種田者安置吉場上若不下種子而獲果報者是則名爲吉　何以故說是應常勤聽法以聽法故能除愚癡心能別了於諸善惡　消澌下音賜　盆甕上步門反　收穫下胡郭反　積子智反　韛囊上蒲拜反

永樂大典卷之一萬五千八百六十八

永樂大典卷之一萬五千八百六十九　九震

論　大莊嚴經論五

復次少智之人見佛相好猶發善心況復智慧大德之人而當不發於善心耶我昔曾聞佛在舍衛國時波斯匿王請佛及僧於九十日夏坐安居集諸牛群近佛精舍舉乳供佛時有千婆羅門貪牛乳故共牧牛人行止相隨時牧牛人聞婆羅門誦韋陀上典悉皆通利善了分別或有婆羅門但有空名實無知曉又有明知呪術不解韋陀有明韋陀不知呪術尒時世尊於夏四月安居已訖於自恣時王勅牧人今不須乳隨逐水草放汝諸牛又勅之言汝若去時必往辭佛佛若說法汝好諦聽時彼牧人作是念佛世尊者是一切智爲非是乎作是念已向祇陀林詣世尊所尒時世尊大衆圍遶坐於樹下如牧牛人來至林中爲牧牛人於身毛孔出諸光明其光照曜映蔽林野如融金聚又如雨蘇降注火中牧人視之無猒即生希有難見之想各相謂言此光明者如瞻蔔華遍滿林中爲是何光即說偈言　斯林甚嚴麗光明忽改常將非天寶林移植此園耶輝赫如金樓亦如天帝幢具明過電光曦炎踰蘇火或日月天子降遊此林間　時牧牛者說此偈已向祇陀林至世尊所覩佛圓光如百千日三十二種大人之相炳著明了各皆歡喜生希有想各各讚歎即說偈言　釋種王子身端嚴甚輝妙威光極盛熾覩之生歡悅身心皆快樂善哉寂淡泊湛然無畏懼略說其色相善稱於種智世間皆傳說真實不虛妄威言是佛陀無不稱佛者意持著於心口亦如是說粗略其音要不可具廣說德說具要言是釋種中日名實稱色像色像亦稱名相好及福利炳然而顯現猶如於衆寶羅列自嚴飾威德甚赫弈圓光滿一尋猶如真金山能尊衆人目樂覩不捨離衆人之所愛體是一切智如人大呼喚口唱如是言一切種智者今在此身中世間出種智必在於此中何有功德智不視如此智知此妙身器真實能堪受功巧及畫素未曾見是像終更不生疑言非一切智如此妙形容功德必滿足極有此妙形終不空無德應須決定解不應逆音聲　尒時牧人作如是言我等應當用決定解復作是念今我牧牛有何智力而用決了我等亦可決定解知云何可知又言我等雖復牧牛可分別知彼生王宮智能技術一切皆學不應知彼牧牛之法我今當問牧牛之事其必不知即說偈言韋陀與射術醫方及祀祠天文并

聲論文筆根本論立天祀史論諸論之因本辭辯巧言論善學渲決論求
覓財利論清淨種姓論一切萬物論一種名字論算數計校論圍棊博弈
論乐本書學論音樂倡伎論吹貝歌法論舞法笑法論歡喜及庠序樂動
花鬘論如是等諸論悉皆善通達桒摩除疲勞善別摩尼價善別衣帛法
絲色及職印機関與明膠射術針令静又善知裁割刻雕成衆像文章與
書畫無不悉通達又復善能知和香作華鬘善知占夢法善知飛鳥音善
知相男女善知象馬法又善知鼓音及以擊鼓法善知鬪戰法善知不鬪
戰調馬弄精法善知跳擲法善知奔走法善知濟度法如是等諸法無事
不明練　如是諸勝衆智伎能盡是王子之所通利若知此事是其所學
是不為奇若知淺近凡庸所學牧牛之法當知真是一切智人於是牧人
即問佛言幾法成就於牧牛法令牛增長佛告之日成就十一法牛群增
長得不損減若不知色又不知相不知早起及以拂拭不知覆瘡不知作
烟不知大道法不知牛善行來歡喜法不知濟度處不知好牧牧處不善
知擘乳留遺餘法不善斷理牛主盜法若不善知如是法者不名為解牧
牛之法若知此法名為善解時諸牧人聞斯語已皆生歡喜而作是言我
等宿老牧牛之人尚所不知況我等輩而能得知此十一法是故當知如

來世尊真一切智諸牧牛人心生信解求佛出家佛即為說有十一法比
丘應學如脩多羅中廣說　復次不求供養更與恭敬如是大人唯求持
行我昔曾聞如來在舍衞國祇樹給孤獨園九十日中夏安居訖世尊欲
去須達多即請世尊在此而住尒時如來不受其請毗舍佉鹿子母諸優
婆夷等亦求請佛如來不許舍衞國中優婆塞等并諸宿舊大臣輔相亦
求請佛迦毗梨王諸兄弟等并祇陀諸王子波斯匿王等亦來請佛尒時
世尊各皆不許尒時須達多以佛不許不果所願還詣家中憂惱涕泣如
來往昔為菩薩時諸迦蘭䭾頻蓽弟所彼諸徒衆與佛別時生大苦惱況
須達多見於真諦是佛優婆塞奉事已久與世尊別而當不悲惱耶如本
行中廣說　時須達多婢字福梨伽從外持水來入至須達所以已持水
置大器中倒水未訖見長者悲涕以瓶置地白長者言以何因緣而悲涕
耶時長者須達多答婢言世尊欲詣餘方諸大長者國王大臣各各求請
皆不欲住故我悲涕婢白長者言不能請佛住於國耶長者語言我等盡
力勸請及戚中諸人諸勝婆羅門等咸皆勸請悉亦不受諸王大臣勸請
如來皆悉疲極不能使住世間真濟今必欲去以戀慕故憂惨不樂長者
語福梨迦言非獨於我生於憂苦舍衞國人悉亦不樂即說偈言　舍衞
國内人老少及男女皆悉生憂惱猶如月蝕時人人皆憂懼咸應共求請
尒時福梨伽聞斯偈已顔色怡悦心懷歡喜白長者言應作歡悦莫生
憂惱我能請佛使住於國時須達多即語婢言此國王等及與諸人勸請
如來不能使住汝今自言我能請佛使住國者不信汝語時福梨伽答言
我今必能尒時須達聞福梨伽所說心生喜踊即問婢言汝有何力福梨
伽言我無餘力世尊自有大悲之心即說偈言　依止種智住悲如母念
積求覓覺化于心無有疲厭衆生處深有如來常欲拔猶如母失犢求覓
得乃住我從大悲衣其必能使還佛不取種族富貴及端正財色與好惡
唯觀增上信善根成熟者若見此衆生悲愍而濟拔我今若留佛國内諸
人民咸皆生歡喜　尒時福梨伽負水衣濕猶未得乾即與徒伴往詣祇
洹時彼國王及大衆等悉在祇洹是時大衆聞避道路使福梨伽得至佛
所本種善根皆悉開敷高聲請佛而說偈言　國王及大臣刹利婆羅門
一切諸勝人無不供養佛我今心願樂亦復欲供養今欲求請佛世尊願
垂聽雖知諸勝人勸請於世尊如來大慈悲應當受我請世尊心平等悲
無有高下極賤卑下人及高勝帝釋我墮貧窮海波浪諸苦中況溺無窮
已常聞苦惱聲世尊應愍傷拯拔貧惡燋我今深歎信衆中堅勝者大悲

應證知大地及虚空一切世界中皆悉而知見無有不了者唯佛具足眼
一切無不知今我無供養請佛及衆僧唯有信受解此身非己有當他不
自由不得隨從佛唯顔受我請佛若遠去者我心如狂醉已身已供養佛
若住此者我得敬法者佛所說法者我悉能受行善哉唯願住違與我言
教貴賤等無異衆生中堅實一切世間共不請之親友網縵皆覆捨扣輪
莊嚴手一切皆恐怖佛以手安慰誰有上大悲慈稱滿世間皆是真濟聲
六師稱種智先已調伏之誰能大衆前無畏師子吼名聞遍三界動搖行
住者世界盡聞知誰有無缺失唯佛世尊能善哉願和悦歸依三寶心擁
如犢念母為諸衆生故極作難苦行疲勞來至此說於入正路開示甘露
道人雄堪作器　尒時福梨伽善根已熟佛婆伽婆出梵音聲以得昔福
梨伽曰　汝昔善方便能令我還住汝以言辭鈎能制諸龍象汝有堅固
志度量極寛廣能以精勤心求請使我住我今當云何不受於汝請君達
觀汝心猶應當來赴況今見汝身而當捨棄去我不為財利富貴及名利
以汝堅實心我當久住此觀汝清淨心猶如賢勝馬莊嚴其鞍轡誰不乘
遊彼我為衆多人為作解脫因是故捨離家不為利養繫猶如大龍象以
系用繫之利養亦如是不能累制我我本處胎時在彼暗冥中猶思益衆

生況今成正覺苦行積無量猶恒自乾燋不爲諸衆生我應入涅槃爲欲度衆生是以住於世我爲諸衆生投巖及赴火我爲化彼故不避諸苦惱亦不辭疲倦爲滿福梨伽故復還止住福梨伽應知我今滿汝願我爲化衆生擔是毒蛇聚我爲福伽住舍衛城衆生皆生希有想各唱如是言嗚呼佛希有不受國王語亦不爲大臣不爲國城人亦不受女人柔軟微妙語佛爲教化者見此善心故即便爲止住一切行住者知佛爲福伽是故爲止住不爲諸利養名利及財賄佛無諸結使爲於受化者行止及坐卧常觀諸衆生爲於衆生故應行即便行應住尋止住　復次護持禁戒寧捨身命終不毀犯我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣色往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍爲比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴王之所有時彼珠師家既貧窮失王貴珠以心急故語比丘言歸我珠來尒時比丘作是思惟今此珠者鵝所吞食若語彼人將必殺鵝以取其珠如我今者苦惱時至當設何計得免斯患即說偈言　我今護他命身分受苦惱更無餘方便惟我命代彼我若語彼人云是鵝所吞彼人未必信復當傷彼命云何作方便己身

得全濟又不害彼鵝若言他持去此言復不可設身得無過不應作妄語我聞婆羅門爲命得妄語我聞先聖說寧捨於身命終不作虚誑佛說賊惡人以鋸割截身雖受此苦痛終不毀壞法妄語得全活猶尚不應行寧以護戒心而捨於身命我若作妄語諸同梵行人稱譏我破戒如是稱譏難猶能燋我心以是因緣故不應毀禁戒今入大苦中我今應當學如鵝飲水乳能使其乳盡唯獨留其水我今亦當尒去惡而取善經作如是說智者共嬰愚雖復同其事終不從彼惡善人能棄惡如鵝飲水乳我今捨身命爲此鵝命故緣我護戒因用成解脫道　尒時穿珠師聞斯偈故語比丘言還我珠來若不見還汝徒受苦終不相置比丘答言誰得汝珠默然而立珠師語言更無餘人誰偷此珠時彼珠師即閉門戶語比丘言汝於今日好自堅持比丘尋即四向顧望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是尒時比丘即自斂身端正衣服彼人又復語比丘言汝今將欲與我鬬耶比丘答言不共汝鬬我自共彼結使賊鬬所以尒者恐於打時身形現故我等比丘設使因苦臨終之時猶當以衣用自覆護不露形體尒時比丘復說偈曰　世尊具慚愧我今隨順學乃至命盡時終不露形體　時彼珠師語比丘言頗有不惜身命者耶比丘答言我出家

法王於解脫常護身命雖處嶮難而全身命今我決定捨於此身使出家衆稱美我名即說偈言　我捨身命時隨地如乾薪當使人稱美爲能捨身亦使於後人皆生憂苦惱而捨如此身閒者勤精進修行於真道聖持諸禁戒有使毀禁者願樂於持戒　尒時珠師語比丘言汝向所說諂曲不實復欲使人稱其美名比丘答言汝謂我今者染衣有虚妄耶何故現美不爲諂曲自歡喜耳亦不使人稱嘆我名欲使世尊知我至心即說偈言　大仙之弟子爲持禁戒故捨於難捨命使諸世間人於諸出家者生未曾有想今雖未生想將來必當生　時珠師執縛比丘而加打棒問比丘言珠在何處還我珠來比丘答言我不得珠珠師涕泣心生悔恨失以王珠並以苦惱即說偈言　咄哉此貧窮我知善惡業生於悵恨心咄哉此貧窮由貧故造惡　時穿珠師即便涕泣項禮比丘足而白之言賜我歡喜還與我珠汝莫自燋亦莫燒我比丘答言我實不取珠師復言此比丘甚是堅鞭受是苦惱猶言不得時彼珠師以貧切故無由得珠更復鞭打時彼比丘兩手并頸盡被縛四向顧望莫知所告必空受死時彼比丘而作是念生死受苦皆應如是應當堅難無犯戒律若當毀戒受地獄罪有還令苦即說偈言　當念一切智大悲爲體者是我尊重師當憶佛

所告富那伽之言又復當憶念林間忍辱仙割截於手腳并劓其耳鼻不生瞋恚心比丘應當憶修多羅中說佛告於比丘若以鐵鋸解支節手足等不應起惡心但當專念佛應當念出家及憶諸禁戒我於過去世經盡捨身命如是不可數羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦爲戒捨身命勝於毀禁生假欲自擁護會歸終當滅不如爲持戒爲他護身命捨此危脆身以求解脫命雖俱捨身命有具功德者有無所得者智者護身命名稱具功德愚者捨身命徒喪無所獲時彼比丘語穿珠師言莫捨悲心極爲苦哉時穿珠師涕泣懊惱而說偈言　我雖打撲汝極大生苦惱憶王責我珠復欲苦治汝令汝捨是苦亦使我離惡汝是出家人應斷於貪欲宜捨貪愛心還當與我珠　比丘微笑而說偈言　我雖有貪心於不利此珠汝當聽我說我今貪名稱智者所嘆美亦貪於禁戒及以解脫法最是我所貪甘露之道跡於汝摩尼珠實無貪利心我著糞掃衣乞食以爲業住止於樹下以此我爲足以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察　穿珠師語比丘何用多語遂加繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即說偈

言　我受諸苦惱望使此鵝活令我命未絶鵝在我前死我望護汝命受是極辛苦何意汝先死我果報不成　穿珠師問比丘言鵝今於汝竟有何親熟惱乃尒比丘答言不滿我願所以不樂我先作心望代鵝命令此鵝死願不滿足珠師問言欲作何願比丘答言佛作菩薩時爲衆生故割截手足不惜身命我欲學彼即說偈言　菩薩往昔時捨身已貿鴿我亦作是意捨命欲代鵝我得最勝心欲全此鵝命由汝殺鵝故心願不滿足　珠師問言汝作是語我猶不解汝當爲我廣說所由尒時比丘說偈答曰　我著赤色衣映珠似肉色此鵝謂是肉即便吞食之我受此苦惱爲護彼鵝故通切甚苦惱望彼得全命一切諸世間佛皆生子想都無功德者佛亦生悲愍瞿曇是我師云何害於物我是彼弟子云何能作害　時彼珠師聞是偈已即開鵝腹而還得珠即舉聲哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言　汝藏功德事如以灰覆火我以愚癡故燒惱數百身汝於佛枝葉極爲甚相稱我以愚癡故不能善觀察爲癡火所燒願當暫留住少聽我懺悔猶如脚跌者扶地還得起持我得少供　時彼珠師叉手合掌向於比丘重說偈言　南無清淨行南無堅持戒遭是極苦難不作毀缺行不過如是惡持戒非希有要當值此苦能持禁戒者是則名爲難爲鵝身受苦不犯於禁戒此事實難有　時穿珠師既懺悔已即遣比丘還歸所止　擣乳上古候反取牛乳也上作擣琓下江反堯晚頬劉景呂反劉桌也樹相上必建反脚跌下徒結反

復次佛法難聞如來往昔爲菩薩時不惜身命以求於法是故應當勤心聽法我昔曾聞鴿緣譬喻有邪見師爲釋提桓因說顛倒法彼外道師非有真智自稱爲一切智說言無阿耨多羅三藐三菩提尒時帝釋聞是語已心懷不悅極生憂愁尒時帝釋見諸世間有苦行者盡到其所推求一切智如帝釋問經中偈說　我今意欲求不能得滿足晝夜懷疑惑莫識是與非我於久遠來恒思廣推求不知大真濟今爲何所在　毗首羯磨白帝釋言處於天上不應憂愁世間拘尸國王名曰尸毗精勤苦行求三藐三菩提智者觀已是王不久必當成佛可往親近帝釋答言彼之所作不移動耶即說偈言　猶如魚子生雖多成者少又如菴羅果生熟亦難別菩薩亦如是發心者甚多成就者極少若作難苦行而不退轉者可說決定得欲知菩薩者執心必堅固　毗首羯磨言我等今當而往試看若實不動當修供養尒時帝釋爲欲觀察菩薩心故自化作鷹語毗首羯磨汝化作鴿時毗首羯磨即化作鴿身如空青眼如赤朱向帝釋所尒時帝

釋生憐愍心語毗首羯磨我等云何於菩薩所而生逼觸爲彼尸毗王作苦惱事雖復受苦如鍊好寶數試知真試寶之法斵截磨折火燒椎打乃始知真尒時化鴿爲鷹所逐鴿現恐怖於大衆前來入尸毗王腋下其色青綠如蓮華葉其光赫弈如黑雲中絳明自嚴麗諸人皆生希有之想即說偈言　有實悲愍心衆生皆體信如似日暗時趣於自巳巢化鷹作是言願王歸我食　尒時大王聞鷹語已又見彼鴿極懷恐怖即說偈言　彼鴿畏鷹故翩翩來歸我雖口不能言怖泣淚盈目是故於今日宜應加救護　尒時大王安慰鴿故復說偈言　汝莫生驚怖終不令汝死但使吾身存必當救於汝豈獨救護汝并護諸衆生我爲一切故而作役力者如受國人僱六分輸我一我今於一切即是客作人要當作守護不令有苦厄　尒時彼鷹復白王言大王此鴿是我之食王答鷹言我久得慈於衆生所盡應救護鷹問王言云何久得尒時大王即說偈言　我初發菩提尒時即攝護於諸衆生等慮生憐愍心　鷹復以偈答言　此語若真實速應還我鴿若我飢餓死汝即捨慈心　王聞是已即便思惟如我今者處身極難我當云何善量得理作是念已即答鷹言頗有餘肉活汝命不鷹答王言唯新肉血可濟我命尒時大王作是思惟當作何方即說偈言　一切諸衆生我常修護念如此熱血肉不救終不得　作是念已唯已身肉可以濟彼此極爲易復說偈言　割於自已身而用與彼鷹乃至捨已身當護恐怖命　尒時大王說是偈已便語鷹言汝食我肉爲得活不鷹言可尒願王稱量身肉使與鴿等而以與我尒乃食之尒時大王聞是語已心生歡喜即語侍人速取秤來以割我肉貿此鴿身今正是我大吉會日云何是吉會即說偈言　老病所住處危脆甚臭穢今應爲法故捨此賤穢肉　時王侍人奉勅取秤尒時大王雖見秤來都無愁色即出其股脚白滑澤如多羅葉喚一侍人即說偈言　汝今以利刃割取我股肉汝但順我語莫生疑畏想不作難苦行不得一切智一切種智者三界中最勝菩提以輕緣終不可獲得是故我今者極應作堅固　尒時侍人悲淚滿目叉手合掌作如是言願見慈怨我不能作我常受王供給使令何忍以刀割王股肉即說偈言　王是救濟者我設割王肉我身及與刀應疾當墮落　尒時大王手自捉刀欲割股肉輔相大臣號泣諫諍不能令止城內諸人亦各勸請不隨其語割於股肉親近諸人亦各遮顏不忍見之婆羅門各掩其目不忍能觀宮中婇女舉聲悲哭天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等在虛空中各相謂言如此之事信未曾有尒時

大王身體軟弱生長王宫未曾遭苦舉身毒痛迷悶頰絶而自勅喻即説偈言　咄心應堅住如此微小苦何故乃迷悶汝觀諸世間百十苦纏逼無歸無救護無有覆育者悉不得自在唯有汝心者當爲作救濟何故不自責横生苦惱想　釋提桓因作是念今此大王所爲甚苦心能定不即欲試之作如是言汝今苦痛甚難可忍何不罷休受惱乃尒汝今以是不須作是枚鴿使去菩薩微笑而答之言終不以痛遂我誓心假設有痛過於是者終無退相今以小苦方於地獄不可爲喻故應起意於苦惱衆倍生慈悲作是念已即説偈言　我今割身苦心意極廣大智小志弱者受於地獄痛如此苦長遠深廣無崖畔云何可堪忍我慈如是等是故應速疾悬求於菩提如是等諸苦救拔令解脱　時天帝釋復作是念大王所作故未大苦復有苦惱甚於是者心爲動不我今當試作是思惟默然不語時彼大王以所割肉著秤一頭復以鴿身著秤一頭鴿身轉重復割兩髀及以身肉用著秤頭猶輕於鴿時彼大王深生疑怪何縁乃尒即便舉身欲上秤上時鷹問言汝何故起爲欲悔耶大王答言我不欲悔乃欲以身都上秤上救此鴿命尒時大王欲上秤時顔色怡悦左右親近都不忍視又驅諸人不忍使見時王語言恣意使看時彼大王割身肉盡骨節相

拄猶如畫像在於雨中毁滅難見尒時大王作是唱言我今捨身不爲財實不爲欲樂不爲妻子亦不爲宗親眷屬乃求一切種智救拔衆生即説偈言　天人阿脩羅乹闥婆夜叉龍及鬼神等一切衆生類有見我身者皆令不退轉爲貪智慧故苦毒割此身欲求種智者應當堅慈心若不堅實者是則捨菩提　尒時大王不惜身命即登秤上時諸大地六種震動猶如草葉隨波振蕩諸天空中讃未曾有唱言善哉善哉真名精進志心堅固即説偈言　我護彼命故自割已身肉純善懐悲愍執志不動揺一切諸天人皆生希有想　尒時化鷹嘆未曾有彼心堅實不久成佛一切衆生時有恃怙釋復本形在大王前語毗首羯磨還復尒身我等今當共設供養而此菩薩志力堅固猶須彌山處於大海終無動揺菩薩之心亦復如是即説偈言　我等應供養勇猛精進者今當共起發讃嘆令增長諸有留難苦應當共遮止與其作伴黨修行久堅固安住大悲地一切種智樹萌芽始欲現智者應擁護　毗首羯磨語釋提桓因言今大王於一切衆生體性悲愍當使彼身還復如故願一切衆生智心不動尒時帝釋問彼王言爲於一鴿能捨是身不憂惱耶尒時大王以偈答言　此身歸捨棄猶如彼木石會捨與禽獸火燒地中朽以此無益身而求大利益應

當極歡喜終無憂悔心誰有智慧者以此危脆身持貿堅牢法而當不歡慶　尒時帝釋語大王言此語難信又如此事實有大仙能觀察者必知我心實無退異帝釋語言汝作實語尒時大王作是誓言若我今者心無悔恨當使此身還復如故尒時大王觀已所割身肉之處即説偈言　我割身肉時心不存苦樂無瞋亦無憂無有不喜心此事若實者身當復如故速成菩提道救於衆生苦　説是偈已尒時大王所割身肉還復如故即説偈言　諸山及大地一切皆震動樹木及大海勇没不自停猶如怨怖者戰掉不自寧諸天作音樂空中雨香華鍾鼓等衆音同時俱發聲天人音樂等一切皆作偈衆生皆撓動大海亦出聲天雨細末香悉皆滿諸道華於中虚空逶迤下不同虚空諸天女嚴花滿地中若干種綵色金寶校飾衣從天如雨墜天衣諸纓纏相觸而出聲諸人屋舍中寶篋自發出莊嚴於舍宅自然出聲音猶如天伎樂諸方無雲翳四面皆清明微風吹香氣河流靜無聲夜叉滿仰法增長倍慶仰不久成正覺歌詠而讃喻内心極歡喜諸勝乹闥婆歌頌作音樂美音輕重聲讃嘆出是言不久得成佛度於誓願海速疾到吉處果願已成就憶念度脱我　時彼帝釋共毗首羯磨供養菩薩已還于天宫復次應近善知識近善知識者結使熾盛

能得消滅我昔曾聞素毗羅王太子名娑羅那時王崩背太子娑羅那不肯紹繼捨位與弟詣迦旃延所求索出家既出家已隨尊者迦旃延詣巴樹提王國在彼林中住巴樹提王將諸宫人往詣彼林中眠息樹下彼尊者娑羅那已食迴還坐静樹下時諸宫人性好華果詣於林中遍行求覓娑羅那比丘盛年出家極爲端正尒時宫人見彼比丘年既少壯容貌殊特生希有想而作是言佛法之中乃有是人出家學道即遶邊坐時巴樹提王既眠寤已顧瞻宫人及諸左右盡各四散求覓不得王即自求所在追尋見諸宫人遶比丘坐聽其説法即説偈言　雖著鮮白衣不如□樹説千女圍遶坐愛敬其容貌　尒時彼王以瞋忿故語比丘言汝得羅漢耶答言不得汝得阿那含耶答言不得汝得須陁洹耶答言不得汝得初禪二禪乃至四禪耶答言不得尒時彼王聞是語已甚大忿怒語尊者言汝非離欲人何縁與此宫人共坐即勅左右執此比丘剥脱衣服唯留内衣以蘇剌枝用打比丘時宫人等涕泣白王彼尊者無有罪過云何撾打乃至如是王聞是語倍增瞋忿撾打過甚尒時尊者先是王子身形柔軟不更苦痛舉體血流宫人覩之莫不涕淚尊者娑羅那受是撾打還命無幾悶絶躃地良久乃甦身體遍破如徇劇嚙譬如有人蛛地所吸已入於

口實難可勉設還出口取活亦難婆羅那從難得出。亦復如是。衆目怨怖又懼更打。舉身血流不能著衣。抱衣而走。四望顧視。猶恐有人復來捉已同梵行者見是事已。即說偈言　誰無慈愍心。打毀此比丘。要何出家所而生勇健想。云何都不思。生此殘害心。無過橫加害。實是非理人。出家捨榮貴。單獨無勢力。衣鉢以自隨。不畜蓋長物。是何殘害人。毀打乃如是諸同學等扶侍捉手詣尊者迦旃延所。見婆羅那舉聲涕哭。生於厭惡。而說偈言　如彼闍浮果。赤白青班駮。亦有赤漿處。血流處處出。誰取汝身體。使作如是色　尒時比丘婆羅那。以己身破血流之處。指示尊者。即說偈言　如我無救護。單子之自活。自省無過惡。輕欺故被打。已樹提自恣豪貴上地主。起暴懱逆心。惡罵如注大雨。燒毀我身我。既無過惡。損來見打撲傷害。乃致是。　尊者迦旃延。知婆羅那其心忿恚而告之言。出家之法不護己身。為滅心苦。即說偈言　汝身既苦厄。云何生怨恨。莫起瞋恚難枉心用自傷。婆羅那心生苦惱。瞋相外現。如龍鬪時。吐舌現光。亦如雷電。而說偈言　和上應當知。瞋慢燒我心。猶如拈乾樹。中空而火起。出家修梵行。已逮尒所時。如我於今者。欲還歸其家。傳劣怯弱者。猶不堪是事。況我能堪忍。如此大苦事。我今欲歸家。還取於王位。集諸衆軍衆覆地皆黑。已瞋恚心熾盛。晝夜無休息。猶如大猛火焚燒於山野。譬火在中燃已樹提亦尒。　說是偈已。即以三衣與同梵行者。涕泣哽咽。禮和上足。辭欲還家。復說偈言　和上當聽我。懺悔除罪過。我今必向家。心竟無願樂於出家法中。不得滅此怨　時彼和上於修多羅義中。善能分別。最為第一。辭辯樂說。亦為第一。而告之言。汝今不應作如斯事。所以者何。此身不堅。會歸盡滅。是故汝今不應為身違逆佛法。應當觀察無常不淨。即說偈言　此身不清淨。九孔恒流汙。臭穢甚可惡。乃是衆苦器。是身極鄙陋瘡之所聚。若少振觸時。生於大苦惱。汝意迷著此。殊非智慧理。應捨下劣志。如來所說偈。汝今宜憶持。忿恚瞋惱時。能自禁制者。猶如以轡勒。禁制於惡馬。禁制名善乘。不制名放逸。居家名牢繫。出家為解縛。汝既得解脫還還求細鎖。牢繫閉處。瞋是罪怨賊。汝莫隨順瞋。為瞋所禁制。佛以是緣故。讚於多聞者。仙聖中之王。汝當隨彼語。今當憶多聞。莫逆於瞋恚。若以鐵鉤解身體及肢節。佛為富那奇所可宣說者。汝宜念多聞。如是等言語當憶舍利弗說五不惱法。汝當善觀察世間之八法。汝宜深校計。猶恚之過惡。應當自觀察。出家之棣相。心與相相應。為不相應耶。比丘之法者從他乞自活。云何食信施而生重瞋恚。他食在腹中。云何生瞋恚而為於

信施之所消滅耶。汝欲行法者。不應起瞋恚。自言行法人。為衆作法則。而起瞋恚者。是所不應作。瞋忿惱其心。而口出惡言。智人所譏呵。是故不應為。諸有出家者。應當具三事。調順於比丘。忍辱不起瞋。決定持禁戒。實語不妄說。善修於忍辱。不宜生瞋恚。沙門種類者。不應出惡言。應著柔和衣出家所不應。瞋出麤惡語。猶如仙禪生。細錫著抱上。比丘罷衣服。一切與俗異。瞋忿同白衣。是所未應作。麁害同俗人。云何名比丘。剃髮除飾好。自卑行乞食。作是卑下相。不斷於憍慢。若欲者憍慢。應棄穢惡心。速求於解脫。身如彼射的。有的箭則中。有身衆苦加。無身則無苦。如似聞道門擊鼓著其側。有人從遠來。疲極欲睡眠。至門皆打鼓。未曾有休息。此人不得眠瞋於擊鼓者。彼共多久爭。復思其根本。此本乃是鼓。都非衆人過。即起斫破鼓。乃得安隱眠。比丘身如鼓。為樂故出家。妖蠱毒草皆能盡螫人應常勤精進。遠離於此身。勿得久樂住。應觀其元本。乃是陰界聚。破壞陰界苦。安隱涅槃眠。　時彼和上說是偈已。而語之言。汝於今者。宜捨瞋忿惱害之心。設欲惱他。當聽我說。一切世間悉皆燒惱。云何方欲惱害衆生。一切衆生皆屬死王。我及於汝并彼國王。不久當死。汝今何故欲殺怨家。一切有生皆歸於死。何須汝害。生必有死。無有疑難。如似日出必當滅沒性是死。何須加害。汝設害彼。有何利益。汝名持戒。欲加毀人。於未來世。必得重報。受苦無量。此報亦尒。何須加毀彼王。毀汝汝起大瞋瞋恚之法。現在大苦。於未來世。復獲苦報。先當害瞋。云何傷彼。若於剎那起瞋恚者。還自惱身心。我今為汝說如是法。當聽是喻。如指然火。欲以燒他。未能害彼。自受苦惱。瞋恚亦尒。欲害他人。自受是毒。身如乾薪。瞋恚如火。未能燒他。自身燋然。彼起瞋心。欲害於彼。或能不能。自害之事。決定成就。尒時婆羅那默然而聽和上所說法要。同梵行者。咸生歡喜。各相謂言。彼聽和上所說法要。必不罷道。婆羅那心懷不忍。為眷而言。無心之人猶不能忍。如斯之事。況我有心。而能堪任。婆羅那說偈言　電光流虛空。猶如金馬數虛空無情物猶出雷音聲。我今是王子。與彼未有異。云何能堪忍。而當不加報說是偈已。白和上言。所說實尒。然我今者心堅如石。滴水不入。我見皮破血流在外。便生瞋恚。憍慢之心。我不求請。亦非彼奴。亦非憎作。不是彼民。我不作賊。不中踰人。不關亂王。為以何過而見加毀。彼居王位。謂己有力。我今窮下人。各有相。我自乞食。坐空林中。猶加捉害。我當使知己之比不敢毀害。我當報畏。不使安眠。我是善人。橫加毀辱。我今報彼。當令受苦過我今日使山憤者。不敢加惡。作是語已。於和上前長跪白言。為我捨戒

尒時同師及諸共學同梵行者聚林大哭汝今云何捨於佛法或有捉手或抱持者五體投地為作禮者而語之言汝今慎莫捨於佛法即說偈言

云何於衆中　獨自而捨去　還於佛禁戒　云何作是惡　云佛非我師　比丘至汝家　云何不慙愧　汝初受戒時　誓能盡形持　云何無忠信　而欲捨梵行

執鉢持衆器已食以父長著鎧捉刀杖方欲入戰陣王嚴毀汝身棄捨沙門法不憶恩尊仙割截於手足彼獨是出家汝非出家耶彼獨自知法汝不知法耶彼捶被截刖猶生慈愍心堅持心不亂汝今為杖捶而便失心耶　尊者迦栴延語衆人言彼心以定汝等捨去當為汝治諸比丘等既去之後尊者迦栴延摩娑羅那頂而作是言汝當去耶白言和上我今必去迦栴延言汝但一夜在此間宿明日可去莫急捨戒答言可尒我今最後用和上語今夜當於和上邊宿明日捨戒當還家居取於王位與巳樹提共相抗衛和上足邊以草為敷於其上宿時迦栴延以神足力令其重眠夢向本國捨戒還家居於王位集於四兵往向巳樹提時巳樹提亦集四兵共其鬬戰娑羅那軍悉皆破壞擒娑羅那將去巳樹提言此是惡人可將殺去於其頸上繫迦羅毗羅鬘魁膾搖作惡聲鈴衆人侍衛器杖圍遶持至塚間於其中路見迦栴延執持衣鉢入城乞食涕泣墮淚向於和上而說偈言

不用師長教　瞋恚惱濁體　今當至樹下　毀敗於佛法　我今趣死去　衆刀圍遶我　如鹿在圍中　我今亦如是　不見閻浮提　最後見和上　雖復有惡心　故如牛念犢

時彼魁膾所執持刀滿如青蓮而語之言此刀斬汝雖有和上何所能為求哀和上衆聲大哭我今歸依和上即從睡覺驚怖禮和上足願和上解我圍和上語言我本愚癡欲捨佛禁聽我出家我不報恩亦不用王所以者何樂欲味少苦患衆多怨恚過患我悉證知我今唯欲得解脫法我無志定輕躁衆生不善觀察於諸智者不共語言為一切衆生所呵罵器唯願和上度我出家於苦惱時現悲愍相我於苦惱中和上悲愍我迦栴延言汝不罷道我以神力故現夢耳彼猶不信和上右臂出光而語之言汝不罷道自有汝相娑羅那歡喜作是言嗚呼善哉知識以善方便開解於我我有過失以夢支持佛說善知識者梵行全體此言實尒誰有得解脫不依善知識唯有癡者不依善友云何而能得於解脫尊者迦栴延拔濟娑羅那巳樹提瞋恚之毒藥消滅無遺餘是故有智者應近善知識　孝子妻睦滿末反　嘲讒上尺世反下音緒　反僔乇耕反　冢觸上直耕反下作敕　婺贅上音折下音式

復次供養佛塔功德甚大是故應當勤心供養我昔曾聞波斯匿王往詣

佛所頂禮佛足聞有異香殊於天香以聞此香四向顧視莫知所在即白世尊為誰香耶佛告王曰汝今欲知此香處耶王即白言唯然欲聞尒時世尊以手指地即有骨現如赤栴檀長於五丈如來語王所聞香者從此骨出時波斯匿王即白佛言以何因緣有此骨香佛告王曰宜善諦聽佛言過去有佛号迦葉彼佛世尊化緣已訖入於涅槃尒時彼王名曰伽翅取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又勅國內諸有花者不聽餘用盡皆持往供養彼塔時彼國中有長者子與婬女通專念欲事情不能離一切諸花盡在佛塔為欲所盲即入迦葉佛塔盜取一花持與婬女時長者子知佛功德為欲所狂造此非法即生悔恨婬欲情息既至明日生於猒惡作是念言我為不善盜取佛花與彼婬女即時悔熱身遍生瘡初如芥子後轉增長無有空處即說偈言

我今作不善　違犯諸佛教　捨離於慙愧　是則無敬心　違於善逝語　非是佛弟子　一切諸人民　不欲還王教　然我獨毀犯　國制又信法　我今無羞恥　實同彼禽獸　福田中最勝　不遇世尊塔　然我愚癡故　盜花為鄙事　云何此手臂　即時不墮落　又復此大地　云何不陷沒　而能載於我　作我欲所燒　焚燒諸善行　為欲所迷惑　入於闇冥中　為結賊所劫　令我為欲使　不觀其果報　盜花以自嚴　必受地獄苦　倍生悔恨心　其身轉然燋

尒時彼人身所生瘡爭即壞破甚為臭穢是時彼人父母兄弟皆來瞻視即與冷藥療治其病病更增劇復命良醫而重診之云須牛頭栴檀用塗身體尒乃可愈時彼父母即以責債買牛頭栴檀用塗子身逆增無降尒時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤苦然子此病從心而起非是身患父告子言云何心病子即用偈以答父言

鄙褻誠可恥　不宜向父說　然今病所因　是以離慙愧　盜取華塔花　持用與婬女　已作斯惡事　後還得悔心　晝則欲日炙　夜即得悟心　若蒙悔過者　喻如冷水澆　我今身心熱　後受地獄苦　猶如腐朽樹　大從其內然　我今亦如是　心火從內發　冷水優尸羅　青蓮真朱貫　瞿參摩羅等　及與諸栴檀　君用如是等　塗於外身體　終不能得差　愈熱從內起　應當用塗心　塗身將何益　將我詣塔中　為我設供養　此病必除愈

父母及兄弟即共舉其牀往詣佛塔所身體轉增熱氣息垂欲絕　尒時父母兄弟諸親舉牀到已彼人專念迦葉如來三藐三菩提涕泣盈目以己所持栴檀之香悲哀向塔而說偈言

大悲救苦乇　常說衆善事　我為欲迷惑　盲冥無所見　我於真濟所　造作諸過惡　答知須彌山　我癡故毀犯　現得惡名稱　沒生隨惡道　不觀佛功德　今受此惡報　即以得現果　後必受熱惱　明者以慧眼　離苦除諸欲　我今懷憂愁　誠心歸

命佛諸所遣遇患願當救濟我如人趺傾倒依地而得起　尒時父母及
諸眷屬讚言善哉善哉汝今乃能作是讚嘆唯佛世尊能除汝病即說偈
言汝今於佛所應生信解心唯佛大功德乃能拔濟汝譬如入大海船破
失財寶身既不沉沒復還獲財利　時長者子諸親既覩身瘡潰爛臭穢
厭惡生死即以花香塗香末香用供養迦葉佛塔復以牛頭栴檀以塗佛
身身瘡漸差發歡喜心熱患盡愈尒時長者子以得現報生歡喜心知其
罪滅即說偈言　如來一切智解脫諸結使迦葉三佛陁能濟諸衆生佛
是衆生父為於諸世界而作不請友唯有佛世尊能有此悲心我今於佛
所造作大過惡願聽我懺悔丹心發誓願唯垂聽我說為欲所逼迫失意
作諸惡使我定離欲及以結使恐諸根不調順猶如儱戾馬願莫造惡行
常獲寂滅迹以牛頭栴檀供養於佛塔身常得此香莫墮諸惡趣　彼長
者子於後命終生於天上或處人中身常有香身體肢節皆有相好父母
立字號曰香身尒時香身厭惡陰界求索出家得辟支佛道此骨是辟支
佛骨所出之香是故衆人廣供養塔獲大功德　復次更有善根應得解
脫由不聞法因緣等故還墮地獄是故應當至心聽法我昔曾聞富那羅
弟子尸利毱多者是樹提伽姊夫特樹提伽父先是尸乳陁弟子一切衆

生教法相習而樹提伽蒙佛恩化其父亦信為佛弟子更不諮稟六師之
徒時樹提伽為欲化彼姊夫尸利毱多故數數到邊而語之言佛婆伽婆
是一切智彼姊夫言富羅那者亦是一切智時一切智故逆共議論樹提
伽語尸利毱多言我今當示汝一切智汝富羅那者非一切智以少智相
誑惑世人稱已有智實非一切智但以相貌有所忖度正可能知小小事
耳何由得名一切種智即說偈言　猶如生盲者水精以為眼誑惑小兒
等自稱我有目彼盲自無目今稱我有目此語不可信正可誑癡者能解
因相論才便詐自顯以此相貌故誑惑於衆人相貌近是事竟何所知曉
尸利毱多語樹提伽言汝為瞿曇幻術所惑富蘭那者是一切智汝今
不識便至無諦富那羅行住坐臥三世之事盡能明了樹提伽言我今示
汝富蘭那非一切智事即請富那羅將向其家時富蘭那作是念樹提伽
者其父昔日是我弟子往事瞿曇如彼過患還來歸我是我福德作是念
已許受其請於其後日富蘭那將諸徒衆數百千人又有五百弟子以自
圍遶詣樹提伽家既至其家時富蘭那微笑尸利毱多問富蘭那言婆伽
婆何故微笑富蘭那言我遙見彼那摩陀河岸有一獼猴墮於水中是故
笑耳尸利毱多復白之言婆伽婆天眼清淨在此城內遙見千里外那摩

陀河水獼猴墮水時彼外道將諸弟子入樹提伽家即時就坐衆既定已
時樹提伽以飯覆羹上授與富蘭那富蘭那言此飯無羹云何可食樹提
伽即托羹飯語尸利毱多言今汝師者尚不能見鉢中飯下有羹何能遠
知千里外獼猴墮於河耶事驗可知非一切智但貪名聞為利養故衆生
可愍身既誑惑復以教人即說偈言　汝師富蘭那顛惑邪倒見失於智
慧燈住無明闇中迷謬自相更惡者還相重釋種中最勝具相三十二唯
此一切智更無第一者　時富蘭那以慚愧故食不自飽低頭而去時尸
利毱多慚愧不樂既為師徒雖有短陋猶欲使勝尸利毱多詣富蘭那所
而語之言莫用愁惱樹提伽今者歎尊婆伽婆猶得還家未足為恥我若
請彼樹提伽師來至家者正可得入終不得出作是語已便詣祇桓往請
世尊心實諂曲詐設恭敬叉手合掌向於世尊而說偈言　我明設微供
願屈臨我家三界中勝器願不見救捨　尒時世尊知尸利毱多心懷諂
曲外詐恭敬即說偈言　心懷於二計外視觀儀善猶如有焦處外必有
現動譬如作瓔珞內銅外塗金智者觀察已即知非真金心有所懷使外
已必有異無心尚可知況復有心者純金色相好觀者即知真若以金塗
銅善别知非實　尒時世尊深知尸利毱多心懷詐偽如來世尊大悲憐

愍又復觀其供養善根垂熟世尊身即默受其請　時尸利毱多作是念
若一切智者云何不知我心便受我請即說偈言　何有一切智而不修
苦行樂著於樂事不能知我心何名一切智嗚呼世愚者不知其過狂使
生功德相實無有智慧横讚嘆其德或著相好痛稱舉過世界　時尸利
毱多說是偈已即還其家施設供具於飯食中盡著毒藥於中門內作大
深坑滿中盛伽陀羅炭使無烟炎又以灰土用覆其上上又覆草時婦問
夫造何等事劬勞乃尒其夫答曰今我所為欲害怨家其婦問言誰是怨
家尸利毱多即說偈言　好樂著諸樂怖畏苦惱事不修諸苦行欲求於
解脫喜樂甘饍饌又勇行辯說釋中種族子此是我大怨　時尸利毱多
婦叉手白其夫言可捨忿心我昔曾於弟舍見佛如此大丈夫相何故生
忿即說偈言　彼牟尼能忍斷除瞋恨相又滅憍貢高捨離於鬪諍於彼
生忿者誰應可為親觀彼大人相無有瞋害心常出柔輭音先言善慰問
其鼻圓且直無有諸狂曲直視不嫉顧亦不左右矚言又不麄獷惡口而
兩舌和顏無瞋色亦復不暴惡言無所傷觸亦不使憂惱云何横於彼生
於瞋毒相面如秋滿月目如青蓮敷行如師子王無譬過於睺身如真金
山汝值如是怨惡道悉盡空共無此怨者世間極大苦三惡道充滿　尸

利鬼多作是思惟彼親弟故心生已黨今當守護若不尒者或泄我言以
告傍人作是念已即聞其婦在深室中即時遣人喚諸尼犍汝今可來為
汝除忽我以種設大坑毒飯此諸尼犍五熱炙身或皆燋黑猶如灰炭自
相招集即共往詣尸利鬼多所止之處尸利鬼多莊嚴舍宅白淨鮮潔如
貴吒迦樹諸尼犍等既至其家在其樓上猶如烏群亦如烘翅羅烏黑蜂
圍遶在貴吒迦樹踊躍歡喜諸尼犍子亦復如是而作是言我今當觀瞿
曇沙門止今燋然若大坑不燋毒飯足害畢定當死作是語已歡喜微笑
時尸利鬼多即遣一人往詣佛所白佛言時到飯食已辦自上高樓與富
蘭那共議此事時尸利鬼多所住宅神愁憂啼泣而作是言如來世雄三
界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲毀害我於今者都無活路所以者何如
來世尊三界無上在此城沒惡名流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我此
是惡人我當云何而得活耶如來昔日為菩薩時不惜財物身體手足為
憐愍故作如斯事況於今日而當受身云何欲於如斯人邊起惡逆心是
故我當必定捨命又佛世尊於現在世為衆生故六年苦行日食一麻一
米身體羸瘦骨肉乾竭即說偈言　如來行苦行六年自乾燋作是難苦
業為諸衆生故如斯慈愍者。云何欲加害。　彼所遣人到竹林中白言世

尊食具已辦宜知是時尒時世尊大悲熏心為欲利益諸衆生故揮手而
言咄哉凡愚汝於今者應見真諦於過去世供養諸佛有解脫緣善根已
熟云何乃遣如此使人作顛倒事火坑毒飯以待於我云何作是極惡之
事而來見喚此所為事甚為非理即說偈言　我於昔日時六年行苦行
為諸衆生故作此諸難事衆生今云何返欲見毀害咄哉極愚癡盲無慧
目者作是非法事規欲加惱害我念諸衆生過於慈父母云何於我所而
生殘害心今日時以到諸佛之常法為衆生真濟如醫欲救病種種加毀
罵猶故生悲心我今亦如醫往詣於彼家何故而往彼大悲之所福如人
得鬼病心意不自在加毀罵呪師為治鬼病故亦不責病者今此諸衆生
煩惱鬼在心愚癡不分別規欲加毀害我今亦如是但除煩惱鬼不應責
彼人　尒時世尊從坐而起外現不堪復說偈言　阿難持衣來羅睺羅
取鉢難陀汝亦去速疾喚比丘不得復停止宜應速疾往彼尸利鬼多舍
急待教化我往毒地身為度衆生故我今畜是慈為益彼衆生　尒時如
來出林樹間猶如雲散日從中出時彼林神以天眼見尸利鬼多舍內所
設火坑毒飯啼泣墮淚敬愛佛故頂禮佛足瞻仰尊顏而說偈言　彼意
懷殘惡無有利益心願佛不須往迴還向竹林世尊甚難值曠劫時一遇
佛雖不受身為度衆生故如斯勝妙身應當勤擁護未得濟度者宜應令
得度畏者施無畏疲者得止息今無歸依者得有歸依處略說而言之有
無量利益唯願佛世尊莫往詣其家為天阿脩羅而作歸依處　尒時世
尊知而故問彼天神曰為何事故不應往詣尸利鬼多所止之處時有
一天而說偈言　尸利鬼多舍作大深火坑熾焰滿其中詐偽覆其上
佛復說偈言　貪欲恚癡火極為難除滅我以智水洗消滅無遺餘況復
世間火何能為我害地獄之猛火熾然滿世界七日焚天地世間皆融消
如此之猛火莫能為我害尸利鬼多大何能見傷毀　復有一天作如是
言若大燒不能燒如來者設食毒飯復當云何今尸利鬼多為邪見毒染
汙其心以此毒害惡逆之心以毒和飯欲相傷毀復懷諂偽見柔軟相來
請世尊而其內心實懷惡逆唯願世尊不須往彼佛告天曰我以慈悲門
加陀藥用塗身心貪愛之毒最難消除我於久遠已拔其本況世間毒而
能中我汝莫憂愁尒時如來從竹林出往到城門時彼林神見佛真進而
作是言如來世尊將不還返於此竹林佛今向彼解脫之方譬如日出必
向西方目視不捨悲於後時更不見佛火若不燒定為毒飯之所傷害以
諸因緣難可復見有福德人乃能得見摧伏論者於大衆中作師子吼有

福之人乃能更聞有福利者得據足禮尒時世尊如大寶樓諸根寂定諸
比丘等悉皆隨從猶如明月衆星圍遶往尸利鬼多家時尸利鬼多宅神
舉聲欲哭咄哉怪哉佛來到此今此尸利鬼多乃作火坑毒飯欲以害佛
尒時宅神頂禮佛足而說偈言　我未觀佛時願大悲至家見佛到家已
心中不喜樂所以不喜者以有非法故相好莊嚴身瞻仰無猒足如此大
人者今當作灰聚我憶是事故身體欲求沒誰見如此事而當不苦惱假
使極惡猛愚癡殘害人設見如來身不忍生惡念況復欲加害月入羅睺
口世人皆悲惱善哉還歸去火坑深七尺滿中盛熾火願莫入此處自護
彼主人并護彼主人及餘一切衆　尒時世尊告宅神言刀毒水火不害
慈心即說偈言　我護諸衆生猶如一子想假使欲害我我亦生慈心煩
惱火熾盛擁護令免惡以是因緣故誰火能燒我　佛告宅神汝今應當
捨於怖畏我今師子吼除障外道如羅睺羅吞食日月我今決定不為尸
利鬼多之所患害若不能除云何乃能降伏魔耶安慰宅神即入其舍時
外道等見佛入舍甚大歡喜更相語言沙門瞿曇今已入外門復到中門
佛以無畏威光潤澤直入無疑至第三門轉近火坑尒時彼婦於空室中
聞佛世尊到覆大火心懷狂亂作是念言如來今者已到大坑若脚觸草

火必熾然嗚呼作我即說偈言　今當烟中沒聲哮日雨淚火然燒衣時應當斗藪如眼青紺紱覆宛轉而反側燋然既以訖威光復消融身相都焚滅頭髮燋墮落額廣白毫相今以盡消滅如鵠在花上為火所燒滅面如淨滿月衆生觀其目猶如美甘露既墮焰火中驚懼視四方猛火無悲愍必燒金燋然我缘真金色見者靡不悅大人相炳著美妙殊特如是之形容今為大燋縮略說而言之如似金織網蠆蝶在一處以漸見消滅　尒時如月欲盡時佛身甚微妙見者身心悅如來極奇特世界無倫疋　心生世尊入第三門漸近火坑諸尼揵子在重閣上見於如來轉近火坑踊悅如衆闘擲群鳥在上望死人肉欲得噉食諸尼揵等在重閣上亦復如是時富蘭那心生歡喜而說偈言　汝善作幻術迴轉諸世間今日沒火坑更能為幻不復有一尼揵而作如是言一足已躡上云何不陷墮為我目不了為是夢幻耶　尒時世尊以相輪足躡大坑上即變大坑為清涼池滿中蓮華其葉敷榮鮮明潤澤遍布池中其衆蓮華有向敷者有未開者尸利毱多覩斯事已語富蘭那言汝先欲與佛共捕一切智汝可捨此語即說偈言　善哉信可觀當除瞋恚心捨於嫌恨意汝可觀瞿曇未曾有之威征焰變為水土悉化成魚坑中諸火炭咸變為黑蜂復於池水中化作衆蓮華具足有千葉遍布於池中其鬚甚熾盛如秋開敷花百葉甚柔軟莊嚴滿此池諸蜂在池中皆出和雅音迦蘭陀鳥等亦在中遊戲舉翅水相灑諸蜂圍遶佛出於妙音聲鴛鴦相随逐復自在娛樂　尒時富蘭那語尸利毱多言汝今勿為瞿曇幻術之所惑亂尸利毱多於如來所深生敬信語富蘭那言此是幻耶答言實尒是幻所作尸利毱多言汝是一切智不答言我是一切智人尸利毱多復語之言汝若審是一切智者聽我所說即說偈言　汝若一切智亦應如是幻汝今何不作如此幻化事汝若不知幻非是一切智　時富蘭那辭窮理屈不能加報諸尼揵等語尸利毱多莫作是語何以故是富蘭那實一切智能一切示現尸利毱多語諸尼揵子言汝等故謂此富蘭那是一切智耶富蘭那者名之為滿遠作諸惡滿於地獄故名富蘭那汝等於此滿於惡道富蘭那所生一切智想耶尸利毱多復語之言釋種中能安解脫婆伽婆三藐三佛陀所不生一切種智想耶即說偈言　咄汝等方去極為無心人汝若有心者假使如金剛見斯希有事而應生信敬現見於如來為未曾有事不生信心者是為極愚癡　尒時尼揵等各各散走如善呪師含靈四散又如日出衆闇自除時尸利毱多見尼揵等散走亦復如是即說偈言　恐怖目

視道憧惶欲競馳以佛威神力驚怕皆散走尼揵令退散亦如魔軍衆塵坌全身體猶著重鎧器時諸尼揵等弃突柱逮疾譬如彼猶牛在林虫螫螫宛轉迸塗身狂走不自停如黒雲無布風吹自然散　時尼揵等既散走已尸利毱多心懷慙愧即便思惟誰當將我往見世尊復作是念樹提伽婦先更見佛我今當共詣世尊所作是念已即向先所聞婦戶前扣門喚婦即說偈言　善哉汝直是無上妙法器由汝有智慧親近奉世尊緣我邪見故事諸尼揵等汝今速來出共汝供養佛　時樹提伽婦聞是偈已尋即思惟尸利毱多以傷害佛而來誑我涕泣不樂即說偈言　汝知我憂惱故來見戲弄我今當云何而往見如來尼揵等集時猶如諸蝗虫邪見之熾火滅於釋種燈　尸利毱多語其婦言汝寧不知佛神力耶汝今何故作如是語即說偈言　世間一切火何能焚燒佛誰能燒金剛誰能舉大地汝觀十力尊摧破諸外道火坑四畔邊蓮花皆開敷如鵝處花間花散遍遶佛　尒時其婦聞此偈已遙見世尊在蓮花中踊躍歡喜而作是言佛故不燒尸利毱多嗚噎垂泣而說偈言　世尊金剛體無有能燒者由近富蘭那我今自被燒如似少濕薪近乾薪積以大焰燒時兩俱同熾然　尒時其婦疾出重屋到世尊所頂禮佛足胡跪合掌瞻仰尊顏而說偈言　得覩威顏者世尊皆信敬由我今有福還得聞音聲面如淨滿月我今得覩見我今有福故還得覩世尊相好莊嚴身設害見滅壞惡口過充滿燒滅我等身　尒時其婦供具以備請佛世尊及比丘衆請令就坐語其夫言聖子汝可來入頂禮佛足尸利毱多涕泣盈目而說偈言　我今造大坑規害世尊命今當以何面可復得相見　尒時其婦語其夫言聖子可捨疑惑佛婆伽婆終無嫌恨即說偈言　譬如空中手無有觸礙處諸佛法亦尒佛於一切法無染亦無著離世之八法如蓮華處水昔時提婆達瞋恚心所盲為欲害佛故擲朋轉大石當上空中下不能傷害佛如彼羅睺羅即是如來子佛於此二人等心無憎愛視彼怨與親左右眼無異於諸衆生所慈悲過一子終不於汝所而有憎惡心是故不宜懼　尒時尸利毱多以慙愧故曲躬隨婦口脣乾燋深生愧恥行步插遶如將沒地舉身戰悼畀下低心極為驚怖五體投地哀動號泣而說偈言　寧抱持熾火并及瞋毒虵終不近惡友我今為惡友毒虵之所螫依歸善良藥望得除毒害三界之真濟願重見哀愍我作重過惡唯願垂悲愍今聽我懺悔　尒時世尊顏色和悅告尸利毱多言子汝勿憂怖即說偈言　起起我無瞋又捨怨親心右以栴檀塗左以利刀割於此二人中

其心等無異　如我今者不爲希有已斷結使無增減心昔我爲於白象之時毒箭所中害猶以二脚覆護獵者使不傷害又作龜身爲人分割肢節悉解不起瞋心復作羆身齧彼死人時彼死人示獵師處不起瞋心作仙人時手足耳鼻悉爲割截猶尙不起毫釐許瞋我於往昔爲一切攝婆羅門所斬頭時無有恚恨況於今日斷一切結而當於汝有嫌恨心譬如空虛不受塵垢猶如蓮華不爲水著我離八法其事亦尒時尸利毱多叉手合掌白佛言世尊若垂愍且待須臾更當造食佛告尸利毱多言汝不遣使白我食時到耶答言實尒我本實遣人請佛不作饒益事佛告尸利毱多言然我以斷無利之事汝今作何不饒益耶即說偈言　我今愚所遣屠獵所不造過是惡所作以毒置食中不能有所傷使爲自己害　尒時世尊告尸利毱多言汝今所施宜應是時尸利毱多言世尊我所施食悉有毒藥世尊復說偈言　婆須吉龍王瞋恚極盛時如此之猛毒不能傷害我我今修慈心如何唱施藥我以大慈果今當用示汝　時尸利毱多即持毒飯往詣佛前涕淚悲泣而說偈言　我今持毒飯功德之伏藏我心極爲惡毒飯以斷相佛以滅三毒神足除飯毒食之能令我便得不動心　佛告諸比丘汝等持唱僧跋然後可食即說偈言　在於上座前而唱僧跋竟衆毒自消除汝今盡可食　僧跋以竟佛及僧衆盡皆飯食時尸利毱多上下觀察而作是念今此衆中得無爲毒所中者不見諸僧衆皆悉安隱不爲毒中倍增信敬深生歡喜尒時世尊作是思惟尸利毱多得信敬心受緣時至當何所作我當爲滅煩惱之火除邪見毒佛如應爲說四真諦法聞法信解斷見諸結除身見毒滅諸結大時尸利毱多以得見諦即說偈言　我度於惡趣及以邪見海不畏於惡道我欲入黑闇遇佛得大明欲入於大火反復涼冷池嗚呼佛大人嗚呼法清淨不能具廣說我今但略說我本欲與毒而獲甘露食闘諍應失財反得於大利見佛親近佛衆生慧眼開而得覩正道　劓奇逆反　診之忍反　蕞音薛　托中高反　扭俗字　䀨音白　窪曲上　紆爪反　麄擴下俱猛切

永樂大典卷之一萬五千八百六十九

永樂大典卷之一萬五千八百七十　九震

論　大莊嚴經論六

復次佛出於世最是希有雖是女人諸重結使猶得解脫我昔曾聞佛之姨母瞿曇彌比丘尼將入涅槃時種種莊嚴欲令勝妙尒時世尊四衆圍遶在大衆中嘆時瞿曇彌比丘尼聞佛嘆聲以其養佛受子之故而作是言長壽世尊如是之聲轉轉乃至梵天佛告瞿曇彌言此非敬佛呪願之法即說偈言　應當勤精進調伏於我心勤修堅實法苦行於精進見於聲聞衆悉皆共和合敬禮於佛時應作如是願　尒時瞿曇彌比丘尼作是念聲聞衆和合名爲禮佛者世尊猶不使聲聞衆和合不欲見其有別離故以是之故我不欲見佛入涅槃是佛世尊聲聞之衆未有墮落者以是義故我應在前入於涅槃尒時尼僧伽藍神知瞿曇彌欲入涅槃悲泣涕淚墮比丘尼衣上時比丘尼觀察此神以何因緣淚墮在衣觀察是已知瞿曇彌欲入涅槃時五百比丘尼悉皆往詣瞿曇彌比丘尼所瞿曇彌語諸比丘尼言四大毒蛇崖難可久居是故我今欲入涅槃此神有柔軟心是故墮淚在汝衣上五百比丘尼言我等同時出家莫捨我等先入涅槃即說偈言　我等共出家俱離無明闇我等今共住涅槃安隱城生死苦惱衆處於有稠林云何而獨往趣於甘露迹汝等於今者云何盡涅槃汝若欲涅槃我亦共汝去　尒時瞿曇彌與五百比丘尼從座而起離於本處即與住處神別我今於最後與屋別去天神言汝欲何去時比丘尼言我當詣彼不老不死無病無苦及愛憎處亦無愛別離我欲往至涅槃處時諸凡夫比丘尼即時發聲嗚呼伍哉一刹那頃比丘尼僧坊皆悉空虛譬如空中星流滅於四方瞿曇彌比丘尼與五百比丘尼俱共往去知恒加河與五百河俱入大海尒時諸優婆夷頂禮瞿曇彌足願當憐愍莫捨我等諸比丘尼安慰諸優婆夷言汝等今者非是憂時即說偈言　我等以知苦斷集諸繫縛以修八正道得證於滅諦所作事已辦汝等莫憂苦受佛衆未闕牟尼法藏住世尊在於世我當入涅槃憍陳如比丘及與阿當等如是無垢人未有墮落者我欲入涅槃難陀羅睺羅阿難三摩陀及與阿難陀如是等在世我當入涅槃牟尼得安隱比丘僧和合壞於外道趣邪道亦退散一最種未絕我今入涅槃正是盛好時我心願解脫今以得滿足汝等今何故悲泣而墮淚擊於歡喜鼓其音未斷絕我趣解脫坊

今正是其時汝等不應徒汝等若念我應當勤護法使法久住者即是念
於我是故應精勤當應護正法佛以憐愍故聽女人出家汝等實護戒勿
使人罵辱乃至於後世莫使罵女人 爾時諸比丘尼安慰餘比丘尼及
諸優婆夷時五百比丘尼猶如行花樹往詣佛所正費多羅僧頂禮佛足
長跪合掌而說偈言 我今是佛母如來是我父我從法流生我乳養色
身佛養我法身我乳於世尊止渴須臾間佛以法乳我經常無飢渴永斷
於恩愛我今以略說我雖以乳養報恩以極大願使一切女得子猶如佛
羅摩與阿純婆須等諸母處於有海中輪廻無終始我意於子緣得度生
死海女人極貴者名稱人帝婦一切種智母此名不可得我今以獲得意
願若大小然我悉滿足今者欲涅槃白佛使令知足如蓮花葉鉗輪盡炳
養願為我心足最後以頂禮最後之恭敬深信而頂禮頂禮婆伽婆身如
金山聚願闍費多羅現身使我見善觀如來身我今趣寂滅 爾時如來
身具三十二相八十種好闍費多羅僧時瞿曇彌已見佛身頂禮佛足白
言世尊我入涅槃佛告瞿曇彌汝欲涅槃我隨汝意衆僧無減少如月欲
盡漸漸沒時無有遺餘弟子先去我最後往如諸商人商人在道商主隨
後時五百比丘尼遶佛世尊如遶須彌既遶佛已在如來前立瞻仰尊顏

無有猒足聽聞法聲亦復無猒得滿足已復法味故難陀羅睺羅阿難陀
三摩提拔陀頂禮求懺謝一切諸聖衆猶如不擇寂靜嘿然住唯阿難羅
睺羅三摩提拔陀阿難結未盡心慈順故衆不能止如無風樹合掌墮淚
爾時瞿曇彌白尊者言阿難尊者多聞見諦云何今者猶如凡夫如來常
說一切恩愛皆有別離復白尊者言汝不為我請佛世尊我今云何而得
此法而說偈言 由汝請求故我等得出家汝今實不空皆獲實果報一
切外道師未曾得是處女人之身中能獲甘露迹依佛善知識是故今獲
得汝守佛法藏極當善護持今日是最後得見於汝時我今入涅槃乘道
而往至佛在衆中嚏時我唱老壽佛訖不敢禮此事如上說佛亦擁護僧
不欲令闕減我亦不願樂而入解脫處無常大風至吹於聲聞樹根拔而
倒地無常金剛風能散須彌山多陀阿伽日雖則無明闇曼佛在於世妙
勝道涅槃十力所說法法明令顯照衆破異道論日光普滿照佛德亦復
然今值是妙時是故欲捨身 爾時阿難聞是偈已奉即收淚復說偈言
汝今意志大我不復憂念猶如深林中森判多衆苦又如狩象走出林
離苦惱汝今亦如是走離諸世間今可憂愁者憍慢及愚癡諸惡結使火
焚燒三有中汝等先涅槃我疑佛世尊猶如大火聚炭盡則火滅 爾時

摩訶波闍波提比丘尼合掌向佛瞻仰尊顏以偈讚曰 南無歸命佛如
來大聖尊真實語歸語義語法語者利益不虛語能真寂滅語無我我語
者過一切語者圓滿足眼者示導於將來勝妙之道者又常能觀察諸法
真實相作大照明者能除諸黑闇能滅忿諍者然法庭燎燭照於一切者
能與衆鑑明又與從明者調御大丈夫歸大解脫師具足十力者具四無
所畏成就不退轉說法又不虛必定利益者一切諸衆生釋中師子吼堅
實於精進勝妙精進者能具大悲體世間之入法所不能汙者釋梵四天
王摩醯首羅王閻王鴦掘那財富自在者 如是勝人等合掌共讚佛和
合故捨美妙甚深無畏衆勝真實願發能為示導種種說法善解一切愛
爲音聲名稱滿虛空從須生優鉢遮那拔羅陀如是等諸大王種姓相續
中出者如來如日月爲天及阿須羅之所供養得七覺意除無明闇者又
有能建立三寶勝幢如來面貌猶金山頂光明照耀是上丈夫名爲蓮華
丈夫狗物頭丈夫分陀利能斷貪欲瞋恚愚癡諸有結使及以四轉憂悲
苦惱縱逸憍慢鬭諍忿怨自貢高等如來世尊皆悉永斷欺僞博弈親勝
歎他共相言訟忿恨別離如外道師拳手祕法諸惡結習悉斷無餘倒憍
慢幢建法勝幢能轉法輪令汝乳血海皆悉乾竭得禪定海深無崖限能

捨內外一切財物無所惜著於怨親中其心平等佛身微妙如融金聚舌
相廣長如紅蓮華葉無有垢穢清淨鮮潔其腹平滿其臍右旋猶如香奩
圓光一尋猶如電明亦如真金被精進鎧以定為護以智慧箭能射毛百
之一所射皆中摧魔軍衆勇健無畏人中大龍人中真濟究如意足無量
無邊實示分別八正之道斷除愛欲瞋害之想誓願堅固志意安住終不
輕躁如優曇鉢華甚難可值如來功德過於大地及以微塵百千萬億以
八正道洗除結使濟諸衆生度生死河到於彼岸能示方所三十二相八
十種好以自莊嚴猶如綵畫智金剛杵摧滅一切外道邪論能示解脫涅
槃妙方得法自在不著世間於諸入處及諸煩惱能說對治得勝辯才善
能分別一切諸法掃除諂僞幻惑之事布施持戒忍進定慧悉到彼岸阿
私陀仙之所尊敬名聞十方住最後身既自覺了開悟衆生功德伏藏功
德須彌功德大海無量名稱無量辯才知恩報恩讚佛已竟禮佛而退將
諸五百比丘尼入閑靜處捨於命壽半跏趺坐時優婆夷最後到比丘尼所
禮比丘尼足舉聲號哭即說偈言 我等有諸過盛智聰我悔我等終不
復更得相觀見 波闍波提比丘尼以離欲故心意勇悍舉手摩優婆夷
而語之言汝等不應遂受戀心恩愛聚會必有離別即說偈言 佛說衆

會者必當有離別一切有爲法悉皆是無常無常大熾然焼滅於三有愛
我者極多我愛亦不少我今皆能捨如此愛著等生死黑闇處輪廻嶮崖
中親親更相戀惡見相乖離無常無悲慇破壞便別離恩愛無別離不慮
求解脫展轉相親愛相戀轉善摩畢竟必別離以是因緣故智者求解脫
都無所遺戀　爾時瞿曇彌種種因緣讃涅槃已默然而住觀佛世尊入
於涅槃實不還言欲稱言作諸比丘尼繫念在前入於初禪如是次第至
滅盡定逆順觀已現種種神足即說偈言　身處於地上引手捫日月變
身使隱沒勇出虛空中一身爲多身多身爲一身身放大光明能動於大
地入地如赴水入水如履地身出大光明又復注大雨如意神足故能現
如斯事　餘五百比丘尼亦現如斯諸大神變爲顯如來佛法力故悉皆
現神涌身虛空猶如願雲雨作大雨亦如庭燎在虛空中風吹四散身上
出水身下出火身上出火身下出水即說偈言　各出千火光圍遶自莊
嚴身上出火光下注於大雨虛空滿諸花猶如薝蔔枝衆花積水上種種
現變已使諸種越等發於歡喜心如薪盡火滅入無餘涅槃　爾時梵天
王將諸梵衆釋提桓因將六欲諸天諸大天神及諸尊勝龍夜叉神來詣
佛所悉皆合掌白佛言世尊如來以離憂結當順世間欲使我輩爲作何

等是佛世尊最後所親爾時如來隨時所宜各勅令作佛告阿難唱語遠
近爲供養佛母者悉皆來集時尊者阿難舉聲悲號而唱是言諸是佛弟
子者不問遠近皆聽我語應隨佛教悉來集衆聽佛言教彼之乳哺長養
於我最後之身今入涅槃如油盡燈諸有信心知是弟子供養佛母身速
疾來集人天之中無有女身如是之者能乳養佛身更無如是養生佛者
是故諸比丘應盡來集時四方遠近諸比丘等負牛頭栴檀從虛空中如
鷹鵝王如日入照雲遍於虛空諸比丘尼滿於虛空其狀亦爾時四天王
捧波闍波提牀之四足帝釋梵天等亦捉五百比丘尼牀爾時諸牀各豎
幢幡天曼陀羅華猶如花幕覆諸尼上猶如禪臺豎諸幢幡遍滿大地天
繒幡蓋亦滿空中色貌若干種天雨諸花鬘亦復雨抹香烟如雲彌滿虛
空天諸樂等其音充塞佛隨從後舍利弗目連難陀羅睺羅阿那律阿難
等梵王等諸天阿須羅緊那羅摩睺羅天龍夜叉圍遶佛後尒時世尊如
行金山在波闍波提比丘尼牀前五百比丘尼牀次波闍比丘尼後一切
大地莊嚴服飾未曾有如波闍波提比丘尼所作莊嚴瞿曇彌入涅槃時
佛世尊法王現在集諸聖衆舍利弗目連等在佛涅槃時佛身既無舍利
弗目連等皆以盡無由是之故其所莊嚴無及波闍波提者此牀安置竟

時之處積諸香薪用以爲積以此五百比丘尼等屍以置于上以種種香
頭栴檀諸雜香等用覆屍上復以衆多香油以澆其上尒時尊者阿難見
諸比丘尼既然火已悲泣懊惱而說偈言　如是次第者如來亦不久將
入於寂滅如火焚燒林猶一大樹在火燄焼枝葉皆不得久住世間皆苦
惱演法滿三界三界尊滅盡無一念法者無量功聚集得是勝法家猷闇
蜂集食佛入於涅槃誰當興法塞法盡滅不久形像塔寺盡盡像人南無
況有法眼者諸不離欲者涕泣極懊惱離欲者觀法耶旬燒以竟收骨用
起塔令衆生供養　時有人疑誰應起塔而修供養尒時世尊欲斷疑故
說三種人應起塔供養何謂三種佛漏盡阿羅漢轉輪聖王是名三種
復次憍僧功德善能觀察乃捨命身猶發善心我昔曾聞釋迦牟尼爲菩
薩時作六牙白象時王夫人於象有怨即募遣人指示象處語令取牙時
所遣人往至彼象所止之處見六牙白象猶如伊羅娑象離諸群輩與一
牸象別住一處即說偈言　選華優鉢羅清水滿大池如是之方所得見
於龍象拘陳白色花其狀如乳雲皆同於白色猶如大白山有脚能行動
彼之大象王其色猶如月六牙從口出照耀甚莊嚴如白蓮花聚近看彼
象牙猶如白藕根　時彼獵師身被袈裟挾弓箭屏樹徐步向彼象所

爾時牸象見彼獵師被挾弓箭語象王言彼既挾害象王問言彼挾弓箭
爲著何服牸象答言身著袈裟象王語言身被袈裟何所怖畏即說偈言
　如是之幢相不害於外物内有慈悲心常救護一切是故彼人所不應
生怖畏見者獲安隱寂然得勝妙如月有清涼終不變於熱　爾時牸象
聞是偈已更不驚疑時彼獵師入稠林門伺候其便即以毒箭射中象王
時彼牸象語象王言爾稱袈裟必有慈悲云何今作如此事爾時象王即
說偈言　此是解脫服煩惱心所作遠離於慈悲患非衣服過如銅真金
婁閉鍊始知雜斑惑諸凡夫愚者謂爲真智者善分別知是金塗銅惡心
弓箭故是以僞害我袈裟善寂服乃是惡心衆若善觀察者袈裟恒善服
爾時牸象甚懷瞋忿語象王言汝言大善我不能忍不隨爾語欲取彼
人以解服節菩薩象王語牸象言不治結使心則如是汝莫瞋恚作如是
語不應於彼生於忿怒即說偈言　如人鬼入心發狂毀罵醫師治於
鬼不責病苦人結使亦如鬼無明所覆故能生貪瞋癡但當除煩惱何須
責彼人若我成菩提名稱遍三界諂僞諸結使念定勤精進以滅於結使
以智鉾鋭利斷絕彼諸使必當令乾竭燒滅使無餘我將來必當苦惱殘
滅之　菩薩象王說是偈時牸象嘿然時諸群象咸皆來集菩薩象王作

是思惟彼諸象等得無傷害於彼人乎作是念已向獵師所語彼獵人向我腹下我覆護汝彼諸象等既加傷害即還諸象各家使去語獵師言汝所須者今隨汝取時彼獵師聞是語已作是思惟如我今者無有慈心不如彼象涕泣嗁哭象王問言汝何故哭獵師答言還悔故哭象王語言我恐諸象傷害汝故喚汝腹下非我身體押於汝耶答言不也非身押我又復語言非此特象出於惡語觸惱於汝使汝哭耶答言亦無惡言來惱於我乃以汝今有大慈悲道德之故我以惡心毒箭害汝汝乃以慈心愍畏諸象而見傷害覆我腹下我以此事追悔我心是故哭耳即說偈言　我今以毒箭傷害象王身汝以為道德而用傷我心害心傷可愈今傷汝道德惡心瘡難復汝德如大海誹說能使盡傷害汝命者安慰慈覆護若說而言之我形雖是人都無慈仁德豈有是爰骸有劇於畜獸相貌如似人作惡劇畜生汝雖受獸身道德人中上形相雖非人道德乃是人　菩薩象王問獵師言汝速答我汝以何事而來射我獵師答言為王所使於汝身分少有所取非我自心來傷害汝象王答言如有所須汝今疾取爾時象王即說偈言　汝欲有所須張手速受之諸發菩薩心一切無恪惜隨汝所須者悉當捨與汝須牙者與牙悉汝拔斷取我以濟救故由此受是

形一切我皆捨所須隨意取我為利己者速來至涅槃為諸衆生故三有中受身為諸種智故悲救以為因　獵師慚恥作如是言為王所使來取汝牙象王答言隨汝意取多生疑難獵師答言我實不能拔取汝牙即說偈言　汝慈心蓋濟我最彼慈大若拔汝牙者我手必墮落　爾時象王語獵師言汝若畏者當與汝拔作是語已以鼻赦牙牙根極深久乃拔出時彼象王血大流出即說偈言　拔牙處血出從髀血流下象王極福利具白如鈢頭拘物頭花等積聚為大聚時彼諸花聚白如象王身又似大石山白雪覆其上譬如高山頂赤水流來下　爾時象王苦痛戰掉尚自安慰時有一天即說偈言　心當堅安住莫為惡疑悶當觀苦惱衆云何可濟拔世界皆有死汝當為拯拔當持堅牢志莫生憂惱心天人阿脩羅乳闥婆夜叉滿於虛空中嘆說未曾有天神作是言昔來經希有能為難苦事拔牙極大苦受痛於當今內心向菩提求於最勝果終無退轉意復有天神語彼天言如此菩提終無退轉復說偈言　知子拔牙苦悲念於地獄　時彼象王既拔牙已黙然而住爾時獵師作是思惟拔牙著地將無悔耶而不施我象王知念安慰其語即說偈言　牙如拘勿頭亦似白藕根六牙盡施汝諸牙中最上施汝使安樂小待我責心漸使苦痛息

使我於汝所得敬重信心欲使汝意謂我是極惡人殺害嫌歎汝爲詐不善其聽我答汝意汝可作衆惡害心弓利箭我皆忘不憶唯憶敬衆淚見之心敬信施者及受者有淨有不淨我今是施主意其於清淨待我斷理心使果報廣大乃當施於汝　爾時象王語獵師言此袈裟者是離欲幢由我尊重敬心視之以鼻擎牙授與獵師即說偈言　我今真實說毒箭射我身無有微恨心加惡報於汝是以實語因速疾證菩提度脫諸衆生如是諸苦惱　說是偈已即使以牙施與獵師以何因緣而引此喻過去無量百千身中常作如是難捨之施本作誓願欲成須果欲使諸有衆生所受苦惱使得本道欲使人解自守清淨心生信敬是故引此方喻　復次菩薩大人為諸衆生不惜身命我昔曾聞雪山之中有二鹿王各領群鹿其數五百於山食草爾時波羅捺城中鹿王名梵摩達時彼國王到雪山中遣人張圍圍彼雪山時諸鹿等盡墮圍中無可歸依得有脫處乃至無有一鹿可得脫者爾時鹿王其色瓌駮如雜寶填而作是念作何方便使諸鹿等得免此難復作是念更無餘計唯直趣王作是念已逕詣王所時王見已勅其左右慎莫傷害聽恣使來時彼鹿王既到王所而作是言大王莫以遊戲殺諸群鹿用為歡樂勿為此事願王哀愍施捨群鹿莫令

傷害王語鹿王我須鹿肉食鹿王答言王若須肉我當日日奉送一鹿王若頓殺肉必臭敗不得停久日取一鹿鹿日滋多王不乏肉王即然可爾時菩薩鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共爾日出一鹿供彼王食我於今日出送一鹿汝於明日復送一鹿共為言要送至鹿王於多時後於一時提婆達多鹿王出一特鹿懷妊垂產向提婆達多求哀請命而作是言我身今死不敢辭託須待我產供厨不假時彼鹿王不聽其語汝今但至誰當代汝便生瞋忿時彼特鹿既被瞋責作是思惟彼之鹿王極為惡慈我當歸請既免兒命作是念已往菩薩所前膝跪地向菩薩鹿王具以上事向彼鹿王而說偈言　我今無救護唯願濟拔我多有諸衆生我今獨怖走願垂哀憐愍拔濟我苦難我更無所恃唯來歸依汝汝常樂利益安樂諸衆生我今若就死而命俱不全今願救我胎使得一全命　菩薩鹿王聞此偈已問彼鹿言為向汝王自陳說未特鹿答言我以歸向不聽我語但見瞋責誰代汝者即說偈言　彼見瞋呵責無有救愍心見勅速往彼誰有代汝者我今歸依汝悲愍為體者是故應令我使得免一命　菩薩鹿王語彼鹿言汝莫憂惱隨汝意去我自思惟時鹿聞已踊躍歡喜還詣本群菩薩鹿王作是思惟若遣餘鹿當作是語我未應去云何遣我

作是念已心即開悟而說偈言　我今躬自當往詣彼王廚我於諸衆生誓願必當救我若以己身用貿蚑蟻命能作如是者尚有大利益所以畜身者正為救濟故護得代一命捨身猶草芥　說是偈已即集所領諸群鹿等我於汝等諸有不足聽我懺悔我欲捨汝以代他命欲向王廚爾時諸鹿聞是語已盡各悲戀而作是言願王莫往我等代去鹿王答王我以立誓自當身去若遣汝等必生苦惱令我歡喜無有不悅即說偈言　不離欲捨身必當有生處我今為救彼捨身必轉勝我今知此身必當有敗壞今為救愍故使是法捨身得為法因者云何不歡喜　爾時諸鹿悵悵陳喻遂至疲極不能令彼使有止心時彼鹿王行詣王廚諸鹿眾群并提婆逸多鹿群盡送鹿王向波羅捺既出林已報謝群鹿使還所止唯己一身詣王廚所時彼廚典見鹿王者即便識之往白於王稱彼鹿王自來詣廚王聞是語身自出來向鹿王所王告之言汝鹿盡耶云何自來鹿王答言由王擁護鹿倍眾多所以來者為一妊身特鹿欲代其命身詣王廚即說偈言　意欲有所求不足滿其心我力所能辦若當不為者與木有何異設於生死中捨此臭穢形當自空敗壞不為毫釐善此身心歸壞捨已他得全我為得大利　爾時梵摩達王聞是語已身毛皆豎即說偈言　我是人形鹿汝是鹿形人具功德名人殘惡是畜生嗚呼有智者嗚呼有勇猛嗚呼能悲愍救濟眾生者汝作是志形即是教示我汝今還歸去及諸群鹿等莫生怖畏想我今發誓願永更不復食一切諸鹿肉　爾時鹿王白王言王若垂矜愍自往詣彼群鹿所躬自安慰施與無畏王聞是語身自詣林到鹿群所施鹿無畏即說偈言　是我國界內一切諸群鹿我以堅擁護快莫生恐怖我今此林木及以諸泉池悉以施諸鹿更不聽殺害是故名此山即名施鹿林　嚏音帝彙來捲手上丘負天勇悍下音江腔音錯鎚上音連又下助衡反劇奇逆反

復次善分別者乃至國土廣大諸事備足知具苦惱捨離而去我昔曾聞世尊昔為菩薩時作大國王貧窮乞匃有來索者一切皆與為苦厄者能作擁護為欲利益一切眾生智慧聰猛又處王位時鄰國王將諸軍眾欲來交戰時菩薩王作是思惟著五欲樂不能調心六根難滿眾具既多復須斷理而擁護之為此眾具生於鬬諍願捨此事不應鬬諍我應更修集隨身勝法即說偈言　於善觀察時智者應分別為事不思慮後悔無所及　觀察是非必知所在復說偈言　欲如執草炬亦如眾肉摘著欲必傷毀害及於二世智者應遠離國土眾具等如此眾具等終歸必捨棄寧

今受終苦願莫於後世受此久長苦討我今勢力堪任摧伏彼現在明證果繫縛歡美善後受苦傷害雖知已有能願當護於彼若當不護彼彼必傷害身　作是念已逃避入林有一老婆羅門迷失道路到彼林間菩薩問言汝以何故來至此林婆羅門言我欲見王菩薩問言何故見王婆羅門言我今貧困又多債負聞王好施故來乞索用以償債遠離貧苦更無所歸唯望王恩拯救於我菩薩語言汝並歸去此間無王何所歸誠婆羅門聞是語已迷悶躃地爾時菩薩既見之已深生憐愍作是念已即說偈言　我以護他故難捨盡棄捨我今棄捨已當以何物與吾今為斯人當捨己身命　說是偈已即時扶接婆羅門起而告之曰汝莫愁怖吾當令汝得於財利時婆羅門聞是語已心生喜悅菩薩即時用草作索作索已語婆羅門一切施者我身即是而說偈言　彼王來得我心意終不安汝應以此繩繫縛於我肘將至彼王所令彼王歡喜當施汝珍寶金銀諸財物汝可得大富彼王復歡喜生者必有死壽命會當盡為救苦厄故雖復喪身命智者為此死名之為瓔珞　爾時婆羅門聞是語已甚大歡喜即時以索縛此菩薩將詣彼王王既見已內婆羅門而說偈言　此為是何人身色如金山威光甚赫奕猶日照世間面目極端嚴觀者無不悅如斯福德者應作大施主今日被拘執苦厄乃如是我坐師子座極為可慙恥彼應處王位非我之所宜我之不調順不應處此坐　時婆羅門聞是偈已白大王言此是王怨王問婆羅門誰縛此人婆羅門言此實我縛王言斯人不應為汝所縛汝為妄語即說偈言　彼如大逸象身力甚強壯汝今體羸劣又無兵眾力云何能縛彼此事不可信汝可真實說勿作虛妄言　時婆羅門具陳上事而說偈言　見我失所望彼人便自縛彼以悲愍縛欲以救濟我如是善丈夫名稱遍十方猶如然庭燎普照於一切不善人愚癡滅彼使無餘庭燎熾然時能滅令無遺　爾時大王聞是語已即便驚起合掌而言善哉善哉真善丈夫汝為救他作如是事即說偈言　所言大王者號名曰羅闍利益於世間是故名羅闍汝今應為王護持於大地唯願今聽我懺悔諸罪咎我實是嬰愚輕躁無智者汝可還為王我捨此國去汝能令眾生一切得安樂餘人悉作王遍惱諸世間　即立彼王還歸所止　復次作淨福業應設供養是故應當勤修福業我昔曾聞石室國王名象髡騎象國人民共設佛會有一婦人於窻牖中闚看世尊爾時彼王見女端正即解珠瓔遣傍侍臣送與彼婦時王左右即白王言彼婦女者是國中婦王若愛念直往喚取何煩與珠人脫拓笑王聞

是語以手掩耳作如是言咄哉大悲云何乃以此言使聞我耳即說偈言
作是呪誓言設我有異心使我成大悲我不以染著以珠與彼女聽我
說意故業為自在主最勝業者說此無宰主作唯是業所造心作於宰主
善業佛所歎如是之妙色更無宰我主唯是善業作善業我應歎惡業我
應離過去作善業果報於今現我以於珠貫眾寶雜莊嚴頗懸多邏羅珠
貫白如雪我為宿功德不爲著色欲若知善惡業云何復著色雖遠尚不
視況當有染著寧當飢渴死不爲非法貪寧當入大聚不爲姧邪事我如
有愛著今身若後身受苦極無量　復次若有善業自然力故受好業報
雖有國王業獲之力不如業力所獲善報是故應當修於善業我昔曾聞
憂悅伽王於晝睡眠有二內官一在頭前一在脚底持扇捉拂共作論議
我等今者為王所念為以何事一則自稱是我業力一則自稱我因王力
由是之故奉給於王時彼二人數聞聽法並解議論即說偈言　如牛偈
度水導正從亦正人王立正法從者亦如是　時彼二人由諍理故其聲
轉高一作是言我依王活第二者言我依業力王聞是聲即便睡悟而問
之言何故高聲王又聞彼二人諍理雖復明知未我斷見擯黨已者王心
不悅即使向彼稱業力者說偈問言　依於我國住自稱是業力我今試
看汝為是誰力耶　說是偈已往夫人所語夫人言今當遣人來到汝邊
汝好莊嚴如帝釋幢夫人答言當奉王敕時王以滿瓶漿與彼依王活者
送與夫人既遣之已作是思惟稱業力者今應當悔作如是語作是念已
未久之間彼業力者著好衣服來至王邊王見之已甚大生怪即說偈言
我為自錯誤與彼殘漿耶為是彼業力強奪此將去或能共親厚與彼
使將去或是夫人瞋奪此與彼乎或能我迷誤而與於彼耶或能彼幻我
使我錯亂乎　說是偈已問彼人言好實語我汝恃業力我故不遣汝云
何得彼人白王以業力得即以事狀具向王說此人奉使既出門已卒尒
鼻衄即以此漿與我使送到夫人邊得是衣嚴王聞是已即說偈言　業
報如影響亦如彼莊嚴彼言自業力此語信不虛以聽法力故言說今於
理彼稱業力者斯言定有驗我多於已負彼憑業力勝佛說業力強此語
信真實佛為善御乘業力為善哉能壞王者力十方佛世尊亦說隨業力
汝今倚業力用自莊嚴身割絕於我力　復次雖與智者共為雠郤猶能
利益是故智人雖與為雠常應親近我昔曾聞摩突羅國有婆羅門聰明
智慧不信佛法亦不親近諸比丘等共餘婆羅門先有關諍以瞋恚故詣
僧坊中詐為妄語作如是言其婆羅門明日於舍設諸供具當作大會請

諸比丘欲令比丘明晨往至其家不得飲食令彼惡名遍於世界時諸比
丘於其晨朝往詣其家語守門人汝家主人請我飲食汝可往白時守門
者入白主人今者門外有諸比丘云大家請故來相造主人聞已作是思
惟何因緣故有如是事復作是念彼婆羅門與我為怨故為是事今雖瞋
中職邑極大遣人市具供諸比丘作是念已即時遣人喚諸比丘入舍就
坐設種種食而以供養比丘食訖諸檀越言汝今小坐比丘之法食訖應
為檀越說法汝雖不信佛法應尒時彼主人即取小牀上座前坐為說施
論戒論生天之論欲為不淨出世為樂乃至為說四真諦法此婆羅門已
於過去種諸善根即於座上見四真諦得須陀洹而說偈言　咄哉愚癡
力能害於正見愚者不分別寶作非實想我今得勝利分別識三寶真實
是我寶佛法及聖眾我已諦觀了得閉三惡道釋梵諸天等所不能獲得
我今具獲得今此婆羅門即名為梵天今當得趣向解脫不死方我今始
獲得婆羅門勝法我本雖輸都今日真輸都今日使獲得勝妙比陀法我
今得無漏出過諸比陀我今真實是祠祀大福田我當勸大祠不能善分
別可祠不可祠從今日已去當供天中天多陀阿伽陀略說而言之今日
始得利獲得人身果從今日已往當隨佛所教終更不求請其餘諸天神
我今歸命禮宿世厭惡根曾修法向法獲今具果利親近善知識法利自
然成我若不親近大悲弟子者來當墮邪見輪迴三惡道若無婆羅門為
我怨雠者亦不得親近如此之聖眾由彼瞋恚故令我得是法外相似惡
友實是善知識愚過於父母及以諸親戚由此婆羅門諸僧至我家降注
於甘雨善牙悉得生法雨甚潤澤灑我心埃塵埃塵既不起得見真實法
是故世間說因惡得財賄自惟得大利即受三歸依於彼婆羅門大設諸
餚饍　復次若人精誠以財布施如華獲財業以知是事應至心施我昔
曾聞罽賓國人夫婦共在草敷上臥於天欲明善思覺生作是思惟此國
中人無量百千皆悉修福供養眾僧我等貧窮值此寶渚不持火寶至後
世者我等衰苦則為無窮我今無福將來苦長作是念已悲吟嘆息展轉
哀泣淚墮婦臂尒時其婦尋問夫言以何事故不樂乃尒即說偈言　何
故極悲慘數數而嘆息雨淚沾我臂猶如以水澆　尒時其夫說偈答曰
我無微末善可持至後世思惟此事已是故自悲嘆世有良福田我無
善種子今身若後身飢窮甚難計先身不種子今世極貧窮今者不作者
將來亦無果　尒時其婦聞是偈已語其夫言汝莫愁憂我屬於汝汝於
我身有自在力若賣我身可得錢財滿汝心願尒時其夫聞婦此言心生

歡喜頗甚怡悅語其婦言若無汝者我不能活即說偈言　我身與汝身猶如彼鴛鴦可共供養身得財用修福　尒時夫婦二人詣長者家作如是言可貸我金一月之後若不得者我等二人當屬於汝一月之後我必不能得金相償分為奴婢一月之中可供養諸比丘僧尒時長者即便與金既得金已自相謂言我等可於離越寺中供養衆僧婦問夫言為用何日荅言十五日又問何故十五日尒時其夫以偈荅言　世間十五日拘毗等天王案行於世間是佛之所說欲使人天知是故十五日　尒時夫婦二人竭力營造至十三日食具悉備送置寺上白知事人言唯願大德明十五日勿令衆僧有出外者當受我請彼知事人荅言可尒於十四日夫婦二人在寺中宿自相勸喻而說偈言　告喻自己身慎勿辭疲勞汝今得自在應當盡力作後為他所策作用不自在徒受衆勞苦無有毫釐利　說此偈已夫婦通夜不暫眠息所設餚饍至明悉辦夫語婦言善哉我曹所作已辦心願滿足得是好日貴此一身於百千身常蒙豐足時有小國王施設飲食復來至寺而作是言願諸僧等受我供養知事人言我等諸僧先受他請更覓餘日時彼小王慇懃啓白我今以衆務所逼願受我請尒時諸僧嘿然無對尒時國主語彼夫婦言我今日打揵椎汝所造

食當酬汝直時夫婦已聞此語向彼國主五體投地而白之言我之夫婦窮無所有自賣己身以設供具竟宿造供施設已辦唯於今日自在供養若至明日為他策使不得自由願王垂矜莫奪我日即說偈言　夫婦如鴛鴦供設既已辦願必見憶念明當屬他去夫婦各異策更無脩福期如是自賣身乃為修善故　時彼國王具聞斯事讚言善哉即說偈言　汝善解佛教明了識因果能用虛偽身易於堅財命汝勿懷恐怖諦聽汝所願我為憐愍汝以財償汝價汝今自苦身終大獲利樂　尒時國王說此偈已聽彼夫婦供養衆僧即以財物為彼夫婦酬他價直又給夫婦自營產業現受此報無所乏少　復次至心持戒乃至沒命得現果報我昔曾聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟尒時卒患身痛氣將欲絕時醫診之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者白言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄見弟極為困急賣酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病患願捨身命終不犯戒而飲此酒即說偈言　怪哉臨命終破我戒瓔珞以戒莊嚴身不須續莽具人身既難得遭值戒復難願捨百千命不毀破禁戒無量百千劫時乃值遇戒閻浮世界中人身極難得雖復得人身值正法倍難時復

值法寶愚者不知取善能分別者此事亦復難戒寶入我手云何復欲奪乃是惡憎者非我之所親　兄聞偈已荅其弟言我以親故不為沮壞弟白兄言非為親愛乃是惡賊即說偈言　我欲向勝處毀戒令墮墜損我乃如是云何名親愛我勤習戒根乃欲見劫奪所持五戒中酒戒最為重今欲强毀我不得名為親　兄問弟言云何以酒為戒根本弟即說偈以荅兄言　若於禁戒中不盡心護持便為還大惡草頭有酒滴尚不敢嘗觸以是故我知酒是惡道因在家修多羅說酒之惡報唯佛能別知諸有能測量佛說身口意三業之惡行唯酒為根本復墮惡行中往昔優婆夷以酒因緣故遂毀餘四戒是名惡行藪復名五大施亦是五無畏酒為放逸根不飲開惡道能獲信樂心去慳能捨財首羅聞佛說能獲無量益我都無異意而欲毀犯者略說而言之寧捨百千命不毀犯佛教寧使身乾枯終不飲此酒假設犯毀戒壽命百千年不如護禁戒即時身命滅決定能使善我猶故不飲況今不定知為善為不善作是決定心心生大歡喜即獲見真諦所患即消除　復次若信佛語於諸外論猶如嬰愚顛狂所說是故勤學佛法語論我昔曾聞有一國名釋伽羅其王名盧頭陀摩彼王數數詣寺聽法時彼法師說酒過失尒時王難為出法師言若施他酒

得狂癡者今飲酒亦多無狂癡報時法師指示外道等其王見已善哉善哉時有外道自相議言彼說法者無所知見空指而已王為法師已又不解空稱善哉不能聞解而答此問然此衆中亦有大聰明勝人何故不荅王即說偈言　法師有聰辯善能荅此義憐愍汝等故護惜而不說　諸外道言王此為法師稱為通道理王言我之所解更有異趣尒時王語法師言向所解義今可顯說法師荅言我向以指外道者以諸外道各生異見有顛倒心是故名為癡狂之人即說偈言　不必鬼入身名為顛狂者邪見夜叉心是為說顛狂狂癡之過失不知解其事汝等有狂過一切種智說汝還種智語隨逐於邪見現見於神變彼大仙所尋出過其禁限顛狂先已成云何使我說百千種狂因何故分別說投淵及赴火自墜於高巖捨棄於施戒違逮邪狂剛不修於正行狂惑墜巖火賣鹽壞淨行飲觸恒河水是名五正行失淨及得失有何因義趣賣肉衆惡集三種神足變除此三種變更亦有神變唯有二六法離此別無我現見仙神變更見十三法如是顛狂事其數乃有百現見投淵火自墜於高巖以此欲生天此但是邪見戒施善調心即是生天因賣鹽壞善行觸河除諸惡賣鹽有大惡觸河有大善如是有何義得名為善惡婆羅門賣肉即時於失法捉刀

亦失法若復貪於肉滿三十六斤敗壞婆羅門羅差及食家皆名為失法
見羅差害家二俱成過患貪肉成殺生羊稻俱有命食稻不成殺羊稻俱
應食何故食於稻而不食於羊汝諸言自殺於不得生天墜巖投淵水復
言得生天殺已言有罪餧養己身者何故不得福觀察不順理皆是愚癡
倒以是因緣故名汝等為狂此即是愚癡羅刹之斷相是故說汝等成就
顛狂法此即是與酒飲酒之因果瞋恚是癡因瞋恚而黑瀰能令顏色變
以是因緣故瞋為瘦黑因飲酒亦色濁此二俱能瘦目連見餓鬼汝先自
飲酒亦教人飲酒說言無罪報是故今現在已獲餓鬼身華報已如是果
報方在後　諸婆羅門聞是語時多有外道即時出家　復次善分別獄
功德不期於門族我昔曾聞花氏城中有二王子逃走歸投末投羅國時
彼國中有一內官字拔羅婆為附備國主供養衆僧手自行食衆僧食已
遣人斂草上殘食持詣宮中向食作禮然後乃食餘者分張與所親愛食
彼殘食能破我惡是故先取食之授與二王子王子食已心惡賤故出外
即吐而作是言出家之人種種雜姓我等今者食其殘食食已吐棄然後
除遇時附備主聞是事已作如是言此二嬰愚極無所知即說偈言　得
此餘食者智者除過惡彼生疑識嫌是名為嬰愚佛法觀察食外道觀怨

無沙門觀察食能除煩惱障餘食牟尼願應當頂戴敬手捉殘食已水洗
已除過　附備主後日更不與殘食時左右人問言何故不分食與二王
子即說偈言　彼之不知解沙門所食餘自恃種族故願之言不淨不生
歡喜心是故我不與不識沙門姓不食於彼食不識我種姓不應食我食
沙門處處生不如我種族我不如沙門復不食我食為言無種姓亦無有
年歲如馬無種族內官亦如是內官處處來無有定方所唯觀我富貴不
看我種姓但見富貴故使食我殘食不食沙門食是名為嬰愚沙門心自
在具足七種財不食沙門食而食我餘者猶如疑牛井不見有是處見我
有勢力王者之所念使食我餘食甘蔗種中生輸頭王太子如是種族來
可不勝我耶彼之勝智者不取其種姓唯取其德行種族作諸惡亦名為
下賤具戒有智慧是名為尊貴　時二王子聞此語已而作是言汝示正
道即是我父自今以往敬承所誨即說偈言　汝今說種姓殊為非法語
周行無有定知解無定方語議正解了不名為邊語如汝之所解即是貴
種族　復次若欲觀察知佛神變親詣塔寺供養佛塔我昔曾聞阿梨車
毗伽國於彼城門有佛髮爪塔近有尼俱陀樹邊有井水時婆羅門而白
王言若遊行時見於彼塔是沙門塚破王福德王是大地作一蓋主宜除

此塔時王信婆羅門語故即勑臣下令速劫此塔明日我出時勿令復見
時彼城神與諸民衆皆悉悲涕時諸優婆夷抱塔設供養又然燈者作如是
語我等今者是最後供養有優婆塞抱塔悲泣即說偈言　我今最後抱
汝之基塔是猶如須彌倒今日皆破傷十力世尊塔於今遂破滅我若有
過失聽我使懺悔衆生更不見佛之所作業　尒時諸優婆塞作如是言
我等今者可還歸家不忍能看人壞此塔時王復自遣人持鍬欲除往到
具所塔樹盡無即說偈言　嗚呼甚可怪衆城大出聲猶如海濤波不見
十力塔尼拘陀及井莫知其所在諸婆羅門等深心生慙恨彼王聞是已
生於希有想時王作是念誰持此塔去即自往詣塔莫知其所在　尒時
彼王遣千餘人乘象馳馬四散推覓時有老母在於道傍見彼諸人行來
速疾即問之言何為乃尒諸人答言推覓塔樹彼老母言我向於道見希
有事有塔飛空井尼俱陀不憶其井見諸人等首戴天冠頭垂華鬘身著
諸華持塔而去我見去時生希有想指示去處諸人聞已具以事狀還白
於王王聞歡喜即說偈言　彼塔自飛去為向天上耶我今心信敬極生
大歡喜若我破此塔當墮於地獄　尒時王即向彼塔處大設供養此塔
即今名曰自移塔及樹井離毗伽城三十里住　復次佛塔有大威神是

故宜應供養佛塔我昔曾聞哩叉尸羅國彼有塔寺波斯匿王以薪火燒
之佛復安一根朽壞却之時彼國王名拘沙陀那有一比丘求請彼王我
今為塔作根願王聽取有大樹者王莫護惜王即語言除我宮內所有樹
木餘樹悉取得王教已諸比丘等處處求覓於一村邊有大池水上有大
樹名攝首伽樹龍所護持近惡龍故人無敢觸其樹極大若復有人取枝
葉者龍能殺之以是之故人無敢近有人語言彼有大樹時比丘即將諸
人賷持斧器欲往斫伐時復有人語比丘言此龍極惡比丘語言我為佛
事不畏惡龍時有奉事婆羅門語比丘言彼龍極惡若伐此樹多所傷害
莫所破此樹婆羅門即說偈言　汝不聞彼戒慳貪故作惡而解脫一切
汝當憶此事常應自擁護莫為此樹故自致於傷害　比丘復說偈言
汝為毒龍故而自生貢高我依人中龍持彼亦自高觀汝力為勝如是我
得勢令使衆人見我為歎佛故今當捨身命諸毒龍衆中汝為作龍王生
大恭敬想佛為柔調寂及是衆中王我今亦恭敬如來婆伽婆誰能降毒
龍而為弟子者　爾時比丘共婆羅門各競道理遂共鬬諍于時比丘即
伐其樹亦無雲雷變異之相時婆羅門觀斯事已而說偈言　先若取枝
葉雲起雷霹靂汝為呪所化為免至後世　彼時婆羅門說是偈已即便

睡眠夢見毒龍向己說偈　汝莫起瞋恚此名見供養非為輕毀我吾身
自貝塔況樹作塔根而我能護情十方世尊塔我當云何護此林自生樹
而為佛塔故如是自生樹云何得戀惜更有餘因緣今當說善聽我亦無
勢力德又迦龍王自來取此樹我云何能護伊羅鉢龍王及以毗沙門船
自來至此我有何勢力而能拒捍彼威德天龍等如來現在世及以滅度
後造立塔廟者此二等無異諸有得道者人天及夜叉名稱偏十方世界
無倫匹如此名聞故塔根懸實鈴其音甚和雅遠近悉聞知　時婆羅門
聞是偈故從睡眠寤即便出家　復次我昔曾聞有一羌老母背負酥瓶
在路中行見菴摩勒樹即食其果食已還渴尋時赴井乞水欲飲時汲水
者即便與水以先食菴摩勒果之勢力故謂水甜美味如石蜜語彼人言
我以酥瓶易汝瓶水爾時汲水人即隨其言與一瓶水老母得已負還歸
家即至其舍先所食菴摩羅勢力已盡取而飲之唯有水味更無異味即
聚親屬咸令嘗之皆言是水有朽敗爛繩汁泥臭穢而極為可惡汝今何
故持來至此既聞斯語自取飲嘗深生悔恨我何以故乃以好酥貿此臭
水一切眾生凡夫之人亦復如是以愚無智故以未來世功德酥瓶貿易臭
穢四顛倒瓶謂之為好於後乃知非是真實深生悔恨咄哉何為以功德

酥瓶貿易顛倒臭穢之水而說偈言　咄哉我何為以三業淨行貿易著
諸有如以爭好酥貿彼臭惡水以食菴摩勒舌倒不覺味臭水為甘露
復次我昔曾聞有一長者婦為姑所瞋走入林中自欲刑戮既不能得尋
時上樹以自隱身樹下有池影現水中時有婢使擔瓶取水見水中影謂
為是己有作如是言我今面貌端正如此何故為他持瓶取水即打瓶破
還至家中語大家言我今面貌端正如是何故使我擔瓶取水于時大家
作如是言此婢或為鬼魅所著故作是事更與一瓶詣池取水猶見其影
復打瓶破時長者婦在於樹上見斯事已即便微笑婢見影笑即自覺寤
仰而視之見有婦女在樹上微笑端正女人衣服非己方生慙恥以何因
緣而說此喻為於倒見愚惑之眾譬如蒼蔔油香用塗頂髮愚惑不解我
頂出是香即說偈言　未香以塗身并熏衣瓔珞倒惑心亦爾謂從己身
出如彼醜陋婢見影謂己有　復次猫生兒以小漸大猫兒問母當何所
食母答兒言人自教汝夜至他家隱甕器間有人見已而相約勅酥乳肉
等極好覆蓋雞雛高舉莫使猫食猫兒即知雞酥乳酪皆是我食以何因
緣說如此喻佛成三藐三菩提道十力具足心願已滿以大悲心多所從
拔爾時世尊作如是念言當以何法而化度之大悲答言一切眾生心行

顛見以他心智觀察煩惱一切諸行貪欲瞋恚愚癡之等長夜增長常想
樂想我想靜想展轉相承作如是說不能增長無常苦空無我之法是故
如來知此事已為眾生說諸倒見對治如來說法微妙甚深難解難入謂
道解說云何而能為諸眾生說如斯法以諸眾生有倒見想觀察知已隨
其所應為說法要眾生自有若干種行是故知如來說對治法破除顛倒
如為猫兒覆肉酥乳　復次我昔曾聞有一國中施設石柱極為高大除
去梯隥麤盧繩索置彼工匠在於柱頭何以故彼若存活或更餘處造立
石柱使勝於此時彼石匠親族宗眷於其夜中集聚柱邊而語之言汝今
云何可得下耶爾時石匠多諸方便即擿衣縷垂二縷綫至於柱下其諸
宗眷尋以麤綫繫彼衣縷匠即挽取既至於上手挽麤綫語諸親族汝等
今者更可繫著小麤繩索彼諸親族即隨其語如是展轉最後得繫麤大
繩索爾時石匠尋繩來下言石柱者喻於生死梯隥麤盧喻過去佛已滅
之言親族者喻聲聞眾言衣縷者喻過去佛定之與慧言擿衣者喻觀欲
過出味等法縷從上下者喻於信心繫麤縷者喻近善友得於多聞細繩
者多聞縷復緣持戒縷持戒縷懸禪定縷禪定縷懸智慧縷以是麤繩堅
牢繫者喻縛生死從上來下者喻下生死柱　以信為縷綫多聞及持戒

猶如彼麤縷戒定為小繩智慧為麤繩生死柱下來　復次我昔曾聞有
一國中王嗣欲絕時有王種先入山林學道求仙即彊將來立以為王從
數計具人索於衣服及以飲食時數計具人而白王言各有所典王於今
者不應事事盡隨我索我唯知數計具事洗浴衣食悉更有人非我所當
以此喻可知一切諸業如王數計具人各有所典業亦如是各各不同色
無病財物可愛智等諸業各各別異有業得無病有業能得端正色力如
彼仙人從數計具人索種種物終不可得若生上族不必財富諸業受報
各各差別不以一業得種種報若作端正業則得端正色力財富應從餘
事索是故智者應當修習種種淨業得種種報　無病色種族智能各異
因如彼仙人王責備數數者　復次我昔曾聞有一國王多養好馬會有
隣王與共鬭戰知此國王有好馬故即便退散爾時國王作是思惟我先
養馬規擬敵國今皆退散養馬何為當以此馬用給人力令馬不損於人
有益作是念已即勅有司令諸馬群分布與人常使用磨經歷多年其後
隣國復來侵境即勅取馬共彼鬭戰馬用磨故旋轉而行不肯前進設加
杖捶亦不肯行眾生亦爾若得解脫必由於心謂受五欲後得解脫死敵
既至心意戀著五欲之樂不能真進得解脫果即說偈言智慧宜調心勿

令著五欲本不調心故臨終生愛戀心既不調順云何得寂靜心常耽五欲迷荒不能覺如馬不習戰對戰而避行　復次曾聞有一國王身遇疾患國中諸醫都不能治時有良醫從遠處來治王病差王大歡喜作是思惟我今得醫力事須厚報作是念已微遣侍臣多賫財物詣於彼醫所住之處為造屋宅養生之具人民田宅象馬牛羊奴婢僕使一切資產無不備具所造既辦王便遣醫使還其家時彼遠醫見王目前交無所遺空手遠歸甚懷恨恨既將至家道逢牛羊象馬都所不識問是誰許並皆稱是彼醫名是彼醫牛馬遂到家已見其屋舍莊麗嚴飾牀帳氍毹氈金銀器物其婦瓔珞種種衣服時醫見已甚生驚愕猶如天宮問其婦言如此盛事為何所得婦答夫言汝何不知由汝為彼國王治病差故王報汝恩夫聞是已深生歡喜作是念言王極有德知恩報恩過我本望由我意短初來之時以無所得情用恨恨然以此為喻義體今當說醫喻諸善業王無所與喻未得現報身無所得如彼醫者交不見物謂無所得心生恨恨如彼今身修善見未得報心生恨恨我無得既得至家者猶如捨身向於後世見牛羊象馬群如至中陰身見種種好相方作是念由我修善見是好報必得生天既至天上喻到家中見種種盛事方於王所生敬重心知是

報恩者檀越施主得生天已方知施戒定如此報始知佛語誠實不虛修少善業獲無量報即說偈言　施未見報時心意有疑悔以為徒疲勞終竟無所得既得生中陰如見善相貌如醫到家已方生大歡喜　復次曾聞有二女人俱得菴羅果其一女人食不留子有一女人食果留子其留子者覺彼果美於良好田下種著中以時溉灌大得好果如彼世人為善根本多修善業後獲果報合子食者亦復如人不識善業竟不修造無所獲得方生悔恨即說偈言　如似得果食竟不留種子後見他食果方生於悔恨亦如彼女人種子種得果復生大歡喜　復次曾聞往昔有比丘名須彌羅善能戲笑與一國王諠譁歡悅稱適王意爾時比丘即從乞地欲立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極處爾許之地悉當相與爾時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止住後轉疾極不能前進即便臥地宛轉而行須臾復之即以一杖逆擲使去作如是言盡此杖處悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須彌羅為取地故雖之不止佛亦如是為欲救濟一切眾生作是思惟云何當令一切眾生得人天樂及以解脫如須彌羅走不休息佛婆伽婆亦復如是為優樓頻螺迦葉鴦掘摩羅如是等人悉令調伏有諸眾生可化度者如來爾時即

往化度如須彌羅既疲乏已即便臥地宛轉佛亦如是度諸眾生既已疲苦以此陰身於娑羅雙樹倚息而臥如迴尸迦樹斫伐其根悉皆墮落唯在雙樹倚身而臥猶故不捨精進之心度拘尸羅諸力士等及須跋陀羅如須彌羅為得地故擲杖使去佛亦如是入涅槃時為濟眾生故碎身舍利八斛四斗利益眾生所碎舍利雖復微小如芥子等所至之處人所供養與佛無異能使眾生得於涅槃即說偈言　如來躬自度優樓頻螺等眷屬及徒黨優伽鴦掘魔精進禪度力最後倚臥時猶度諸力士須跋陀羅等欲為濟極故布散諸舍利乃至遺法滅皆是供養我如彼須彌羅擲杖使來去　復次我昔曾聞罽叉尸羅國有傳羅吁羅村有一估客名稱伽拔吒作慣　伽藍如今現在稱伽拔吒先是長者子居室素富後因衰耗遂至貧窮其宗親眷屬盡皆輕慢不以為人心懷憂惱遂棄家去共諸伴黨至大秦國大得財寶還歸本國時諸宗親聞是事已各設飲食香花伎樂於路往迎時稱伽拔吒身著微服在伴前行先以貧賤年歲又少後得財寶其年轉老諸親迎者並皆不識而問之言稱伽拔吒為何所在尋即語言今猶在後至大伴中而復問言稱伽拔吒為何所在諸伴語言在前去者即是其人時宗親往到其所而語之言汝是稱伽拔吒云何語我乃

云在後稱伽拔吒語諸宗親言稱伽拔吒非我身是乃在伴中驢騾馱上所以然者我身項來宗親輕賤初不與語聞有財寶乃復見迎由是之故在後馱上宗親語言汝道何事不解汝語稱伽拔吒即荅之言我貧窮時共汝等語不見酬對見我今者多諸財寶乃設供具來迎逆我乃為財來不為我身發此喻者喻如世尊稱伽拔吒為得財物鄉曲宗眷設供來迎佛亦如是既得成佛人天鬼神諸龍王等悉來供養非來供養乃供養作佛功德我未得道時無功德時諸眾生等不共我語況復供養是故當知供養功德不供養我雖復廣得一切諸天人等之所供養亦無增減以觀察故人天阿修羅夜叉乾闥婆如是等諸眾亦廣設供養佛無歡喜心以善觀察故是供諸功德非為供養我如　伽拔吒指示諸眷屬稱己在後者其喻亦如是

肉揣丁作團　騎居宜反　闐頭猶反　鼻翅下姝育切　診之忍反　摽鬍上宅耕反　鍬七遙反　纖思爵反

永樂大典卷之一萬五千八百七十

重録總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官侍讀臣呂旻
書寫儒士臣吳子像
圈點監生臣喬承華
臣包新林

永樂大典卷之一萬五千八百七十三　九震

論

十住毗婆沙論三

分別布施品之餘　總相別相施。皆悉能迴向。是菩薩。能以二種施。能知二種迴向。一為總相。二為別相。總相迴向者。有所施皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相施者。如布施果報中說。復次總相迴向者。為安樂利益一切衆生。別相迴向者。無信衆生。令得信故。破戒者得持戒故。少聞者得多聞故。懈怠者得精進故。散亂心者得禪定故。愚癡衆生得智慧故。慳者得捨心故。如是等種種別相。復次總相迴向者。以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相迴向者。施外物時願諸衆生得大最樂。支節布施時願諸衆生具足佛身。問曰。布施有幾種迴向。幾種不迴向。答曰。一為淨四事迴向。一三種不迴向。一菩薩布施為清淨四事故迴向。三種不迴向。不為得王故迴向。不為得歎樂故迴向。不為得聲聞辟支佛地故迴向。不為得王故迴向者。遮王則并遮一切貴人。力勢自在者。不為得歎樂迴向者。除上貴人。餘受富樂五欲自娛者。不為得聲聞辟支佛迴向者。遮因小乘入

無餘涅槃。令得安住大乘。久後乃得無餘涅槃。為四淨迴向者。菩薩所施為清淨佛土故迴向。為清淨菩提故迴向。為清淨教化衆生故迴向。為淨薩婆若故迴向。菩薩應如是方便迴向。無令布施損減。使得勢力。問曰。以何法令布施損減。以何法令布施增益。答曰。若施不迴向。亦無有方便。求生於下處。親近惡知識。如是布施者。是則為損減。若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提。隨逐世間憐故。求生下處。無有方便。能出布施禪定果報自在所生。親近障礙大乘知識。以是四法。則布施損減。離四施得增。又應三心施。菩提順佛語。亦不求果報。　離此四法布施。則得增益。一迴向阿耨多羅三藐三菩提。二有方便迴向。三求法王處。四親近善知識。又應以三法心而行布施。一者憐愍一切衆生故。以菩提心行施。二者不違佛法而行布施。三者不求果報而行布施。復次菩薩為得三法故行布施。一者佛法。二者說法。三者令諸衆生住無上樂。又欲求二法行布施者。一者大富。二者具足檀波羅蜜。何以故。若菩薩大富。則離貧苦。不取他財。不求息利。無有債主。不憂償債。多財富足。能自衣食。有能惠施。利益親族。及善知識眷屬安樂。其家豐饒。常如節會。心常歡悅。能大施與。眷屬不輕。人所敬仰。言皆信受。衆所依附。入衆師仰。入衆無畏。常好洗浴。名香塗身。著好新

衣具足莊嚴見諸好色聽好音聲聞諸妙香常食最上美味細觸悅賊難
壞善知識歡喜是於人身得善果報人所欽慕常稱言善忘其醜惡雖生
下賤有大人相雖無巧言成巧言者雖不多聞成多聞者雖少智慧成智
慧者若先端正倍復殊勝若先大家倍復尊貴若先巧言倍復巧言若先
多聞倍復多聞若先智慧倍復有智所可坐卧貴價寶牀寢寐安隱侍衛
具足衆寶為舍極意遊戲其身貴重須諸經書應意即得勢位隨意親近
王易諸貴貴人所念諸醫自往常有親信消息所宜有疾輕微若病易差
遠離今世後世怖畏畢竟永離不活怖畏常有救護多有人衆諸親近者
自謂多福為同意者深自欣慶有少施恩得大酬報若加小惡得大抉禍
族姓女人少年端正具足莊嚴自求給侍諸有諸利悉來歸己若作惡事
事轉輕微少有施作即獲大利多善知識怨憎轉少蛇蚖毒藥救逃惡人
如是等事不得妄近諸受敬事皆悉歸趣若獲利時衆人代喜若有衰惱
人皆憂感衆共示導競以善告令遠非法安住善法所施業大見莫不歡
若與同心則以為足不期世間富貴榮利假使居位人思匡助除其衰惱
見他富貴無所希尚人詠其德不揚其過離小人名得大人號無不足色
視他類親不作矯異若作婆羅門於天寺中大獲果報讚諸經書得其實

利得而能施若是剎利所習成就善射音聲善能貫練治世典籍能得果
報若是田舍播植如意若是商賈能獲其利若是首陀羅所作事業多得
如意問曰汝先說菩薩不以求果報心施又復不為豪貴故施而今說求
大富故布施是語得無自相違答曰不相違也若自為身求富受樂是故
說不應求富今說求富但為利益衆生是故說為欲大施故求富不為身
己求富受樂是則果中說因若菩薩不得富雖信樂布施無財可與是故
汝不應作難復次斷二法故應行布施何等為二一者慳二者貪此二法
最為施垢又得二法故行布施所謂盡智無生智又增益三種慧一者自利
慧二者本慧三者多聞慧有人言增長二法故應行施一善二慧略說菩
薩應行四種施攝一切善法一者等心施二者無對施三者迴向菩提施
四者具足善寂滅心施菩薩如是具種波羅蜜故勤行財施

分别法施品第十三　菩薩於財施應如是修學又應修學法施如說衆
施法施最智者應修行　一切布施中第一最上最妙所謂法施是施智
者所應行問曰何故但言智者應行法施答曰不智者若行法施即說黑
論說黑論故自失利亦失他利問曰何謂黑論答曰佛欲滅度時告阿難
從今日後依修多羅莫依人阿難云何名依修多羅不依人有比丘來作
是言我現從佛聞現從佛受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審
諦聽已應以經律撿其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相
義應報是比丘言是法或非佛所說或長老謬受何以故是法不入修多
羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即
應除却復有比丘來作是言彼住處有大衆有明經上座善說戒律我現
從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應
以經律撿其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是
比丘言長老彼比丘僧法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故
是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所
教如是知已即應除却復有比丘來作是言彼住處中多諸比丘持修多
羅持毗尼持摩多羅迦我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比
丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律撿其所說若不入修多羅不入毗尼
又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼比丘僧法相義相或作非法
非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法
相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却復有比丘來作是言
彼住處中有長老比丘多知多識人所尊重我現從彼聞現從彼受是法

是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律撿其所說若不
入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼諸比丘
法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入
毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却
是四名黑論是故言智者不依黑論而行清白法施問曰云何知諸施中
法施第一答曰經說有二施法施財施二施之中法施為上復次決定王
經中讚說法功德及說法儀式應常修習行　若菩薩欲以法施衆生者
應如決定王大乘經中稱讚法師功德及說法儀式隨順修學謂說法者
應行四法何等為四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知
世間出世間諸法生滅相三者得禪定智慧於諸經法隨順無諍四者不
增不損如所說行說法者處師子座復有四法何等為四一者欲昇高座
先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻
有大人相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道經書心無怯畏四者
於惡言問難當行忍辱處師子座復有四法何等為四一者於諸衆生生
饒益想二者於諸衆生不生我想三者於諸文字不生法想四者願諸衆
生從我聞法者於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉處師子座復有四法

何等爲四一者善能安住陀羅尼門深信樂法二者善得般舟三昧勤行
精進持戒清淨三者不樂一切生處不貪利養不求果報四者於三解脫
心無有疑又能善起諸深三昧具足威儀憶念堅固有念安慧不調戲不
輕躁不無義不癡亂言無錯謬守護諸根不貪美味善攝手足所念不忘
樂行頭陀分別世間出世間法心無疑悔言辭章句不可窮盡爲諸聽者
求安隱利不求他過有如是法應處師子座復有四法一不自輕身二不
輕聽者三不輕所說四不爲利養佛告阿難說法者應說何法阿難所可
說法不可示不可說無相無爲世尊法若尒者云何可說阿難是法甚深
如來以四相方便而爲演說一以音聲二以名字三以語言四以義理又
以四因緣而爲說法一者爲度應度衆生二者但說色受想行識名字三
者以種種文辭章句利益衆生四者雖說名字而亦不得譬如鉢油清淨
無垢於中觀者自見面相阿難汝若見若聞智慧男子若持戒女人若聖
弟子能作是說我於鉢油見實人不世尊我不聞不見智慧男子持戒女
人若聖弟子能作是言我於鉢油見真實人何以故智者先知鉢油非有
何況有人但以假名說言油鉢而見人相阿難如來亦復如是但以名字
假有所說阿難如來以四因緣而爲說法衆生聞者心得安樂種涅槃因
如來說法音聲遍滿十方世界衆生聞者心得歡喜離諸惡趣生梵術天
如來聲中無男無女男不取女相女不取男相如來音者不惱衆生不壞
諸法但爲示現音聲之性說法者應習行是事應
隨所行而爲法施施者受者所得果報後當廣說

歸命相品第十四　上已解說財施法施令更分別　白衣在家者應多
行財施餘諸善行法令當復解說　是二施中在家之人當行財施出家
之人當行法施何以故在家法施不及出家以聽受法者於在家人信心
淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通利爲人解說
在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又若欲說
法降伏人心不及出家如說　先自修行法然後教餘人乃可作是言汝
隨我所行　是事出家者所宜非在家者所行又說　身自行不善安能
令彼善自不得寂滅何能令人寂是故身自善能令彼行善自身得寂滅
能令人得寂　善法寂滅是出家者之所應行又出家之人於聽法者恭
敬心勝又出家之人若行財施則妨餘善又妨行遠離阿練若處空閑林
澤出家之人若樂財施悉妨修行如是等事若行財施必至聚落與白衣
從事多有言說若不從事無由得財若出入聚落見聞聲色諸根難攝發
起三毒又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄又與白衣從事利養垢染發
起愛恚慳嫉煩惱唯以思惟力而自抑制心志弱者或不自制或乃致死
或得死等諸惱苦患貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒多起重罪
是名死等諸惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財
施如是廣說在家菩薩所行財施餘諸善行令當說之發心菩薩先應歸
依佛歸依法歸依僧從三歸所得功德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提
復次　歸依佛法僧菩薩所應知　菩薩應當如實善解歸依佛歸依法
歸依僧問曰云何名爲歸依佛答曰不捨菩提心不壞所受法不離大悲
心不貪樂餘乘如是則名爲如實歸依佛菩提心者發心求佛不休不息
不捨是心不壞所受法者諸菩薩各受所樂善法戒行是行應行是不應
作若應諸波羅蜜若應四功德處如是等種種善法爲利益衆生故受持
修行不令毀缺大悲心者欲度苦惱衆生爲求佛道乃至夢中亦不離大
悲不貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞辟支佛乘有是法故當知如實
歸依佛問曰云何名爲歸依法答曰親近說法者一心聽受法念持而演
說名爲歸依法　說法者於佛深法解說敷演開示善惡斷諸疑惑常數
親近往至其所供養恭敬一心聽受以憶念力執持不忘思惟籌量隨順

義趣然後爲人如知演說以是法施功德迴向佛道是名歸依法問曰云
何名爲歸依僧答曰若諸聲聞人未入法位者令發無上心使得佛十力
先以財施攝後乃以法施深信依果僧不分別貴衆求聲聞功德而不證
解脫是名歸依僧又應念三事　聲聞人者成聲聞乘未入法位者於聲
聞道未得必定能令此人發佛道心而得十力若入法位者終不可令發
無上心設或發心亦不成就如般若波羅蜜中尊者須菩提所說已入正
法位不能發無上心何以故是人於生死已作障隔不復往來生死發無
上心先以財施攝者以衣服飲食卧具醫藥所須之物攝出家者以衣服
飲食卧具醫藥雜香塗香攝在家者以攝因緣生親愛心所言信受然後
法施令發無上道心果僧者四向四果衆者於佛法中受出家相具持諸
戒未有果向不分別如是僧以離恩愛奴故名爲貴僧信樂空無相無願
而不分別戲論依止是僧名爲歸依僧求聲聞功德而不證解脫者知是
僧持戒具足禪定具足智慧具足解脫具足解脫知見具足三明六通心
得自在有大威德捨世間樂出魔境界利譽稱樂不以爲喜衰毀譏苦不
以爲憂常行六捨得八解脫隨佛所教有行道者有解脫者行一道者破
二種煩惱善知三界善通四諦善除五蓋安住六和敬法具足七不退法

八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德僧者名為佛弟子
衆求如是功德不求其解脫何以故深心信樂佛無礙解脫故是名歸依
僧復次若聞章句文字法即得念實相法名為歸命法若見聲聞僧即念
發菩提心諸菩薩衆是名歸依僧見佛形像即念真佛是名歸依佛問曰
云何名為念真佛答曰如無盡意菩薩經中說念佛三昧義念真佛者不
以色不以相不以生不以姓不以家不以過去未來現在不以五陰十二
入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住不以取
捨不以憶念分別不以法相不以自相不以一相不以異相不以心緣數
不以內外不以取相覺觀不以入出不以形色相貌不以所行威儀不以
持戒禪定智慧解脫解脫知見不以十力四無所畏諸法如實念佛者無
量不可思議無行無知無我我所無憶無念不分別五陰十二入十八界
無形無礙無發無住無非住不住色不住受想行識不住眼色不住眼識
不住耳聲不住耳識不住鼻香不住鼻識不住舌味不住舌識不住身觸
不住身識不住意法不住意識不住一切諸緣不起一切諸相不生一切
動念憶想分別等不生見聞覺知隨行一切正解脫相心不相續滅諸分
別破諸愛恚壞諸因相除斷先際後際中際究暢明了無有彼此無動故

無喜不受味故無樂本相寂滅故無熱心無所營故解脫相無色故無身
不受故無受無想故無結無行故無為無知故無識無取故不行不捨故
非不行無處故無住空故無來不生故無去一切憶念心心數法及餘諸
法不貪不著不取不受不然不滅先來不生無有生相攝在法性遍服色
虛空道如是相名為真念佛又念法者佛法是善說得今世報無有定時
可得觀察善將至道智者內知初中後善言善義善淳善無雜具足清淨
能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除慢心能除諸見能除疑悔能除惱責
能除諸渴破所歸趣斷相續道盡愛離欲寂滅涅槃如是相名為念法以
空無相無願不生不滅畢竟寂滅無比無示如念佛義中說又念法有三
種從佛法是善說至具足清淨名為道能斷貪欲至寂滅涅槃名為涅槃
空等至無比無示名為法體又念僧者如先說僧功德念是三寶得決定
心以如是念求於佛道而行布施是名歸依佛為守護法而行布施是名
歸依法以是布施起迴向心成佛
道時攝菩薩聲聞僧是名歸依僧

五戒品第十五 如是在家菩薩能修善人業遠離惡人業如說修起善
人業如法集財用堪則為重任不堪則不受 善人業者略說善人業自
住善利亦能利人惡人業者自陷衰惱令人衰惱如法集財用者不欺不
盜不誑欺人以力集財如法用之供養三寶濟恤老病等堪受能行者則
為重任不堪行者則不受若菩薩如今世事及後世事若自利若利他如
先所說必能成立若知不堪行者此則不受復次世法無憂喜能捨於自
利常勤行他利深知恩倍報 世間法者利衰毀譽稱譏苦樂於此法中
心無憂喜捨自利勤行他利者菩薩乃至未曾知識無因無緣者所作善
行捨置自利助成彼善問曰捨自利勤行他利此事不然如佛說雖大利
人不應自捨己利如說捨一人以成一家捨一家以成一聚落捨一聚落
成一國土捨一國土以成己身捨己身以為正法先自成己利然後乃利
人捨己利利人後則生憂悔捨自利利人自謂為智慧此於世間中最為
第一癡答曰於世間中為他求利猶稱為善以為堅心況菩薩所行出過
世間若利他者即是自利如說菩薩於他事心意不劣弱發菩提心者他
利即自利 此義初品中已廣說是故汝語不然深知恩倍報者若人於
菩薩所作好事應當厚報人深知其恩此是善人相復次貧者施以財畏
者施無畏如是等功德乃至於堅牢 施貧以財者有人先世不種福德
今無方便資生儉少如是之人隨力給恤施無畏者於種種諸怖畏若怨

賊怖畏飢餓怖畏水火寒熱等菩薩於此衆怖畏中救諭諸人安隱歡悅
令無怖畏如是功德最堅牢最在後者於諸憂者為除其憂於無力者而
行忍辱離慢大慢等於諸所尊深加恭敬於多聞者常行親近於智慧者
諮問善惡自於所行常行正見於諸衆生不諂不曲不作假愛求善無厭
多聞無量諸所施作堅心成就常與善人而共從事於惡人中生大悲心
於善知識非善知識皆作堅固善知識相等心衆生不悋要法如所聞者
為人演說諸所聞法得其趣味於諸五欲戲樂事中生無常想於妻子所
生地獄想於資生物所生疾苦想於產業事生憂惱想於諸所求破善根
想於居家中生牢獄想親族知識生獄卒想日夜思量得何利想於不牢
身得牢身想於不堅財生堅財想復次在家法五戒心應堅牢住 在家
菩薩以三自歸行上諸功德應堅住五戒五戒是總在家之法應離殺心
慈愍衆生知自止足不貪他物乃至一草非與不取離於邪婬厭惡房內
防遠外色目不邪視常觀惡露生厭離想了知五欲究竟皆苦若念婬欲
亦應除捨常觀不淨心懷怖畏結使所逼離欲不著常知世間為苦無我
應發是願我於何時心中當得不生欲想況復身行遠離妄語樂行實語
不欺於人心口相應有念安慧如見聞覺知而為人說以法自處乃至失

命言不說異酒是放逸衆惡之本常應遠離不過於口不狂亂不迷醉不輕躁不驚怖不無羞不戲調常能一心籌量好醜是菩薩或時樂捨一切而作是念須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀波羅蜜時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪以是五戒福德迴向阿耨多羅三藐三菩提護持五戒如護重寶如自護命問曰是菩薩但應護持五戒不護持諸餘善業耶答曰菩薩應堅住總相五戒中餘身口意業悉亦復應行　在家五戒已說其義受此五戒應堅牢住及餘三種善業亦應修行復次在家菩薩所應行法隨應利衆生說法而敎化　是菩薩於諸衆生隨有所乏皆能施與若在國土城郭聚落林間樹下是中衆生隨所利益說法敎化所謂不信者爲說信法不恭敬者爲說禮節爲少聞者說多聞法爲慳貪者說布施法爲瞋恚者說和忍法爲懈怠者說精進法爲亂意者說正念處爲愚癡者解說智慧復次隨諸所乏者皆亦應給足　諸衆生有所乏少皆應給足有人雖富猶有不足乃至國王亦應有所乏是故先雖說貧窮者施財今更說隨所乏少而給足之復次諸有惡衆生種種加惱事諂曲懷憍逸惡罵輕欺誑背恩無反復癡獷難開化菩薩心愍

傷勇猛加精進　諸惡衆生以種種惡事侵嬈菩薩菩薩於此心無懈猒不應作是念如是惡人誰能調伏誰能敎化誰能勸免令度生死究竟涅槃誰能與此往來生死誰能與此和合同事諸惡無理誰能忍之我意止息不復共事我悉捨遠不復共事亦復不能與之和合是惡中之惡無有反復何用此等而共從事菩薩知見衆生惡罪難除應還作是念是等惡人非少精進能得令住如所樂法爲是等故我當加心勉力勤行億倍精進使得大力乃能化此惡中之惡難悟衆生如大醫王以小因緣便能療治衆生重病菩薩如是除煩惱病令住隨意所樂功德我於重罪大惡衆生倍應憐愍起深大悲如彼良醫多有慈心療治衆病其病重者深生憐愍勤作方便爲求良藥菩薩如是於諸衆生煩惱病者悉應憐愍於惡中之惡煩惱重者深生慈愍勤於方便加心療治何以故菩薩隨所住不開化衆生令墮三惡道深致諸佛責　菩薩隨所住國土城邑聚落山間樹下力能饒益敎化衆生而懈猒嫌恨貪著世樂不能開化令墮惡道是菩薩即爲十方現在諸佛深所訶責甚可慙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所訶責於種種諂曲重惡衆生心不應沒隨力饒益應以諸方便勤心開化譬如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆無所

知故是以
王不責之

知家過患品第十六　菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰如經中說佛告郁伽羅家是破諸善根家是深棘刺林難得自出家是壞清白法家是諸惡覺觀住處家是弊惡不調凡夫住處家是一切不善所行住處家是惡人所聚會處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根處凡夫住此家中不應作而作不應說而說不應行而行在此中住輕慢父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道瞋恚因緣愚癡因緣而墮惡道怖畏因緣而墮惡道家是不持戒品捨離定品不觀慧品不得解脫品不生解脫知見品於此家中生父母愛兄弟妻子眷屬車馬增長貪求無有猒足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無想覺觀相續如空中風家是後有惡如美食有毒家是苦性如怨詐親家是障礙能妨聖道家是鬬亂種種因緣共相違諍家是多瞋訶責好醜家是

無常雖久失壞家是衆苦求衣食等方便守護家是多疑處猶如怨賊家是無我顛倒貪著假名爲有家是從人雖以種種文飾莊嚴現爲貴人須臾不久莊嚴還作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合無有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如蜜滴其味甚少家如棘業受五欲味惡刺傷人家是鐵觜蟲不善覺觀常唼食人家汙淨命多行欺誑家是憂愁心多濁亂家是衆共王賊水火怨親所壞家是多病多諸錯謬如是長者在家菩薩應當如是善知家過復次菩薩應當知在家之過惡親近於布施持戒善好喜若見諸乞人應生五三想　在家菩薩應如是知家過患當行布施持戒善好布施名捨貪心持戒名身口業清淨善名善攝諸根好喜名同歡喜喜五三想名見乞兒應生五三想初三者善知識想轉身大富想埤助菩提想又有三想折伏慳貪想捨一切想貪求一切智慧想又有三想隨如來教想不求果報想降伏魔想又有三想見來求者生眷屬想不捨攝法想捨邪受想又有三想離欲想修慈想無癡想今當解第五三想菩薩因來求者令三毒折薄捨所施物生離欲想於求者與樂因緣故瞋恨心薄名修慈想是布施迴向無上道則癡心薄是名不癡想餘想義應如是知復次菩薩因求者具六波羅蜜以是

因緣故見求應大善 六波羅蜜者布施持戒忍辱精進禪定智慧以因求
者能得具足以是利故菩薩逆見求者心大歡喜作是念行福田自然而
至我因此人得具足六波羅蜜所以者何若於所施物心不貪惜是名檀
波羅蜜為阿耨多羅三藐三菩提施與是名尸羅波羅蜜若不瞋乞者是
名羼提波羅蜜當行施時不慮空匱心不退沒是名毗梨耶波羅蜜若與
乞者若自與時心定不悔是名禪波羅蜜以不得一切法而行布施不求
果報如賢聖無所著以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提是名般若波
羅蜜復次所施物果報種種皆能知慳惜在家者亦知種種過 物施所
獲功德利物慳惜在家所有過惡菩薩於此皆悉了知問曰若施得何功
德若惜在家有何過咎答曰菩薩以真智慧如是知施與已是我物在家
者非我物物施已則堅牢在家者不堅牢物施已後世樂在家少時樂物
施已不憂守護在家者有守護若物施已愛心薄在家者增長愛物施已
無我所在家者是我所物施已無所屬在家者有所屬物施已無所畏在
家者多所畏物施已助菩提道在家者助魔道物施已無有盡在家則有
盡物施已從得樂在家從得苦捨已捨煩惱在家增煩惱施已得大富樂
在家不得大富樂施已大人業在家小人業施已諸佛所歎在家愚癡所
讚復次於妻子眷屬及與善知識財施及畜生應生幻化想一切諸行業
是則為幻師 在家菩薩於妻子等應生幻化想如幻化事但誑人自行
業是幻主妻子等事不久則滅如經說佛告諸比丘諸行如幻化誑惑愚
人無有實事當知因業故有業盡則滅是故如幻作是念我非彼所有彼
非我所有彼我皆屬業隨業因緣有如是正思惟不應起惡業 父母妻
子親里知識奴婢僮僕等不能為我作救作歸作趣非我非我所五陰十
二入十八界尚非我非我所何況父母妻子等我亦不能為彼作救作歸
作趣我亦屬業隨業所受彼亦屬業隨業所受好惡果報如是三種籌量
一有義趣二見經說三見現事不應為父母妻子等起身口意毫釐惡業
復次菩薩於妻所應生三三想亦復有三三又復有三三 在家菩薩應
生諸三想所謂三者妻是無常想失想壞想又有三想是戲笑伴非後世
伴是共食伴非受業果報伴是樂時伴非苦時伴又有三想是不淨想臭
穢想可厭想又有三想是怨家想惱害想相違想又有三想羅剎想毗舍
闍鬼想醜陋想又有三想入地獄想入畜生想入餓鬼想又有三想重擔
想滅想屬畏想又有三想非我想無定屬想假借想又有三想因起身惡
業想起口惡業想起意惡業想又有三想欲覺處想瞋覺處想惱覺處想

又有三想枷杻想鎖械想縛繫想復有三想遮持戒想遮禪定想遮智慧
想復有三想坑想羅網想圍合想復有三想災害想疾病想衰惱想復有
三想羅想黑身想災雹想復有三想病想老想死想復有三想魔想魔處
想相畏想復有三想憂愁想憤惱想啼哭想復有三想犬豺狼想大摩竭
魚想大猫狸想復有三想黑毒蛇想鱷魚想奪勢力想復有三想無救想
無歸想無捨想復有三想失想退想疲極想復有三想賊想獄卒想地獄
卒想復有三想留想縛想結想復有三想泥想流想漂想復有三想械想
鎖想黐黏想復有三想猛火聚想刀輪想草炬想復有三想無利想刺棘
想惡毒想復有三想淩上想覆映想貪著想復有三想恨想鞭杖想刀矟
想復有三想忿恚想諍訟想持棒想復有三想怨憎會想離愛想鬭想取
要言之是一切臭惡不淨想一切衰濁想是一切不善根想是故在家菩
薩於妻子見如是想應生厭離心出家修善為善若不能出家不應於妻
起諸惡業復次若於子偏愛即以智力捨因子行平等普慈諸衆生 在
家菩薩若自知於子愛心偏多即以智力思惟捨離智力者應如是念菩
薩平等心乃有阿耨多羅三藐三菩提高下心者則無菩提是阿耨多羅
三藐三菩提從一相無相得不從別異相得我今求阿耨多羅三藐三菩
提若於子所愛心偏多即有高下不名平等即是別相非是一相若如是
者去阿耨多羅三藐三菩提則為甚遠是故我不應於子偏生愛心介時
於子應生三想一於我為賊佛說等慈破命不等愛心偏多故二為賊害
因是子故破諸善根遮正智命三我因是子道道中行不行順道即時因
子於諸衆生等行慈心應作是念子從餘處來我亦從餘處來子至異處
我去異處我不知彼去處彼不知我去處彼不知我來處我不知彼來處
是子非我所有何為無故横生愛縛如說彼我不相知所來所去處彼我
云何親而生我所心 復次無始生死中一切衆生曾為我子我亦曾為
彼子有為法中無有決定此是我子彼是他子何以故衆生於六道中轉
輪互為父子如說無明蔽慧眼數數生死中往來多所作更互為父子貪
著世間樂不知有勝事怨數為知識知識數為怨 是故我方便莫生憎
愛心何以故若有善知識常種種求利益若有怨賊常種種生無益想有
此憎愛心則不得通達諸法平等想心高下者死後生邪處正行者生正
行處是故我不應行邪行於衆生行平等當得平等薩婆若

入寺品第十七 如是在家菩薩不應於諸事中以貪著心我我所心何
以故隨所貪著難捨之物法應施與若能施與則除此過菩薩如是無有

貪者慳惜之心可以處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著之物有來求者
此應云何荅曰於所貪著物有來求索者當自勸喻心即施勿慳惜菩薩
所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即時
應自勸喻而施與之如是思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我
設至死時不隨我去此物則是遠離之相今爲阿耨多羅三藐三菩提具
足檀波羅蜜故施與後至死時心無有悔經說不悔心死必生善處是得
大利云何不捨如是自勸猶貪惜者應辭謝乞者言我今是新學善根未
成就心未得自在願後當相與　應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善
根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力善根成就
心得堅固當以相與復次若衆不和合斷於經法事菩薩應隨力方便令
不絕　衆僧或以事緣諍競弃散法事有廢在家菩薩應動心方便彼此
之間心無所偏若以財物若以言說禮敬求請令還和合或以乏少衣食
因緣或邪見者構作障礙或說法者欲求利養或聽法者心不恭敬在家
菩薩於此事中隨宜方便若以財物若以言說下意求請使法事不廢法
事不廢者是爲然佛法燈供養十方三世諸佛復次齋日受八戒親近淨
戒者以戒善因緣深心行愛敬　齋日者月八日十四日十五日二十三

日二十九日三十日及遠三忌三忌者十五日爲一忌從冬至後四十五
日此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴世人爲守護日故過中不食佛因教令
受一日戒既得福德諸天來下觀察世間見之歡喜則便護念在家菩薩
於諸小事猶尚增益何況先有此齋而不隨順是故應行一日齋法既得
自利亦能利人問曰齋法云何荅曰應作是言如諸聖人常離殺生棄捨
刀仗常無瞋恚有慚愧心慈悲衆生我某甲今一日一夜遠離殺生棄捨
刀仗無有瞋恚有慚愧心慈悲衆生以如是法隨學聖人如諸聖人常離
不與取身行清淨受而知足我今一日一夜遠離劫盜不與取求受清淨
自活以如是法隨學聖人如諸聖人常斷婬泆遠離世樂我今一日一夜
除斷婬泆遠離世樂淨修梵行以如是法隨學聖人如諸聖人常離妄語
真實語正直語我今一日一夜遠離妄語真實語正直語以如是法隨學
聖人如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我今一日一夜遠離於酒以如是
法隨學聖人如諸聖人常遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具我今一日
一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨學聖人如諸聖人
常遠離高廣大牀處在小榻草蓐爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處
在小榻草蓐爲座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠離非時

行非時食我今一日一夜過中不食遠離非時行非時食以如是法隨學
聖人如說殺盜婬妄語飲酒及華香瓔珞歌舞等高牀過中食聖人所捨
離我今亦如是以此福因緣一切共成佛　親近持淨戒比丘者在家菩
薩應親近諸比丘盡能護持清淨禁戒成就功德防遠衆惡者以戒善因
緣者又應親近持戒比丘身口業淨心行直善無衆惡者深心愛敬者於
上直心善行持戒比丘成就諸功德者應生最上恭敬深心愛樂問曰在
家菩薩若於持戒比丘成就功德生愛敬心者應於破戒比丘生輕恚心
耶荅曰若見破戒者不應起輕恚　在家菩薩若見破戒雜行比丘威儀
不具所行穢濁覆藏瑕疵無有梵行自稱梵行於此比丘不應輕慢有瞋
恚心問曰若不瞋恨應生何心荅曰應生憐愍心訶責諸煩惱　在家菩
薩若見破戒比丘不應生瞋恨輕慢應生憐愍利益之心作是念咄哉此
人遇佛妙法得離地獄畜生餓鬼色無色界邊地生處諸根具足不聾瘂
不頑鈍值佛妙法別識好醜心存正見解知義理人身難得如大海中有
一眼龜頭入板孔生在人中倍難於此既聞佛法能滅諸惡度諸苦惱得
至正智捨諸資生所有多少永割親族無所顧戀若生凡庶或在種姓信
佛語故能捨出家常聞破戒之罪所謂自賊其身智所訶責惡名流布常

懷疑悔死墮惡道得聞此事而猶破戒行十善道乃得人身而不能如法
善用以自利益咄哉三毒其力甚惡常凌衆生難得捨離諸佛種種訶罵
煩惱惡賊惡行如實有理如是思惟不應輕賤破戒之人又作是念若我
不能都離瞋恚輕慢心者應自思惟佛法無量猶如大海或有閑通而我
不知如大乘決定王經中佛告阿難或有比丘根鈍闇塞心不明了不達
諸法相常念有想無想法中而取有想生男女想生罪礙想生垢想淨想
生如是想者名爲鈍根心不明了則爲有罪阿難若人一切法中不能善
解名爲不了一切諸法從初以來本體性相常不可得是人不知如是之
事生是諸想則與外道無有差別阿難我所說法皆有開通明了清淨此
中無罪亦無罪者阿難罪名疑悔愚癡闇冥罪者名生衆生想我想命想
人想皆因身見名爲罪者於我法中無如此人若我法中定實有我衆生
命人身見等者不言我法有開非是不開我法從本已來常清淨明了復
次阿難若決定有罪有罪者則身即是神即墮常見則無佛道若身異於
神即墮斷見亦無佛道如是六十二見皆可是菩提但是事不然是故阿
難我於大衆中師子吼說而無所畏言我法有開非不有開從本以來常
清淨明了阿難若罪定有則畢竟無涅槃我則不言我法有開阿難我法

實從本以來清淨明了是故我弟子降心安隱無有疑悔無諸罪惡清淨
行道菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者又作是念是戒必定得住阿耨
多羅三藐三菩提何以故曾聞必定菩薩有起罪者如過去十萬劫有菩
薩誹謗禰盡阿羅漢名為阿羅漢又聞必定菩薩於此劫前三十一劫以
牢判須陀洹又此賢劫中間有菩薩誹謗拘樓孫佛言何有禿人而當得
道如是等衆生難可得知是故我於此事何用知為得失好惡彼自作自
受何預於我我今若欲實知彼事或自傷害籌量衆生佛所不許如經中
說佛告阿難若人籌量於他即自傷身唯我可得籌量衆生與我等者亦
應籌量如說有瓶蓋亦空無蓋亦復空有瓶蓋亦滿無蓋亦復滿當知諸
世間有此四種人威儀及功德有無亦如是若非一切智何能籌量人享
以見威儀而便知其德正智有善心名為賢人相但見外威儀何由知其
內內有功德慧外現無威德遊行無知者如以灰覆火若以外量內而生
輕賤心敗身及善根命終墮惡道外詐現威儀遊行似賢聖但有口言說
如雷而無雨諸心所行處錯謬難得知是故諸衆生不可妄度量唯有一
切智悉知諸心心微密所行處是故量衆生佛言與我等乃能量衆生若
佛如是說誰能籌量人若見外威儀稱量其內德自敗其善根如水自崩

岸若於此錯謬則起大業障是故於此人不應起輕賤　是故在家菩薩
不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知
我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千萬劫受諸苦分
如無行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒
比丘生憐愍心是人垢行惡行不善何以故是人被如來善寂滅聖主法
衣自不善軟不能調伏諸根行敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪
是煩惱罪此人以是煩惱起不善事又佛法有關是人或能自除遣罪正
念因緣得入法位若入必定在於阿耨多羅三藐三菩提又如佛言唯有
智慧可破煩惱又復說言不應妄稱量人若稱量者則為自傷唯佛智慧
乃能明了如此事者非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心復次
菩薩若入寺應行諸威儀恭敬而禮拜供養諸比丘　是在家菩薩若入
佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處是空行者
住處無相行者住處無願行者住處此是行慈悲喜捨者住處此是正行
正念者住處若見諸比丘威儀具足視瞻安詳攝持衣鉢坐卧行止寤寐
飯食言說寂默容儀進止皆可觀察若見比丘修行四念聖所行處持戒
清淨誦讀經法精思坐禪見已恭肅敬心禮拜親近問訊應作是念若我

恒沙劫常於天祀中大施不休廢不如一出家　是菩薩爾時應作是念
我如法求財於恒河沙等劫常行大施是諸施福猶尚不如發心出家何
況有實何以故在家則有無量過惡出家能成無量功德在家則憒鬧出
家則閑靜在家則屬垢出家則無屬在家是惡行處出家是善行處在家
則染諸塵垢出家則離諸塵垢在家則沒五欲泥出家則出五欲泥在家
難得淨命出家易得淨命在家則多怨賊出家則無怨賊在家則多惱礙
出家則無惱礙在家是憂處出家是喜處在家是惡道門出家是利益門
在家是繫縛出家是解脫在家則離畏出家則無畏在家有鞭杖出家無
鞭杖在家有刀稍出家無刀稍在家有悔熱出家無悔熱在家多求故苦
出家無求故樂在家則戲調出家則寂滅在家是可愍出家無可愍在家
則愁悴出家無愁悴在家則卑下出家則高顯在家則熾然出家則寂滅
在家則為他出家則自為在家少勢力出家多勢力在家隨順垢門出家
隨順淨門在家增刺棘出家破刺棘在家成就小法出家成就大法在家
作不善出家則修善在家則有悔出家則無悔在家增淚乳血海出家增
淚乳血海在家則無諸佛辟支佛聲聞所訶賤出家則為諸佛辟支佛聲
聞所稱歎在家則不知足出家則知足在家則魔喜出家則魔憂在家後

有衰出家後無衰在家則易破出家則難破在家是奴僕出家則為主在
家永在生死出家究竟涅槃在家則墮坑出家則出坑在家則黑闇出家
則明顯在家不能降伏諸根出家則能降伏諸根在家則憿誕出家則謙
遜在家則鄙陋出家則尊貴在家有所由出家無所由在家則多務出家
則少務在家則果小出家則果大在家則諂曲出家則質直在家則多憂
出家則多喜在家如箭在身出家如身離箭在家則有病出家則病愈在
家行惡法故速老出家行善法故少壯在家放逸為死出家有智慧命在
家則欺誑出家則真實在家則多求出家則少求在家則飲雜毒漿出家
則飲甘露漿在家多侵害出家無侵害在家則衰耗出家無衰耗在家如
毒樹果出家如甘露果在家則怨憎和合出家則離怨憎會苦在家則愛
別離苦出家則親愛和合在家則癡重出家則癡輕在家則失淨行出家
則得淨行在家則破深心出家則成深心在家則無救出家則有救在家
則孤窮出家不孤窮在家則無舍出家則有舍在家則無歸出家則有歸
在家則多瞋出家則多慈在家則重擔出家則捨擔在家則事務無盡出
家則無有事務在家則罪會出家則福會在家則苦惱出家則無苦惱在
家則有熱出家則無熱在家則有諍出家則無諍在家則染著出家無染

著在家有我慢出家無我慢在家貴財物出家貴功德在家有災害出家
滅災害在家則滅失出家則增益在家則易得出家則難遇千萬劫中時
乃一得在家則易行出家則難行在家則順流出家則逆流在家則漂流
出家則乘筏在家則為煩惱所漂出家則有橋梁自度在家是此岸出家
是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在家懷結恨出家離結恨在家隨官法
出家隨佛法在家有事故出家無事故在家有苦果出家有樂果在家則
輕躁出家則威重在家伴易得出家伴難得在家以婦為伴出家堅心為
伴在家則入圍出家則解圍在家則以侵惱他為貴出家則以利益他為
貴在家則貴財施出家則貴法施在家則持魔幢出家則持佛幢在家則
有歸處出家壞諸歸處在家增長身出家則離身在家入深榛出家出深
榛復次又於出家者心應深貪慕　是在家菩薩如是思惟出家功德於
出家者心應貪慕我何時當得出家得有如是功德我何時當得出家次
第具行沙門法則說戒布薩安居自恣次第而坐我何時當得聖人所著
戒定慧解脫解脫知見熏修法衣何時當得持聖人相何時當得閑林靜
住何時當得持鉢乞食得與不得若多若少若美若惡若冷若熱次第而
受趣以支身如塗瘡膏車何時當得於世八法心無憂喜何時當得闌閒

六情如繫狗鹿魚蛇猴鳥狗樂聚落鹿樂止澤魚樂池沼蛇好穴處猴樂
深林鳥依虛空眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法非是凡夫淺智弱志
所能降伏唯有智慧堅心正念乃能摧伏六情寇賊不令為患自在無畏
何時當得樂獨坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體
念昔在俗多行放逸今得自利又利他故當勤精進何時當得隨順菩薩
所行道法何時當得亦為世間作無上福田何時當得離恩愛奴何時當
得脫是家獄如說禮敬諸塔寺因佛生三心　是在家菩薩既已慕尚出
家若入塔寺禮敬佛時應生三心何等為三我當何時得於天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人非人中受諸供養何時當得神力舍利
流布世間利益衆生我今深心行大精進當得阿耨多羅三藐三菩提我
作佛已入無餘涅槃復次詣諸比丘時隨所行奉事默然順所誨濟之無
所惜　是在家菩薩欲禮塔已求遣諸比丘說法者所持律者讀修多羅
者讀摩多羅迦者讀菩薩藏者作阿練若者著納衣者乞食者一食者常
坐者過中不飲漿者但三衣者著褐衣者隨敷坐者在樹下者在塚間者
在空地者少欲者知足者遠離者坐禪者勸化者應各隨諸比丘所行奉
事若至讀阿毗曇者所隨其所說諸法性相相應不相應等請問所疑問

已習學若遇持律者應當請問起罪因緣罪之輕重滅罪之法及阿婆陀
那事問已修學已習學若遇讀修多羅者應當請問諸阿含諸部中義習
學多聞若遇讀摩多羅迦應利衆經憂陀那波羅寔延法句者應當學習
如是等經若遇讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜及方便事問已修學若
遇阿練若應學其遠離法若遇坐禪者應學其坐禪法餘諸比丘亦應如
是隨其所行請問其學無所違逆攝護口者語諸比丘應善攝口安庠默
然觀時觀土隨事思惟心不錯亂少於語言入於說法者所諸比丘等隨
所之少若衣若鉢若尼師壇資生之物隨力而施無所遺惜所以者何菩
薩尚應施諸惡人何況比丘有功德者乃至身肉猶當不惜況復外物助
道因緣復次若行布施時莫生他煩惱行布施時若與一人一人不得便
生恚惱應善籌量而行布施勿使他人生於恚惱何以故將護凡夫心應
勝阿羅漢　是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫藥臥具供養迎送敬禮
親近將護凡夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿羅漢於利衰毀譽稱譏
苦樂心無有異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以是罪業墮在地獄畜生
餓鬼是故應深將護凡夫菩薩事者皆為利益一切衆生布施非為自樂
不為自得後世果報非如市易復次因以財施故可以法施攝隨所欲利

益教發無上心　是在家菩薩為自利故隨所利益比丘若以衣施若以
鉢施如是等種種餘財物施如是比丘未入法位未得道果應勸令發阿
耨多羅三藐三菩提願何以故因財施攝故得以法施攝或於所施檀越
有愛敬心信受其語復次為欲護持法捨命而不惜療治病比丘乃至以
身施　是在家菩薩為欲護持法故乃至自捨身命勤行精進摧破九十
六種外道及諸魔民憎嫉佛法者佛弟子中或有邪行說異佛法如是之
人如法摧破名為護持法又應於諸多聞說法者加信敬心四事供養亦
名護持法若自讀誦解說書寫修多羅毗尼阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者
亦教他人讀誦解說書寫以是因緣法得久住利益一切在家出家稱揚
歎說法久住利若法疾滅說有過惡又念如來久遠已來行菩薩道行諸
難行乃得是法以是因緣於諸在家出家勤心精進示教利喜若令得道
若令入阿惟越致略說護法因緣令得一切安樂之具亦復自能如說修
行皆名護持法復次是在家菩薩法若有病比丘應須療治是菩薩乃至
捨身為治其病而不愛惜是最為要出家之人應於在家求此要事所謂
身自瞻視疾病供給醫藥復次決定心布施施已而無悔　是菩薩若為
護持正法若為瞻視病人應時供施心無有悔是名清淨施若不求果報

不分別。是應受。是不應受。但以憐愍利益心與。是名清淨施。如說者人悲心施。是名清淨施。不言是福田。不言非福田。若人行布施。無所為故與。若人為果報。是名為出息。是故說施已。心無有悔恨。乃至微小福。皆向無上道。以是布施因緣。所得福德。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求今世後世利樂。及小乘果。但為衆生。求阿耨多羅三藐三菩提。如我先說在家菩薩。餘行當說者。今已說竟。皆於大乘經中。處處抄集。隨順經法。菩薩住是行中。疾得阿耨多羅三藐三菩提。第二地中。多說出家菩薩所行。在家出家菩薩共行。今當復次。 埤助上音卑匱求位反械戶界反軆知違反紫背子妾反二月耩結上丑知反下奴治反刀稍下音朔

永樂大典卷之一萬五千八百七十三

永樂大典卷之一萬五千八百七十四 九震

論 十住毗婆沙論四

共行品第十八。 問曰。汝言當說在家出家菩薩共行法。今可說之。答曰。忍辱法施法忍思惟。不曲法。尊重法。不障法。供養法。信解修空。不貪嫉。隨所說行。燈明施。伎樂施。乘施。正願攝法。忍量利安衆生。等心於一切。此是在家出家共行要法。是故偈說。行忍身端嚴。法施知宿命。法忍得總持。思惟獲智慧。於諸法不曲。常得正憶念。 行忍得端嚴者。能忍惡言罵詈。咒誓繫縛。刀杖搒掠搒笞。心不動異。悉能堪受。如是忍辱所獲果報。生於人天。常得端正。後成佛時。相好無比。法施知宿命者。行法施者。能知過去無量劫事。法施名為種種分別。聲聞乘。辟支佛乘。佛乘。解說義理。法施果報。雖有三十五要者。知宿命說法因緣。斷人所疑。是故得知宿命。法忍得總持者。法名應空。無相無願。應六波羅蜜。菩薩諸地。一切菩薩所行之法。了明解。心能忍持。名為法忍。行是忍者。則得總持。總持名為如所聞經。如所讀誦。其中義趣。乃至百千萬劫。終不忘失。思惟得智慧者。思惟名為籌量善法。分別義趣。是故能得今世後世利益。不曲心得正念者。不曲名為質直無諂。修行此法。則於一切法中。得堅固念。復次尊重法法則堅不障得守護。供養法值佛。信解捨諸難。 尊重法則堅者。若人尊重恭敬於法。法則堅固。堅法名為所受持習學之法。自然牢堅不可動轉。後成佛時。多有菩薩聲聞弟子。住是堅固法。無能障其所受法者。又堅名為法。得久住不障得守護者。若人說法。及人聽法。不横與作障礙之事。後成佛時。諸天世人共守護法。未得佛道。常能護持諸佛正法。諸佛滅後。守護遺法。乃能至於後佛出世。以是因緣。菩薩聲聞皆應盡心。善守護法。供養法值佛者。供養名為恭敬諸法。法施法會。敬心供養說法之人。施法座。起立禪坊莊校嚴飾。請法之處。如是深心。愛樂供養。法因緣故。得值諸佛。以信解捨諸難者信名於諸善法深生欲樂。以是法故。得離八難解者。能滅諸罪。能於諸善法中。以心力故。隨意而解。如十一切入。隨意所解。若人多有信解力者。能滅無始生死已來無量罪惡。如先悔過品中說。復次修空不放逸。不貪得成利。隨說滅煩惱。燈施得天眼。 修空不放逸者。修有二種。得修行修。修空力故。信有為法。皆是虛誑。亦不住空。諸法無定。是故常自攝斂。心不放逸。不貪得成利者。貪名於他物中。生貪取心。若除是事。所求皆成。所願皆

滿隨說滅煩惱者隨有所說身即行之則斷煩惱於諸事中皆如說行世世已來諸煩惱氣常熏其心則皆除滅轉諸煩惱惡氣習性燈施得天眼者若人然燈供養佛聲聞辟支佛及塔像舍利以是因緣得天眼報復次樂施天耳報以正願淨土乘施獲神足攝法得具僧 樂施得天耳報者於大法會作諸音樂供養於佛得天耳報乘施得神足者乘名輦轝象馬等乘復有人言以履屣等施亦得神足以正願淨土者隨以所願取清淨土若金銀頗梨珊瑚琥珀硨磲瑪瑙無量衆寶清淨國土攝法得具僧者若菩薩具足行四攝法得具足僧以布施愛語利益同事攝取衆生故後成佛時得清淨具足無量菩薩僧及聲聞僧如阿弥陀佛有二種僧清淨具足願具足者如先十願中說復次利益衆生故一切所愛敬平等心無二得為最勝者 若菩薩以身口意業有所作皆為利益安樂衆生是故衆生皆悉敬愛者菩薩於諸衆生怨親中人行平等心不捨一切衆生以是業報得為最勝勝名能勝貪欲瞋恚愚癡一切煩惱惡法故名為佛問曰人皆俱有眼耳鼻口等無有異云何得知是佛答曰佛有三十二大人相有是相者當知是佛在家出家應當分別了知三十二相是相以何法得是相以何業得是相是業亦應當知何以故欲得功德當知是相欲得

是相當知是業問曰如此事者於何得解答曰於法相品中一相三分別阿毗曇三十二相品中一一相有三種分別悉應當知問曰云何為一一相有三種分別答曰一說相體二說相果三說得相業手足輪相等先已說轉輪聖王亦有是相諸菩薩亦有是相餘人亦有但不如耳手足輪者手足掌中有千輻輪具足明了如印文現足安住不動名足安立相縵網柔薄猶如鵝王畫文明了如真金縷故名手足網相柔耎猶如兜羅樹綿如嬰兒體其色紅赤勝餘身分名為手足柔耎相手掌足下頭上兩肩七處俱滿故名七處滿相脩指纖傭故名長指相足跟長廣故名足跟廣相身長七肘不曲故名身直大相足上隆起故名足趺高相毛上向右旋故名毛上旋相腨蹲漸麤如伊泥鹿蹲故名鹿蹲相平立兩手摩膝故名長臂相如寶馬寶象陰不現故名陰藏相第一金色光明故名金色相皮耎如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密相一一孔一毛生故名一一毛相眉間白毫光如珂雪故為白毛相如師子前身廣厚得所故名師子上身相肩圓大故名肩圓大相腋下平滿故名腋下滿相舌根不為風寒熱所壞故善分別諸味餘人不今故名知味味相身縱廣等如尼俱樓樹故名圓身相肉髻圓圓髮右上旋故名肉髻相舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌相聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音相頰圓廣如鏡故名師子頰相齒白如珂雪如君坻華故名齒白相平齊不參差故名齒齊相齒密緻不踈故名具足齒相齒上下相當故名四十齒相眼白黑分明淨無赤脉故名紺青眼相睫不交亂上下俱眴不長不短故名為牛王睫相於諸所尊迎送恭敬於塔寺中大法會處說法處供給人使故得手足輪相有是相故在家作轉輪聖王多得人民出家學道多得徒衆所受諸法堅持不捨故得安立足相有是相故無能傾動常修四攝法布施愛語利益同事故得手足網縵相有是相故速攝入衆以諸香甘美耎飲食供施於人及諸所尊供給所須故得手足柔耎相及七處隆滿相有是相故多得香甘美耎飲食救免應死及增壽命又受不殺戒故得纖長指相足跟滿相身大直相有是相故壽命長遠所受善法增益不失故得足趺高毛上向右旋相有是相故得諸功德不退失能以技藝及諸經書教授不惜及履屣等施故得伊泥鹿蹲相有是相故諸所修學疾得如意有來求索無所遺惜故得傭長臂相有是相故能得勢力能大布施能善調力不令衆生親里遠離若有乖離還令和合故得陰藏相有是相故多得弟子以好淨潔衣服臥具樓閣房舍施故得金色相及皮膚薄相有是相故得好淨潔衣服

臥具樓閣房舍隨所應供養和上阿闍梨父母兄弟及所尊重善能衛護故得一一孔一毛生毛右旋相白毫莊嚴面相有是相故無與等者慙愧語隨順語愛語故得上身如師子相肩圓大相有是相故見者樂視無有猒足供給疾病醫藥飲食身自看視故得腋下滿相得味味相有是相故身少疾病布施園林甘果橋梁茂樹池井飲食華香瓔珞房舍起塔福舍等及共衆施時能出多物故得身如尼俱樓樹相及肉髻相有是相故得尊貴自在長夜修習實語耎語故得廣長舌相梵音聲相是有相故得五功德音聲五功德音聲者易解聲聽者無猒聲深遠聲悅耳聲不散聲長夜實語不綺語故得師子頰相有是相故言必信受初既供養後不輕慢隨意供給故得齒白相齒齊相有是相故得清淨和順同心眷屬長夜實語不讒謗故得四十齒相齒密緻相有是相故眷屬和同不可沮壞深心愛念和顏視衆生無愛恚癡故得紺青眼相睫如牛王相有是相故一切見者無不愛敬

四法品第十九 如所說得三十二相諸業菩薩應一心修習修如此三十二相業以慧為本是故退失慧四法菩薩應遠離得慧四種法應常修習得 有四法能退失慧菩薩所應遠離復有四得慧法應常修習何等

四法失慧一不敬法及說法者二於要法祕匿悋惜三樂法者爲作障礙
壞其聽心四懷憍慢自高卑人何等四法得慧一恭敬法及說法者二如
所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故
勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說是爲四
若人不壞諸善根者是人能捨失慧四法能行得慧四法是故求增益智
慧者如偈說食善根四法菩薩應遠離增善根四法菩薩應修習　何等
是侵食善根四法一懷憍慢貪求世事二著利養出入諸家三起憎嫉謗
諸菩薩四未聞經聞不信受何等是增長善根四法一所未聞經求之無
猒所謂六波羅蜜菩薩藏二於衆生除憍慢心謙遜下下三如法得財趣
足而已離諸邪命樂行四聖種行四於他罪若實不實無有刺譏不求人
短若於法中有所不達心不違逆以佛爲證佛是一切智其法無量隨宜
而說非我所知如是增益善根四法非諂曲者所能成就是故菩薩應遠
離諂曲相四法應常修習行直心相四法　在家出家菩薩應遠離四諂
曲法如曲木在稠林難可得出如世間有佛弟子雖入佛法不能得出生
死深林何等爲四一於佛法懷疑不信無有定心二於衆生憍慢瞋恨三
於他利心生貪嫉四毀謗菩薩惡聲流布是爲四何等是四直心相一者

有罪即時發露無所隱藏悔過除滅行無悔道二者若以實語失於王位
及諸財寶猶不妄語口未曾說輕人之言三者若人惡口罵詈輕賤譏謗
繫閉鞭杖拷掠等罪但怨前身不咎於他信業果報心無恚恨四者安住
信功德中諸佛妙法甚難信解心清淨故皆能信受敗壞菩薩行四諂曲
調和菩薩有四直行是故菩薩欲不行諂曲相欲行直心如說應捨離四
種敗壞菩薩法應習修四種調和菩薩法　云何名爲四敗壞菩薩法一
多聞而戲調不隨法行二於教化而生戲論不敬順和上阿闍梨三者不
能消人信施毀壞防制而受供養四者不敬柔善菩薩心懷憍慢是爲四
云何名爲四調和菩薩法一常樂聞所未聞法聞已能如所說行依法依
義依如說行二隨順義趣不惑言辭調和易化於師事中用意施作三不
失戒定清淨活命四於諸調和菩薩生恭敬心隨順情重破憍慢心求其
功德復次菩薩有四種錯謬常於此中求菩薩短是名敗壞菩薩若能親
近四種善道是名調和菩薩如偈說菩薩應遠離四種菩薩謬菩薩應修
習四種善菩薩道　何謂菩薩四種錯謬一於非器衆生說甚深法是名錯
謬二樂深大法者爲說小乘是名錯謬三於正行道者持戒善心輕慢不
敬是名錯謬四於未成就者未可信而信攝破戒惡人以爲親善是名錯

謬何等爲四種菩薩道一於一切衆生行平等心二以善法教化一切三
等爲一切衆生說法四以正行行於一切衆生若常行菩薩四種錯謬不
樂思惟諸法不勤修習善法則是像菩薩是故諸菩薩法中四種像菩薩
佛說如是法一一應遠離　何等爲四一貪重利養不貴於法二但爲名
譽不求功德三求欲自樂不念衆生四貪樂眷屬不樂遠離是爲四問曰
像菩薩法云何可捨答曰若菩薩應修菩薩初行功德是則能離像菩薩
法是故菩薩若欲離像菩薩法如偈說初行四功德精勤令得生生已令
增長增長已當護　何等爲四一者信解空法亦信業果報二者樂無我
法而於一切衆生生大悲心三者心在涅槃而行在生死四者布施爲欲
成就衆生而不求果報若人欲生菩薩初行四功德增長守護者當親身
善知識如偈說菩薩當親近四種善知識亦應當遠離四種惡知識　菩
薩愛樂阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬供養四種善知識當深
遠離四種惡知識何等爲四種善知識一於來求者生賢友想以能助成
無上道故二於說法者生善知識想以能助成多聞智慧故三稱讚出家
者生善知識想以能助成一切善根故四於諸佛世尊生善知識想以能
助成一切佛法故何等爲四種惡知識一求辟支佛乘心樂少欲少事二

求聲聞乘比丘樂坐禪者三好讀外道路伽耶經莊嚴文頌巧問答者四
所親近者得世間利不得法利是故菩薩應親近四善知識遠離四惡知
識若菩薩能遠離四惡知識親近四善知識者則得四廣大藏過一切魔
事法能生無量福德盡能攝取一切善法問曰何等是菩薩廣大藏法何
等是能過一切魔事法何等是能生無量福德法何等是能攝取一切善
法答曰諸菩薩有四廣大藏妙法四攝諸善法菩提心爲先　何等爲四
一得值佛二得聞六波羅蜜三於說法者心無瞋礙四以不放逸心樂住
阿練若處是爲四大藏能過一切魔者有四法何等四一不捨菩提心
二於一切衆生心無瞋礙三覺知一切諸見四於諸菩薩心無憍慢是爲
四得無量福德法復有四法何等爲四一於法施無所希求二於破戒惡
人生大悲心三於教衆生中發無上菩提四於下劣衆生而行忍辱是爲
四攝一切善法者有四法何等爲四一於空閑不現矯異常行二行四攝
不求恩報三不惜身命護持正法四種諸善根時以菩提心爲先是爲四
是一一四法皆應廣解於文煩多故不廣說令如佛所說以偈略解若菩
薩欲得諸菩薩藏欲過一切魔事欲攝一切善法者皆當遠離二　空繫
二時二障二垢法二瘡及二坑二燒二病法　若菩薩欲得諸菩薩藏等

功德者應當遠離是諸二法何等為二虛空繫法一貪著應路伽耶等經二嚴飾衣鉢二縛者一著諸見縛二貪利縛二障法者一親近白衣二疎遠善人二垢法者一忍受諸煩惱二樂諸檀越知識二瘡法者一見他人過二自藏其過二坑法者一毀壞正法二破戒受供二燒法者一以穢濁心而著袈裟二受淨戒者供給出家之人有二病難治一增上慢人自謂能降伏心二求大乘者沮壞其意若菩薩遠離如是等法更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法則能疾得又得諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎問曰何等法是疾得阿耨多羅三藐三菩提法何等是諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎答曰能行四諦相疾得佛菩提及行四法者三聖所稱歎 何等為四諦相一求一切善法故勤行精進二若聽受讀誦經法如所說行三猒離三界如殺人處常求勉出四為利益安樂一切衆生故自利其心諦名真實不誑得阿耨多羅三藐三菩提故名為不虛復有四法為三聖稱歎何等為四一乃至失命不為惡事二常行法施三受法常一其心四若生染心即能正觀染心起染因緣是染根者何名為染何者是染於何事起誰生是染如是正憶念知虛妄無實無有決定信解諸法空故無有法無所有法故如是正觀染因緣故不起諸惡業餘一切煩惱亦如是觀菩

薩得是大人所稱歎法離諸惡煩惱業故心則具足捨心者如說具足捨於心求世出世利求此諸利時心無有猒倦 是菩薩具足捨法欲行法施行財施利益衆生故若求世間出世間諸利未得時心無疲懈世間利者善解世間經書技藝方術巧便等出世間利者說諸無漏根力覺道法如說如是求二利心無有疲懈以無疲懈故能得諸深法因從求經書而能得智慧具足知世間最上第一法 無疲懈者疲懈名猒惡所學若無猒惡則心無疲倦若無疲倦則求諸經藝醫方技術禮儀法則皆無疲倦無疲倦故則得智慧具足深知世間宜法世間法者方俗所宜隨世間心世間治法皆悉能知是故能知上中下衆生隨宜而引導善解世間事深有慙愧心隨宜引導者於上中下者各有所宜慙愧者自恥所行名為慙因他生恥名為愧有人以自作而羞見他而愧世間法中愧為先用如經說二清白法護持世間所謂慚愧如偈說隨人有愧時如法知罪福無愧善人遠無惡而不作問曰何故慙愧教菩薩善知世間宜法答曰菩薩若知世間法者則於衆生易都悅入化導其心令住大乘若不知世法乃至不能教化一人是故世間法者則是教化衆生方便之道菩薩如是知世間法具足慙愧心如說加惡而敬養何況利己者有愧有恭敬不輕笑善

者 是菩薩愧心多故於諸惡人常能恭敬供養迎送問訊何況善人能利於我有功德者有愧恭敬二心故於諸賢善少知識者而不輕慢作是念有功德者自隱於世如灰覆火鄙薄世法不應輕賤若我以小因緣而輕賤者即便得罪復次凡諸有所作難難能究竟則於世間中亦是不退相 是菩薩凡有所作若起塔寺若設大會若救罪人如是等一切世間諸難事中心無廢退所造未成要以種種諸方便力身口心力令得成就不但佛法有不退轉世間事中亦有不退轉相問曰以何因緣能成此事答曰有堪忍力者則能究竟如說得大堪忍力深供養諸佛隨佛所教化皆悉能受持 菩薩得堪忍力故以是力於諸佛供養敬禮隨宜供奉衣服飲食等又佛教化若持戒禪定若降伏心意若實觀諸法於是事中皆堪任力如人得利刀宜應有益中用不於無益中用如說以信悲慈捨堪受無疲倦又能知義趣引導衆生心愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行所十法 能淨治初地是則菩薩道若菩薩以信為始後住佛教則能淨治初地是十法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是菩薩心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆

生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲猒則於世間技藝經書佃作工巧諸求財利因緣則無所獲是故應於世間技藝經書等無有疲猒以堪受故能知義趣作是念世間經書以義為味若人善知經書義味則於世法悉能通了能通了故則能引導上中下衆生作是念若人無有慙愧則不能令衆生歡喜為令喜故當行慙愧作是念若無堪受則不成世間出世間利有堪受故則能引導一切衆生皆令歡喜心歡喜故信受我語以信受故勤行方便而作唱導作是念若衆生供養佛者則多所利益欲令衆生供養佛故即自一心供養於佛及形像舍利衆生信受則便隨效供養於佛種人天因緣住於三乘菩薩如是次行十法則能淨治初地

念佛品第二十 菩薩於初地究盡所行處自以善根力能見數百佛菩薩如是調伏其心深愛佛道如所聞初地行具足究竟自以善根福德力故能見十方現在諸佛皆在目前問曰但以善根福德力故得見諸佛為

更有餘法耶答曰佛爲跋陀婆所說深三昧得是三昧實能得見諸佛
跋陀婆羅是在家菩薩能行頭陀佛爲是菩薩說般舟經般舟三昧名見
諸佛現前菩薩得是大實三昧雖未得天眼天耳而能得見十方諸佛亦
聞諸佛所說經法問曰是三昧者當以何道可得答曰當念於諸佛處在
大衆中三十二相具八十好嚴身　行者以是三昧念諸佛三十二相八
十種好莊嚴其身比丘親近諸天供養爲諸大衆恭敬圍遶專心憶念取
諸佛相又念諸佛是大願者成就大悲而不斷絶具足大慈深安衆生行
於大喜滿一切願行於捨心捨離憎愛不捨衆生行於諦處常不欺誑行
於捨處淨除慳垢行於善處其心善寂行於慧處得大智慧具行檀波羅
蜜爲法施主具行尸羅波羅蜜戒行清淨具行羼提波羅蜜能忍如地具
行毗梨耶波羅蜜精進超絶具行禪波羅蜜滅諸定障具行般若波羅蜜
破智慧障礙手足輪相能轉法輪足安立相安住諸法手足網縵相滅諸
煩惱七處滿相諸功德滿手足柔輭相說柔和法纖長指相長夜修集諸
善妙法足趺廣相眼廣學廣大直身相說大直道足趺高相一切中毫毛
上旋相能令衆生住上妙法伊尼鹿蹲相蹲腨漸麁臂長過膝相譬如金
鋋陰馬藏相有法寶藏身金色相有無量色皮細薄相說細妙法一一毛

相示一相法白毫莊嚴面相樂觀佛面無厭師子上身相如師子無畏肩
圓大相善分别五陰腋下滿相滿大善根得味味相具足寂滅味方身相
破生死界肉髻相頭未嘗低敬古大相色如真珊瑚能自覆面梵音相身
相至梵天師子頰車相肩廣相能破外道齒齊相得清白緻齒平等相平
等心於一切衆生齒密緻相離諸貪著四十齒相具足四十不共法紺青
眼相慈心視衆生牛王睫相睫長不亂得希有色樂見無厭以此三十二
相莊嚴其身八十種好間錯映發福德具足威力殊絶名聞流布戒香塗
身世法所不動諸煩惱所不染惡言所不訐遊戲諸神通諸佛如是威力
猛盛無敢當者以慧說法如師子吼如意自在以精進力破諸癡闇以大
光明普照天地諸問答中最無有上一切仰瞻無下觀者常以慈心觀察
衆生念如大海定如須彌忍辱如地增長衆生所種福德如水滋潤能生
衆生諸善根力如風開發成就衆生如火熟物智慧無邊猶如虛空普雨
大法如大密雲不染世法猶如蓮華能破外道如師子搏鹿能舉重擔如
大象王能導大衆如大牛王眷屬清淨如轉輪王世間最上如大梵王可
愛可樂如清天明月普照能然猶如朗日與諸衆生安樂因緣猶如仁父
憐愍衆生隨宜將護猶如慈母所行清淨如天真金有大勢力如天帝釋

勤利世間如護世主治煩惱病猶如醫王救諸衰患猶如親族積諸功德
如大庫藏其戒無量其定無邊其慧無稱解脫無等解脫知見無等等於
一切事最無有比一切世間最無上故名第一人成大法故名爲大法人
如是菩薩以大人相念觀諸佛是諸佛者於無量無邊百千萬億不可思
議不可計劫修習功德善能守護身口意業於過去未來現在無爲不可
說五藏法中悉斷諸疑定答分别答反問答置答於四問答無有錯謬善
說根力覺道念處正勤如意三十七助道法善能分别無明諸行識名色
六入觸受愛取有生老死因果於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法無所繫
著善說九部經法修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那如是諸經斐佛
儸未曾有經不爲貪欲瞋恚愚癡憍慢身見邊見邪見見取戒取疑諸使
所使不爲無信無慙愧諂曲戲調放逸懈怠睡眠瞋恨慳嫉諸惱所侵知
見若斷集證滅修道可去已去可見已見所作已辦盡破怨賊具足諸願
是世間尊是世間父是世間主是善來善去善意善寂善滅善解脫者在
無量無邊十方恒河沙等世間中住如現在前菩薩又應以八十種好念
觀諸佛甲色鮮赤行清白法甲隆而大生在大家甲色潤澤深愛衆生指
圓織長其行深遠指肉充滿善根充滿指漸次而長次第集諸佛法脈覆

不見不覆身口意命脈無麁結破煩惱結踝平不現不隱藏法足不邪曲
度脫邪衆行如師子是人中師子行如象王是人象王行如鵝王高飛
如鴻行如牛王人中最尊行時右旋善說正道身行不僂曲心常不曲身
堅而直讚堅牢戒身漸次大次第說法普身諸分大而端嚴善能解說大
妙功德身相具足具足法者足步間等等心衆生其身淨潔三業清淨身
膚細爽心性自爽身離塵垢善見離垢身不縮沒心常不沒身無邊量善
根無量肌肉緊密永斷後身支節分明善說十二因緣分别明了身色無
闇如見無闇腹圓周滿弟子行具腹淨鮮潔善能了知生死過惡腹不高
出破憍慢心腹平不現說平等法臍圓而深通甚深法臍晝右旋弟子順
教身徧端嚴弟子徧淨威儀鮮潔心淨無比身無黑子無黑印法手爽勝
兜羅綿受化者身輕如毛手晝又深威儀深重手晝文長觀受法者長遠
後事手晝潤澤捨親愛潤得大道果面貌不長結戒有開脣赤如頻婆果
見一切世間如鏡中像舌柔而輭充以爽語廣度衆生舌薄而廣功德純
厚舌赤如染染凡夫心難解佛法令解聲如雷震不畏雷聲其聲和柔說
柔爽法四牙圓直說直道法四牙俱利度利根者四牙鮮白清白第一四
牙齊等住戒平地牙漸次細漸次說四諦法鼻高隆直住智高山鼻中清

淨弟子清白眼廣而長智慧廣遠終不希覩普擇衆生眼白黑淨鮮如青
蓮華葉天人婇女以好眼敬禮眉高而長名聞遠流眉毛潤澤善知要法
耳普斟似聞法者等耳根不壞度不壞心衆生額平而好善離諸見額廣
無妨廣破外道頭分具足善具大額髮色如黑蜂轉五欲樂髮厚而織結
使以盡美髮柔懦更利智智者能知法味髮不散亂言常不亂髮潤而澤
常無麁言髮有美香以七覺意香華隨宜化導髮中有德字安字喜字手
足中亦有德字安字喜字菩薩如是應念諸佛處在大衆講說正法坐師
子座其座以瑠璃雜寶為腳以真珊瑚妙赤真珠以為机金薄帷帳柔耎
滑澤種種天衣以為敷具有寶師子赤金為身琥珀為眼硨磲為尾珊瑚
為舌白金剛為四牙真白銀為髮毛髮長廣具足其牀在此四師子上大
象王牙以為脚承足機衆寶所成為諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽之所敬禮諸佛如是在此牀上著蝎支泥洹僧不
高不下覆身三分周帀齊整著淺色袈裟條數分明不高不下亦不參差
處八部大聖莊嚴衆中人天大會龍金翅鳥俱共聽法心無瞋恚一切大
衆深心愁愧歡喜於佛皆共一心聽佛所說受持思惟如所說行專心聽
受心清淨故能障諸蓋一切大衆瞻仰如來無有猒足衣毛皆竪泣淚心

熱戒有大喜有如是者則知其人心得清淨寂默湛然如入禪定無愛無
恚心無餘緣有大悲相慈愍衆生欲救一切心不諂曲寂滅清淨分別好
醜有大志量不沒不縮不高不下佛悉聽見處在如是大衆說法易解易
了樂聞無猒音深不散柔耎悅耳從齊而出咽喉舌根鼻頞上齶齒脣氣
激變成音句柔耎悅耳如大密雲雷聲隱振如大海中狂風激浪如大梵
天音聲引導可度衆生離眉眼脣可訶語法言不闕少又不煩重所說無
疑言必利益無有誑語可破語等離如是過遠近等聞四種問難隨意能
荅開示四諦令得四果建立義端因緣結句語言法則皆悉具足種種所
說事義易了所宣分明事不隱曲言不卒疾又不遲緩始終相稱無能難
者以如是語敷演說法初中後善有義有利唯法具足能令衆生得今世
報無有時節可得嘗試能滿所願深妙智者以內可知能滅衆生三毒猛
火能除一切身口意罪善能開示戒定慧品初以名字後令知義而生歡
喜從喜生樂從樂生定從定生如實知從實知生猒離從猒離滅結使滅
結使故得解脫如是能令此法次第善能開示諦捨滅慧四處能示衆生
令滿布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜能令衆生次第得至喜地淨
地明地炎地難勝現前深遠不動善慧法雲能分別聲聞乘辟支佛乘大

乘能令證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果能令成就人天之中所有富樂
是為一切第一利益諸功德藏如是正心憶念諸佛在閑靜處除却貪欲瞋
恚睡眠疑悔調戲一心專念不生障礙失定之心以如是心專念諸佛若心
沒當起若散當攝并見大衆常如現前未入定時常應稱讚相好二事以偈
致佛令心調習如此偈說　世尊諸相好何業因緣得我以相及業稱讚於
大聖足相千輻輪清淨眷屬施以是因緣故賢聖衆圍遶足下安立相受善
持不失是故魔軍衆不能得毀壞手足指網縵身相紫金色善行攝法故大
衆自然伏手足極柔耎身有七處滿隨意食施故多得自然供長指廣脚跟
身𦟛大直相離殺因緣故乃至於劫壽毛上向右旋足趺隆高相常進諸善
事故得不退法伊泥鹿蹲相常樂讀誦經為人說法故疾得無上道臂下
過膝一切所有物求者無悋惜隨意化導人陰藏功德藏善和離散故多得
人天衆淨慧眼為子薄皮耀金光妙衣堂閣施故多得妙衣清淨房樓觀一
孔一毛生眉間白毫峙常為最上護故於三界尊身上如師子兩肩圓而端
常行仁愛語無有違反者脈滿知味相病施醫藥故人天皆敬愛身無有疾
恚身圓肉髻相和悅心施福勸化剛強者法王中自在迦陵頻伽音廣舌聲
如梵所言常柔耎得大聖八音光加以思慮後言必有實故得師子相見者

皆信伏齒白齊密相所曾供養者後常不輕故眷屬心和同上下四十齒
密緻不踈漏無譏不妄語徒衆不可破眼黑青白明睫相如牛王慈心和
視故觀者無猒足雖轉輪聖王典主四天下有是諸相好光明不如佛我
所稱歎說諸相好功德願令一切人心淨常安樂　菩薩又應以八十種
好念諸佛如此偈說　諸佛有妙好八十莊嚴身汝等應歡喜一心聽我說
世尊圓纖指其甲紫紅色隆高有潤澤所有無有量膝平踝不現雙足無
邪曲行如師子王威望無等比行時身右旋安庠有儀雅方身分次第端
嚴可愛樂身堅柔懦軟支節甚分明行時不逶迤諸根悉充滿肌體極密
緻鮮明甚清淨身形甚端雅無有可訶處腹圓不高現齊深而無孔其文
右向旋威儀甚清淨身無有疵黖手足極柔耎其文深且長脩直有潤色
舌薄而不長牙白圓纖利脣色頻婆果音深若鴻王鼻隆眼明淨睫稱而
不亂眉高毛柔耎端直不邪曲眉毛齊而整善知諸法過眉毛色潤澤善
度潤衆生耳滿長而等不壞甚可愛額廣而齊整頭相皆具足髮稱而不
亂如黑蜂王色清淨而香潔中有三種相　是名八十種好以此八十種
好間雜莊嚴三十二相若人不念三十二相八十種好讚歎佛身者是則
永失今世後世利樂因緣　榜笞上步更反下丑之反𦟛丑恭反君抵下

直尼反緻直利反顙蘇朗反𪈥烏谷反踝胡瓦反膱刹上息廉反正作銛䦆毋函反

永樂大典卷之一萬五千八百七十四

永樂大典卷之一萬五千八百七十五　九震

論　十住毗婆沙論五

四十不共法品第二十一　菩薩如是以三十二相八十種好念佛生身已今應念佛諸功德法所謂又應以四十不共法念佛諸佛是法身非但肉身故　諸佛雖有無量諸法不與餘人共者有四十法若人念者則得歡喜何以故諸佛非是色身是法身故如經說汝不應但以色身觀佛當以法觀四十不共法者一者飛行自在二者變化無量三者聖如意無邊四聞聲自在五無量智力知他心六心得自在七常在安慧處八常不妄誤九得金剛三昧力十善知不定事十一善知無色定事十二具足通達諸永滅事十三善知心不相應無色法十四大勢波羅蜜十五無礙波羅蜜十六一切問答及受記具足答波羅蜜十七具足三輪說法十八所說不空十九所說無謬失二十無能害者二十一諸賢聖中大將二十五四不守護二十九四無所畏三十九佛十種力四十無礙解脫是爲四十不共之法今當廣說飛行自在者諸佛飛行如意自在如意滿足速疾無礙

所以者何佛若欲於虛空先舉一足次舉一足即能如意若欲舉足蹈虛空去若欲住立不動而去即能得去若結加趺安坐而去亦能得去若欲安卧而去亦復能去若欲於青瑠璃莖真珊瑚葉黃金爲鬚如意珠臺無量圍遶如日初出是寶蓮華徧於空中蹈上而去若欲如日月宮殿帝釋勝殿夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天諸梵王等宮殿隨意化作如彼宮殿坐中而去即能成辦若更以餘種種因緣隨意能去是故說言隨諸所願皆能滿足是故諸佛能以一步過恒河沙等三千大千世界有人言佛能一念頃過若千國土有人言若如佛一步一念能如是去即可得量經中說諸佛力無量是故當知諸佛虛空飛行自在無量無邊何以故若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱多羅越四大天王忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天一瞬中過若千念積此諸念以成一日七日一月一歲乃至百歲一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界如是聲聞人百歲所過佛一念能過復次假令恒河中沙一沙爲一河有大聲聞神通第一壽命如是諸恒河沙大劫於一念中過若千世界積如是念以爲日月歲數以自在力盡是諸大劫數所過國土佛能一念中過諸佛飛行自在如是速疾於

一切鐵圍山十寶山四天處忉利天夜摩兜率陀化樂他化自在梵世
梵衆大梵少光無量光光音少淨無量淨偏淨廣果無想不廣不熱善見
妙見阿迦尼吒天如是諸處大風大水劫盡火等及諸天龍夜叉乾闥婆
阿修羅緊那羅摩睺羅伽諸天魔及梵沙門婆羅門及得諸神通者不能
爲礙是故說飛行無礙又飛行自在如意所作出沒於地能過石壁諸山
障礙等佛於此事勝諸聖人又佛能以常身立至梵天聲聞人所不能及
有如是等差別變化自在者變化事中有無量力餘聖變化有量有邊諸
佛變化無量無邊餘聖於一念中變化一身佛以一念隨意變化有無量
事如大神通經中說佛從齋中出蓮華上有化佛次第偏滿上至阿迦尼
吒天諸佛變化所作衆事種種色種種形皆以一念又聲聞人能於千國
土內變化諸佛能於無量無邊國土變化自在又能倍是諸佛得堅固變
化三昧又諸佛變化能過恒沙世界皆從一身出復次佛能普於十方無
量無邊世界現生受身墮地行七步出家學道破魔軍衆得道轉法輪如
是等事皆以一念作之是諸化佛皆亦復能施作佛事如是等諸佛所變
化事無量無邊又於聖如意中有無量力聖如意者所謂從身放光光猶
猛火又出諸雨變化壽命隨意長短於一念頃能至梵天能變諸物隨意

自在能動大地光明能照無量世界而不斷絕聖如意者不與凡夫等故
無有量故過諸量故諸凡夫等雖變化諸物少不足言聲聞人能裂千國
土還使令合能令壽命若至一劫若減一劫還能令短短已復能令長於
一念中能至千國土梵世界能於千國土隨意變化能動千國土能身出
光明相續不絕照千國土設使身滅能留神力變化如本於千國土小辟
支佛能於萬國土萬種變化中辟支佛能於百萬國土百萬種變化大辟
支佛能於三千大千國土變化如上諸佛世尊能過諸恒河沙世界筭數
變化身出水火能末恒河沙等世界令如微塵又能還合能住壽命無量
劫數還能令少少已還能令長能於無量時住變化隨意能以一念至無
量無邊恒河沙等世界能以常身立至梵世又能變化無量無邊阿僧祇
世界皆令作金或令作銀瑠璃珊瑚硨磲瑪瑙取要言之能令作無量寶
物隨意所作又復能變恒河沙等世界大海水皆使爲乳酥油酪等隨意
而成又能以一念變諸山皆是真金過諸筭數不可稱計又能震動無量
無邊世界一切欲界色界諸天宮殿又以一念能令若千金色光明偏照
如是無量世界日月光明及欲色界諸天宮殿光明皆令不現雖滅度後
能於如是諸世界中隨意久近流布神通常不斷絕聞聲自在者諸佛所

聞聲中隨意自在若無量百千萬億伎樂同時俱作若無量百千萬億衆
生一時發言若遠若近隨意能聞假令恒河沙等三千大千世界所有衆
生同時俱作若干百千萬種伎樂偏滿世界復有恒河沙等世界衆生同
時以梵音偏滿一切世界諸佛若欲於中聞一音聲隨意得聞餘者不聞
聲聞所懸聞者若有大神力障者不能得聞諸佛所聞音聲雖有大神力
障亦能得聞聲聞能聞千國土內音聲諸佛世尊所聞音聲過無量無邊
世界最細音聲皆亦得聞大神力聲聞住梵世界發大音聲能滿千國土
內諸佛世尊若住於此若住梵世若住餘處音聲能滿無量無邊世界若
欲令衆生聞過無量無邊世界最細音聲能令得聞欲令不聞即使不聞
是故但有諸佛於音聲中得自在力知他心無量自在力者諸佛世尊於
無量無邊世界現在衆生悉知其心餘人但隨名相故知諸佛以名相義
故知又餘人不能知無色界衆生諸心諸佛能知餘人雖有知他心智大
力勢者障則不能知假使一切衆生成就心通皆如舍利弗目揵連辟支
佛等以其神力障一人心不令他知而佛能壞彼神力得知其心復次佛
以神力悉知衆生上中下心垢心淨心又知諸心各有所緣從是緣至是
緣次第偏知一切諸緣又以實相知衆生心是故諸佛以無上力悉知他

心第一調伏心波羅蜜者善知諸禪定三昧解脫住入起時諸佛若入定
若不入定欲繫心一緣中隨意久近如意能住從此緣中更住餘緣隨意
能住若佛住常心欲令人不知則不能知假使一切衆生知他心智如大
梵王如大聲聞辟支佛成就智慧知他人心以此心智令一人得是人欲
知佛常心若佛不聽則不能知如七方便經中說行者善知定相善知住
定相善知起定相善知安隱定相善知定行處相善知定生相善知宜諸
定法不宜諸定法是名諸佛第一調伏心波羅蜜諸佛常安慧者諸佛安
慧常不動念常在心何以故先知而後行生隨意所緣中住無疑行故斷
一切煩惱故出過動性故如佛告阿難佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩
提一切世間若天魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周畢入無餘涅槃於
其中間佛於諸受知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺諸念亦知起知住
知生知滅惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見佛念不在念安
慧是名諸佛常住安慧行中不忘失法者諸佛得不退法故通達五藏法
故得無上法故諸佛常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至入無餘涅槃若
天魔梵沙門婆羅門及餘聖人無能令佛有所忘失如法印經中說道場所
得是名實得更無勝法如衣毛豎經說舍利弗若人實語有能於法不忘

失者。應說我是何以故。唯我一人。無所忘失。是名諸佛。於法無忘失。金剛三昧者。諸佛世尊金剛三昧。是不共法。無能壞故。於一切處無有障礙故。得正徧知故。壞一切法障礙故。等貫穿故。得諸功德利益力故。諸禪定中最上故。無能壞者。是故名爲金剛三昧。如金剛實無物能破者。是三昧亦如是。無法可以壞者。是故名金剛三昧。問曰。何故不可壞。答曰。一切處無有礙故。如帝釋金剛。無有礙處。是三昧亦如是。問曰。是三昧何故名一切處不礙。答曰。正通達一切法故。諸佛住是三昧。悉能通達過去現在未來。過去三世。不可說五藏、所攝法。是故名一切處不礙。若諸佛住是三昧。諸所有法。若不通達名爲有礙。而實不尒。是故名無礙。問曰。何以故是三昧通達一切法。答曰。是三昧能開一切障礙法故。所謂煩惱障礙定障礙智障礙能開故。是名能通達。一切法。問曰。是三昧何故能開一切障。餘三昧不能。答曰。是三昧善等貫穿三法。能壞諸煩惱山。今無餘故。正徧通達。一切法故。善得不壞心解脫故。是故此三昧能開一切障礙。問曰。是三昧何故等貫穿三法。答曰。住是三昧得力故。能得一切諸功德。餘三昧無如是力。是故是三昧能等貫穿。問曰。何故住是三昧得力故。能得一切諸功德。答曰。是三昧於諸定中。最爲第一。是故住是三昧。能得諸功德。問曰。何故

是三昧於諸定中。最爲第一。答曰。是三昧無量無邊善根所成故。於諸定中。最爲第一。問曰。是三昧何故無量無邊善根所成。答曰。是三昧。唯一切智人有。餘人所無。是故名爲金剛三昧。

四十不共法中。難一切智人品第二十二。　問曰。汝說金剛三昧。唯一切智人有。餘人所無。若是三昧。但一切智人有。餘人無者。即無是三昧。何以故。無一切智人故。何以故。所知法無量無邊。而智慧有量有邊。以此有量有邊智慧。不應知無量事。如今現閻浮提水陸衆生。通諸算數。是衆生三品。若男若女。非男非女。在胎孩童少壯衰老。苦樂等法。過去未來現在。諸心心數法。及諸善惡業。已集今集當集。已受報今受報未受報。萬物生滅。及閻浮提中。山河泉池。草木叢林。根莖枝葉花果。所可知者。無有邊際。餘三天下亦如是。四天下三千大千世界物亦如是。三千大千世界物。一切世界所可知物亦如是。但世間數尚無量無邊。難可得知。何況諸閻浮提。諸世間中。衆生非衆生諸物分分。以是因緣。當知所可知物。無量無邊故。無一切智者。若謂智慧有大力。於所知法中無障礙故。徧知一切可知法。如虛空徧在一切法中。是故應有一切智人者。是事不然。智大力可尒。但智不能自知。如指端不自觸。是故無一切智。若謂更有智能知是智。是亦

不然。何以故。有無窮過故。知若自知。若以他知。二俱不然。若是知有無量力。以不自知故。不得言有無量力。是故無有能知一切法智。知不無知。一切法智故。則無一切智者。何以故。一切智者。以智知一切法。復次。所知法無量無邊。若和合百千萬億智人。尚不能盡知。何況一人。是故無有一人能知一切法。無有一切智。若謂不以徧知一切山河衆生非衆生。故名一切智人。但以盡知一切經書故。名一切智人者。是亦不然。何以故。佛法中不說韋陀等經書義。若佛是一切智者。應用韋陀等經書。而實不用。是故佛非一切智人。又四韋陀羅經。有量有限。今世尚無盡能知者。況有盡知一切經書。是故無有一切智人。復次。有經書能增長貪欲歌舞音樂等。若一切智人知是事者。即有貪欲。是經書是貪欲因緣。若有因。必有果。若一切智人。不知此事。則不名一切智人。復次。有諸經書能助瞋恚喜鬪於人。所謂治世經書等。若知是事。則有瞋恚。何以故。有因必有果故。若不知。則不名一切智人。是故知無一切智人。復次。佛不必盡知未來世事。譬如我今難一切智人。佛無經書預記是人如是姓如是家在某處。以如是事難一切智人。若謂佛盡知。何以故不說是事。若說。經者經中應有。不說是事是故知非一一切智人。復次。佛若盡知未來世事。應當預知調達出家已破

僧。若知者。不應聽出家。復次。佛不知木機激石。佛若預知者。則不應於中經行。復次。佛不知旃遮婆羅門女。以盂欲謗。若佛先知。應告諸比丘。未來當有是事。復次。有梵志嫉佛故。於餘處殺梵志女孫陀羅。於祇洹塹中埋。佛不知是事。若知是者。應於諸梵志所救此女命。王調達所推石下。不說婆羅門女梵志女事。以不知故。當知佛不盡知未來世。是故非一切智人。復次。佛入婆羅門聚落乞食。空鉢而出。不能預知魔時轉諸人心。乃至不得一食。佛若知者。則不應入婆羅門聚落。是故知佛不盡知未來事。復次。阿闍世王欲害佛故。放守財醉象。佛不知故。入王舍城乞食。若預知者。則不應入。是故佛不知未來事。不知未來事故。則非一切智人。復次。佛不知惡涅達多請佛因緣。即受其請。將諸比丘。詣韋羅闍國。是婆羅門忘。先請故使佛食馬麥。若佛預知婆羅門忘請佛及僧者。則不應受請三月食馬麥。是故知佛不知未來事。不知未來事故。則非一切智人。復次。佛受須涅又多羅爲弟子故。則不知未來事。是人惡心堅牢。難化不信佛語。佛若知者。云何受爲弟子。受爲弟子故。則不知未來事。不知未來事故。則非一切智人。復次。若佛是一切智人。則應防護未有犯罪者。當爲結戒。以先不知結戒因緣。有作罪已。方乃結戒。則不知未來事。不知未來事故。則非一切

智人復次佛法但以出家受戒數歲處在上座恭敬禮拜不以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通爲大若是一切智者應以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通爲大供養恭敬若如是者名爲善制歲數者受戒年數如五歲道人禮六歲者貴族者世間有四品衆生婆羅門刹利毗舍首陀羅首陀羅應恭敬韋舍刹利婆羅門韋舍應恭敬刹利婆羅門刹利應恭敬婆羅門諸家者王巧家賣買家居士家長者家大臣家王家等於諸家中其小家應恭敬大家如是於貧賤中出家者應恭敬富貴中出家者功德者毀戒人應恭敬禮拜持戒持戒者不應禮毀戒者不行十二頭陀者應禮行十二頭陀者不具足行頭陀者應禮具足行頭陀者智慧者無智慧人應禮敬有智慧者多聞者少聞人應禮多聞者不多誦者應禮敬多誦者果者須陀洹應禮敬斯陀含如是展轉應禮阿羅漢一切凡夫應禮得果者斷者少斷結使及未斷者應禮多斷者神通者若未具神通者應禮具足神通者佛若如是次第善說供養恭敬法者是爲上說而實不介是故知非一切智人復次佛尚不能知現在事汝若謂我云何知佛不知現在事者今當說之有衆生結使薄者無業障者離八難者堪行深法者能成正法者而佛不知佛成道已初欲說法生如是疑

我所得法甚深玄遠微妙寂滅難知難解唯有智者可以內知世間衆生貪著世事此中除斷一切煩惱滅愛厭離第一難見若我說法衆生不解徒自疲苦生如是疑而實衆生有薄結使無業障者有離八難者堪行深法者能成正法者佛不能知如是衆生是故當知不知現在事又作是念昔我若行五比丘供養執侍應先利益今在何處作是念已時有天告今在波羅奈鹿野苑中是故當知佛不知現在事不知現在事故則非一切智人復次佛得道已受請說法而作是念我今說法誰應先聞即復念言欝頭藍弗此人利根易可聞悟介時此人先以命終而佛方求時天告言昨夜命終佛又思惟迴心欲度阿羅羅天復白言是人亡來七日若佛是一切智者先應知此諸人命終而實不知不知過去事故則不名一切智人一切智人法應度可度者不可則置復次佛處處有疑語如巴連弗城是事當以三因緣壞若水若火若內人與外人謀若佛是一切智人者則不應有疑惑語是故知非一切智人復次佛問比丘汝等聚會爲說何事如是等問若一切智人者則不應問如是等事以問他故非一切智人復次佛自稱讚身毀呰他人如經中說佛告阿難唯我一人第一無比無與等者告諸比丘尼揵子等是弊惡人成就五邪法諸尼揵子等無信無慙

無愧寡聞懈怠少念薄智又說梵志尼揵諸外道弟子等諸不可事若自稱讚毀呰他人世人尚愧何況一切智人有此事故非一切智人復次佛經始終相違如經中說諸比丘我新得道又言我得往古諸佛所得道世間有智尚離終始相違何況出家一切智人而有相違以終始相違故當知非一切智人是故汝說金剛三昧唯一切智人得是事不然無一切智人故一切智三昧亦不成答曰汝莫說此佛實是一切智人何以故凡一切法有五法藏所謂過去法未來法現在法出三世法不可說法唯佛如實徧知是法如汝先難所知法無量無邊故無一切智人者我今當答若所知法無量無邊智亦無量無邊以無量無邊智知無量無邊法無咎若謂是知亦應以智知是則無窮者今當答汝應以智知如世間人言我是智者我是無智者我是麤智者我是細智者以是因緣以智知知故則無無窮過如以現在知知過去智則盡知一切法無有遺餘復次如人數他通身爲十知亦如是自知亦他知則無有咎如燈自照亦照他如汝所說和合百千萬億智人尚不能盡知一切法何況一人知者是事不然何以故一智慧人能知衆事雖復衆多無有智慧不能有所知如百千盲人不任作導一人有眼任爲導師是故汝以一人爲難雖復多智於佛則無智

是事不然汝謂佛不說韋大等外經故非一切智人者今當答韋大中無善寂滅法但有種種諸戲論事諸佛所說皆爲善寂滅故佛雖知韋大等經不能令人得善寂滅是故不說問韋大中亦有善寂滅解脫說世間先皆幽闇都無所有初有大人出現如日若有見者得度死難更有餘道又說人身小則神小人大則神大身爲神宅常處其中若以智慧聞解神縛則得解脫是故當知韋大中有寂滅解脫答曰無是事也何以故韋大中有四顛倒世間無常而別有常世間如說一作天祠墮落再亦墮落三作則不墮是爲無常中常顛倒世間苦而說有常樂處是爲苦中樂顛倒又說我神轉爲子願使壽百歲子是他身云何爲我是爲無我中我顛倒說身清淨第一無比金銀珍寶無及身者是名不淨中淨顛倒顛倒則無實無實云何有寂滅是故韋大中無善寂滅法問曰韋大中說能知韋大者清淨安隱云何言無善寂滅法答曰知韋大者雖說安隱非畢竟解脫於異身中生解脫想是說因長壽天說爲解脫是故韋大中實無解脫復次韋大中略說有三義一者呪願二者稱讚三者法則呪願名爲令我得妻子牛馬金銀珍寶稱讚名爲汝火神頭黑頸赤體黃常在衆生五大中法則名爲是事應作是不應作如從昴星初受火法而實呪願稱讚法則無

有寂滅解脫何以故貪著世樂然蘇呪願無真知慧不斷煩惱何者解脫
問曰韋大法自古有之第一可信汝言無善寂滅故不可信者是事不然
何以故佛法近乃出世韋大自古久遠常在世間是故古法可信近法不
可信汝言韋大中無善寂滅法是事不然答曰時不可信無明邪見自古
亦然有無明先出正智後出邪見先出正見後出不可以無明邪見先出
故可信正智正見後出不可信如先有污泥後有蓮華先有疾後有藥如
是不可以在先出者為貴是故韋大先出佛法後出謂不可信者是事不
然復次過去定光等諸佛皆先出世其法則古出韋大是後出若汝以先
久為貴者此諸佛及法則應是貴問曰韋大不能作善寂滅是故佛法中
不說若佛知不能作寂滅何用知為若不知則非一切智人二俱有過答
曰汝語非也佛先知韋大不能善寂滅故不說亦不修行問曰若佛知韋
大無有利益故而說不修習者何用知為答曰大智之人應悉分別是正
道是邪道欲令無量人衆度險惡道故行於正道譬如導師善分別邪道
正道佛亦如是既自得出生死險道亦復欲令衆生出故善知八直聖道
亦知韋大等邪險惡道為離邪惡道故行於正道但知而不說猶如農夫
為穀種植至秋收穫亦得草穢佛亦如是為無上道故勤行精進得菩提

亦知韋大等諸邪道是故無咎如汝先說無人能有具知四韋大者此難
不然世間人各有念力有人一日能誦五偈有誦百偈有誦二百偈若人
一日不誦十偈則謂無能誦百偈出百偈者此非實語汝等不能盡知故
便言都無智者若人見一人不能度河便言無能度者是人不名正說何
以故自有餘大力者能度此亦如是設使餘人不能盡知一切智者知之
何咎復次脾婆仙人皆讀韋大亦應成一切智若有盡讀韋大何以言無
一切智若汝言有經書能生貪欲瞋恚者我今當答若人欲長壽應離死
因緣佛亦如是欲斷一切衆生貪欲瞋恚應知貪欲因緣復次如汝所說
能知生貪欲瞋恚經書則有貪欲瞋恚者無有是也佛雖知是不用不行
故無過咎如人知死因緣則不死若行死因緣則死是事亦介若汝說不
知未來事故不名一切智者我今當答此則非難我等亦知有難一切智
者如經中說佛告諸比丘凡夫無能有三相不應思而思不應說而說不
應作而作是故皆已摠說汝等未來世凡夫皆在其中無利益故何用分
別說其名字等若謂佛知有難不預答者亦不須此今現四衆中亦有善
斷疑難者今亦有能破諸難問者何用先答如汝今日現見比丘之中能
破婆羅門者是故不須先答又先時亦有答散在衆經人不能具知佛法

故不知處所若言受調達出家事我今當答謂受調達出家則非一切智
人者是謂不然調達出家非佛所度問曰若餘人度者佛何以聽答曰善
惡各有時不必出家便惡調達出家之後有持戒諸功德是故出家無過
復次調達於十二年清淨持戒誦六萬法藏此果報者當來不空必有利
益汝說調達機關激石者我今當說諸佛成就無殺法故一切世間無能
奪命者問曰若成就不殺法者何故迸石而來答曰佛於先世種壞身業
定報應受示衆生業報不可捨故現受是故自來汝言旃遮女佛不先說
者我今當答以旃遮女故識佛者不能壞一切智人因緣若佛先說旃遮
女當來謗我者旃遮女則不來復次佛先世謗人罪業因緣今必應受汝
說佛何以不遮孫陀利入祇洹事我今當答此事不能壞一切智人因緣
佛無有力令一切衆生盡作樂人又諸佛離一切諍訟不自高身不著持
戒是故不遮復次佛先世業熟故必應受七日謗又衆生見佛聞謗不憂
宣明不喜故發無上道心作是願言我等亦當得如是清淨心是故無咎
汝先說佛入婆羅門聚落空鉢而出非一切智人者今當答佛不以飯食
先觀人心入聚落已魔轉其意問曰是事佛應先知我入聚落魔當轉人
心答曰佛亦先知此事為大利益衆生諸佛非但以受人食故以為利益

度脫衆生有以清淨心迎逆敬禮和顏瞻視此皆大利何必飲食以種種
門利益衆生非空入聚落汝說佛遣醉象者今當答佛雖知此事以因
緣故往以此醉象必應得度又能障其害佛罪業復次此象身如黑山衆
人見此低頭禮佛皆起恭敬以是因緣故往趣復次佛趣此象無有過失
若有惡事可作此難汝難至隨藍若者為受先世業果報故汝說富須涅
叉多羅為弟子者今當說佛身口意命不須守護無所畏故聽為弟子復
次是人常近佛故得見種種大神力見諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等諸
王來供養佛請問種種甚深要法心得清淨心清淨故得利益因緣是故
雖惡聽為弟子問曰此人於佛多生惡心是故不應聽為弟子答曰若不
聽為弟子亦有惡心是故聽為弟子無咎汝說先未作罪時何以不制戒
今當答佛先結戒說八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正
定說是至涅槃道故已說一切諸戒復次佛說三學善學戒善學心善學
慧當知已說一切諸戒復次佛告諸比丘一切惡決定不應作是不名先
結戒耶復次佛說十善道離殺盜婬兩舌惡罵妄言綺語貪嫉瞋恚邪見
不名先結戒耶佛先十二年中說一偈為布薩法所謂一切惡莫作一切
善當行自淨其志意是則諸佛教是故當知先已結戒復次佛說諸小惡

因緣皆應當離。如說離身諸惡行，亦離口諸惡，離意諸惡行，餘惡悉遠離。如是說者，當知先以結戒。復次佛先已說諸守護法，如說護身為善哉，能護口亦善，護意為善哉，護一切亦善。比丘護一切，得遠離諸惡。　如是說者，當知先以結戒。復次佛先說善相，如說手足勿妄犯，節言慎所行，常樂守定意，是名真比丘。　如是說者，當知先以結戒。復次說沙門法，故當知先以結戒。沙門有四法：一於嗔不報，二於罵默然，三杖捶能受，四害者忍之。復次佛說四念處，觀身、觀受、觀心、觀法，是涅槃道住處，故當知先結戒。若微小惡尚不聽，何況身口惡業。如是等因緣，當知先已結戒。如王者立制，不應作惡，後有犯者，隨事輕重，作如是罪，如是治之。佛亦如是，先總說戒，後有犯者，說其罪相。如有作惡者，擯令懺悔，作如是罪，應如是懺。不見擯、滅擯、不共住等戒，如是事故，後乃結戒。汝說耆年貴族家等，應為上座，今當荅。道法中耆年貴族家等，於道無益。何以故。生佛法中，名為貴族，好家中生，從受大戒，數其年數，名為耆年。汝謂耆年應供養者，先出家受戒，非是大耶。從受戒以後，無有諸姓等差別。諸比丘受大戒，名為生在佛家。是則失先大小家名，皆為一家。汝說持戒者，出家在先，持戒日久，長夜護持，年歲多故，應為上座。如結戒中說，汝說持戒之人，不應禮破戒者，今當

荅。破戒人尚不應共住，何況禮拜供養。以其自言是比丘，故隨其大小而為作禮。如禮泥木天像，以念真天故。佛勑年少，應禮上座，順佛教故，則便得福。汝說以頭陀故，應敬禮者，今當荅。若頭陀人，人有五種，故難得分別。一者愚癡無所知故，貪受難法。二者鈍根希望得利。三者惡意欺誑於人。四者狂亂。五者作念，頭陀法者，諸佛賢聖所共稱讚，以其隨順涅槃道故。是五種人，行頭陀法，真偽難別。多聞者，多聞之人，亦如頭陀，難可分別。何以故。或以樂道故多聞，或以利養故多聞。如是等亦難分別。又佛法貴如說行，不貴多積多誦。又如佛說，行一法句，能自利益，名為多聞。智慧亦如是。若不能如所說行，何用智慧為。是故不以智慧故，說為上座。譬如世間現事，弟雖多聞多智，而兄不為作禮。是故不以智慧故，先受供養禮拜。如是雖多聞智慧，應禮先受戒者。若先供養多聞智慧者，則為鬧亂。餘沙門果斷結，得神通，最難知。是人得果，是不得果；是多聞斷結，是少聞斷結；是得神通，是不得神通，不可以此為上座。若同得道果、斷結、神通，誰為上座。是故隨佛教行，最為第一。汝說佛於說法生疑，今當荅。佛於深法尚不有疑，何況應說不應說中而有疑乎。佛不言我都不說法，但云心樂閑靜，不務多事，而後於說法中無欲。復次諸外道言，佛為大聖，寂默無戲論，何用

言衆而教化為，設使教化，亦不可盡。似如分別，何用說法言，養弟子，是貪著相。是故佛自思惟：我法甚深，智慧方便，無量無邊，而可度者少，是故自言不如默然。又防外道所譏呵故，令梵天王求請說法。即時梵天王等白佛言：衆生可愍，中有利根結使薄者，易可化度。是故受諸梵王等請。如人得大寶藏，應示餘人。如是諸聖自得法利，亦應利人。如汝所說，佛不知阿蘭伽蘭等先已命終，欲為說法者，今當荅。佛不念其死與不死，但念此人結使微薄，堪任化度，隨所念處，則有智生。是故佛先自說，而後天告，理故宜然。又佛先出家，說此二人曾經宿止，諸天人民儻能疑佛受其妙法餘處得道，佛欲斷彼疑故，即時唱言：彼人長衰，如此妙法，如何不聞。推如是義，五此立事，亦復可知。但念其可度因緣，不念其住止所在，後念住處，即便得知。是故不應破一切智人。汝言疑說巴連弗城壞者，今當荅。是城破因緣不定，不定因緣而定說者，是則為過。又我先說四十不共法中，諸佛善知不定荅者，則不受此難。汝說佛問諸比丘：汝等聚會，為何所說。今當荅。佛將欲說法門故，作如是問，或欲結戒故，令其自說。如是種種說法故，問而無咎。世間亦有知而復問，如見人食，問言食耶；如天寒時，問言寒耶。佛亦如是，知而復問，隨欲無咎。汝言自讚毀他，非一切智人者，今當荅。佛

不貪身，不貪供養，不恚他人，不增上慢。所以自說我於世間最第一者，有信衆生，諸根猛利，捨惡知識，以我為師，是人長夜當得安隱。是故佛自讚身。復次有人求第一樂道，而有懈怠，不能精進。是故佛言：無上利中，不應懈怠。我於世間第一導師，善說正法，宜勤精進，可得道果。如是等因緣，自讚其身，非為自貴輕賤他人。訶惡人者，欲令除滅惡法，非為憎恚衆生。有人求如法利，其心清淨質直，而與惡知識和合，欲令遠離此故，而訶罵之。未得佛時，尚以髓腦施人，何況成佛而當訶罵。汝說佛法初後相違，今當荅。佛法中無有始終相違事。汝等不知佛法義故，以為相違。是涅槃道者，從迦葉佛滅已來，無復人說，亦無人得，是故言我新得道。餘處復說我得故道，是道錠光等諸佛所得，所謂八聖道，能至涅槃。一道一因緣故，名為故道。是故當知佛成一切智。問曰：所言一切智者，云何名為一切智。為知一切故，名為一切智耶。荅曰：一切智者，知可知。可知者，五法藏，過去、未來、現在、出三世不可說。所用知此五藏者，名為知。是故知及所知，名為一切。問曰：知可知名為一切者，是事不然。何以故。是法但是一，可知。知亦是可知，故如世間言：是人知利，是人知鈍。荅曰：若一切是一者，則寒熱相違，皆應是一；明闇苦樂諸相違事，亦應是一。但是事不然，是故不得言一切皆

是一問曰汝所執亦同此過若可知是一者苦樂等亦應是一而實不一
答曰我不言一切可知是一汝所執一切皆是一是故不與汝同過復次
汝說同有過故汝自執中有過若人自受所執中過即墮負處汝知所執
有過不應復說他過是故汝說同有過者是事不然復次若謂知可知二
法爲一者應用可知法知瓶衣等物而實用知知一切物若謂瓶衣等於
知無異者今瓶衣等不能知物即應有異而實用知知一切物如是處處
有過故不得言一切智是一復次知所知是二名爲一切知是一切法故
名如來名一切智者是一切智人因金剛三昧是故金剛三昧成汝先言
金剛三昧不成一切智不成者是事不然　昴星上音卯穫胡郭反䨷音
異逬必孟反
四十不共法中善知不定品第二十三　善知不定法者諸法未生未出
未成未定未分別是中如來智慧得力如佛分別業經中說佛告阿難有
人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口
行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人
或先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終生正見邪見善惡
心垂終之心其力大故又百迦經中說叔迦婆羅門子白佛言瞿曇諸婆

羅門在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定
答出家或有不修善則不如在家在家能修善則勝出家又大涅槃經中
說巴連弗城當以三事壞或火或水或內人與外人謀又因波梨末梵志
說是裸形波梨末梵志若不捨是語若是心若是邪見到我目前無有是
處若皮繩斷若身斷終不來到佛前又筏喻經中說我此法甚深以方便
說令淺易解若有直心如教行者得二種利若今世盡漏若不盡漏當得
不還道又增一阿含舍迦梨經中佛告阿難若人故起業無有不受報而
得道者若現受報若生受若後受又增一阿浮羅經中說佛告諸比丘諸
惡人死若作畜生若墮地獄善人生處若天若人又無畏王子經中說無
畏白佛言佛有所說能令他瞋不佛言王子是事不定佛或憐愍心故令
他人瞋得種善因緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷無患又阿
毗曇中說衆生三品從不定聚或墮邪定或墮正定如是等四法藏中無
定事數千萬種問曰若人智慧不定無決定心於事中或尒或不尒則不
名一切智人一切智人者不二語者決定語者明了語者是故善知不定
不得爲名佛不共法答曰不定事若尒若不尒隨屬衆因緣故是中不應
定說若人不定事而作定答曰不名一切智人是故於不定事中必應用

不定智是故有不定智不共法復次若人於一切法中決定知是人即墮
必定邪論中若一切法必定則諸所爲則不須人功方便而得如說　若
好醜已定人功則應定不須諸因緣方便而修習　復次現見不自守護
身則有衆苦若自防護身則安利又如種種作業事中受諸疲苦後得種
種富樂果報或復有人今世靜默都無所作而得果報是故有是不定事
爲知是不定事故知有不定智問曰汝守護不守護施功不施功而亦有
不定事成者有人好自防護而得苦惱不自防護不得苦惱又勤自疲苦
不得功果不勤施功而得功果是事不定答曰汝所說則成我不定義若
有不定事應有不定智我不言若人不自防護悉皆受苦又不言雖功業
有果報有人雖作功夫先世罪障故不得受樂不言一切皆尒是故汝難
非也是名諸佛於不定事中獨有不定智具足知無色處者聲聞辟支佛
知生無色處衆生及法少分諸佛世尊於無色處衆生及法具足悉知是
無色處有若干衆生生此處若干衆生生彼處若干衆生生初無色定處
若干衆生生第二處若干衆生生第三處若干衆生生第四處若干衆生
生來尒所時若干衆生經尒所時當退設若干衆生經壽尒所時若干衆
生畢定壽命若干衆生不畢定壽命若干衆生從欲界命終來生此中若

干衆生從無色界命終來生此中若干衆生從無色界命終還生此中若
干衆生人中命終即來生此若干衆生天中命終即來生此是諸衆生於
此命終若生欲界若生色界若生無色界是諸衆生此中命終若生天道
若生人道若生阿修羅道若生地獄餓鬼畜生道中是諸衆生於彼處入
涅槃若干衆生皆是凡夫若干衆生是佛賢聖弟子若干衆生凡夫弟子
若干衆生成聲聞乘若干衆生成辟支佛乘若干衆生皆成大乘若干衆
生不成聲聞乘若干衆生不成辟支佛乘不成大乘若干衆生得滅者若
干衆生不得滅者若干衆生上得若干衆生某佛弟子諸佛又知是定受
味是定不受味是善是無記是定中斷若干結是定上中下略說無色諸
定唯有諸佛以一切種智悉能分別大小深淺心相應心不相應果報非
果報等是名諸佛具足悉知無色定處通達滅法者諸辟支佛諸阿羅漢
過去現在滅度者諸佛通達如經中說諸比丘是賢劫前九十一劫毗婆
尸佛出至三十一劫有二佛出一名尸棄二名毗式婆此賢劫中鳩樓孫
迦那含牟尼迦葉佛出如是過去諸佛大知見此經中應說及諸聲聞弟
子滅度入無餘涅槃及辟支佛號曰感號曰華相號曰見諦號曰法僊號
曰喜見號曰無垢號曰無得如是等諸辟支佛入無餘涅槃佛悉通達復

次未滅度在有餘涅槃生緣都盡通達是事亦名通達知滅如經說佛告阿難我於此人悉知無有微聞是人畢定盡是內法是人命終當入涅槃亦名知滅又於餘人通達四諦能知其事亦名知滅如經說我何不方便令此人即於此處漏盡解脫如佛告阿難汝樂禪定樂斷結使亦名通達知滅如佛告舍利弗我知涅槃知至涅槃道知至涅槃衆生如是等諸經此中應說是名諸佛通達知滅善知心不相應非色法者戒善根使善律儀不善律儀等諸心不相應非色法聲聞辟支佛不能通達諸佛善能通達如現目前於心不相應諸法中成就第一智慧力故問曰戒善律儀不善律儀是色法何以言非色法答曰戒善律儀不善律儀有二種有作有無作作是色無作非色無作非色故佛以不共力故現前能知餘人以比智知問曰諸佛但善知心不相應非色法不善知相應法耶答曰若通達不相應法相應法無所復論如人能射毫毛麁物則不論復次七百不相應法中聲聞辟支佛以第六識能知十法一名二相三義四無常五生六不生七度佛以第六識皆悉能知佛知四諦相及知世俗法是故言諸佛善知心不相應無色法勢力波羅蜜者於一切所知法無餘中得一切種智勢力十力四無所畏四功德處助成故又善得十力故是故佛能成就

勢力波羅蜜是勢力在第十六心中得增益一切智常在佛身乃至無餘涅槃因是事故於一切法中得無礙智無礙智波羅蜜者法義辭樂說於此四法勢力無量通達無礙如經中說佛告諸比丘如來四弟子成就第一念力智慧力堪受力如善射射樹葉即過無難是諸弟子以四念處來問難我常不休息除飲食便利睡眠於百年中如來常答樂說智慧無有窮盡佛於此中以少欲相自論智慧若三千大千世界所有四天下滿中微塵隨尒所塵數作尒所三千大千世界滿中衆生皆如舍利弗如辟支佛皆悉成就智慧樂說壽命如上塵數大劫是諸人等因四念處盡其形壽問難如來如來還以四念處義答其所問言義不重樂說無盡法無礙智者善能分別諸法名字通達無礙義無礙者於諸法義通達無礙辭無礙者隨衆生類以諸言辭令其解義通達無礙樂說無礙者問答時善巧說法無有窮盡餘諸賢聖不能究盡唯有諸佛能盡其邊是故名無礙智波羅蜜具足答波羅蜜者一切問難中佛善能具足答何以故於四種問答中無有錯亂善知義故具足不壞義波羅蜜故樂欲深知一切衆生性所行所樂故如舍利弗白佛言世尊佛為人說善法而是中多有衆生得證證已心無渴愛心無渴愛故於世間無所受無所受已心則內滅佛於

善法中無上事盡知無餘更無勝者問曰汝言四種問答何謂為四答曰一定答二分別答三反問答四置答定答者如一比丘問佛世尊頗有色常不變異不世尊受想行識常不變異不佛答言比丘無有色常不變異無有受想行識常而不變異如是等名為定答分別答者如布多梨子梵志問婆摩提有人故作身口意業受何等果報婆摩提定答有人以身口意故作業受苦惱報是問應分別答是梵志後來問佛是事佛答言布多梨子有人若身口意故作業是業或受苦報或受樂報或受不苦不樂報若作苦業受苦報樂業受樂報不苦不樂業受不苦不樂報如是等諸經皆分別答反問答者如先尼梵志問佛我還問汝隨汝意答先尼於汝意云何色是如來不受想行識是如來不答言非也世尊離色離受想行識是如來不答言非也世尊如是等經應廣說是名反問答置答者十四種邪見是所謂世間常世間無常世間常無常世間非常非無常世間有邊世間無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非無邊如來滅後有如來滅後無如來滅後亦有亦無如來滅後非有非無如來身即是神身異神異如上一切衆生如大辟支佛智慧樂說以如是四種問佛佛皆隨順答其所問不多不少是故說佛具足答波羅蜜無有能害佛者得不可殺

法故無能斷佛身分支節存亡自在如經說若人欲方便害佛者無有是處問曰佛壽命為定為不定答曰有人言不定若佛壽命有定者於餘定壽命者有何差別而實佛壽命不定無能害者乃為希有有人言佛壽命有定餘人壽命雖定而手足耳鼻可斷佛無是事問曰云何佛不可害是不共法答曰諸佛不可思議假爾可知假使一切十方世界衆生皆有勢力設有一魔有尒所勢力復令十方一一衆生力如惡魔欲共害佛尚不能動佛一毛况有害者問曰若尒者調達云何得傷佛答曰此事先已答佛欲示衆生三毒相調達雖持戒修善貪著利養而作大惡又令知佛於諸人天心無有異加以慈愍視調達羅睺羅如左右眼佛常說等心是時現其平等天人見此起希有心益更信樂又長壽諸天見佛先世有惡業行若今不受謂惡行無報佛欲斷其邪見故現受此報復次佛於苦樂心無有異無吾我心畢竟空故諸根調柔不可變故不須作方便離苦受樂如菩薩藏中說佛以方便故現受此事應當廣知是名佛不可殺害不共法說法不空者諸佛所有言說皆有果報是故諸佛說法不空何以故諸佛未說法時先觀衆生本末心在何處結使厚薄知其先世所從功德見其根性勢力多少知其障礙方便時節應以更法可度若事可度或復應

以要苦事度或復小發度或廣分別度有以陰入界十二因緣而得度者或以信門或以慧門而得入者是人應從佛度是人應從聲聞度是人應以餘緣得度是人應成聲聞乘是人應成辟支佛乘是人應成大乘是人久習貪欲習瞋恚習愚癡是人習貪欲瞋恚是人習貪欲愚癡如是各各分別是人墮斷見是人墮常見是人多習身見是人多習邊見是人多習戒取見取是人多習憍慢是人多習自早諂曲是人心多疑悔是人好樂言辭有貴義理有樂深義有樂淺事是人先世集助道法是人今世集助道法是人但集福報善根是人但集貫穿善根是人應疾得道是人久乃得道佛先觀察籌量隨應得度而為說法而度脫之是故一切說法皆悉不空如經說世尊先知見而說法非不知見說法無謬無失者諸佛說法無謬無失無謬者語義不乖違故無失者不失義故不失道因緣故名不失不謬道果因緣故名不謬不少故名不失不過故名不謬以通達四無礙智故念安慧常調和故遠離斷常無因邪因等諸見故所說法中不使人有迷悶所言初後無相違過隨此義經應此中廣說如經說諸比丘為汝說法初善中善後善語善義善淳一無雜具說梵行以希有事說法者隨所教化即得道果是名希有若有所答若所受記皆實不異是亦希有

佛有所說道此道不雜煩惱能斷煩惱是亦希有佛有所說皆有利益終不空言是亦希有若人於佛法中勤心精進能斷不善法增益善法是亦希有復次有三希有現神通希有逆說彼心希有教化希有以是三希有說法名為以希有說法諸眾聖中最上導師者諸佛知一切眾生心所行所樂結使深淺諸根利鈍上中下智慧善知通達故於眾聖中最上導師又能善知四諦相善知諸法總相別相又以說法不空因緣不謬不失法故於眾聖中最上導師問曰四眾亦能說法破外道令入佛法何以但稱佛為最上導師答曰當以假喻說若一切眾生智慧勢力皆如辟支佛是諸眾生若不承佛意欲度一人無有是處若是諸人說法時乃至不能全斷無色界結使毫釐之分若佛欲度眾生有所言說乃至外道邪見諸龍夜叉等及餘不解佛語者皆悉令解是等亦能轉化無量眾生乃至令月聲聞眾令眾生住四果中皆是如來最上導師相是故佛名最上導師於眾聖中不共之法四不守護法者諸佛不守護身業不守護口業不守護意業不守護資生何以故是四事於他不護不作是念我身口意令恐他人知何以故長夜修習種種清淨業故皆善見知斷一切煩惱法故成就一切無比善根故善行可行法無可訶故具足行捨波羅蜜故捨者服見

色捨憂喜心乃至意法亦如是婆阿扶鬱多羅等諸經應此中說四無所畏者問曰一法名為無畏何以故有四答曰於四事中無有疑畏是故有四一者如佛告諸比丘我自發誠言是一切智人此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言如來不知此法我於此中乃至不見有疑畏相不見是相故得安隱無畏是初無畏如實盡知一切法故二者自發誠言我一切諸漏盡若沙門婆羅門諸天魔梵言是漏不盡我於此中乃至不見有微畏相不見是相故安隱無畏是二無畏善斷諸煩惱及斷煩惱習氣故三者我說障道法此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱無有疑畏是三無畏善知障解脫法故四者我所說道如法說行者得至苦盡若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖如說行不能至盡苦道我於此中無有微畏相不見是相故得安隱無有疑畏是四無畏善知至苦盡道故是四無畏皆遍怖畏心驚毛豎等相故名為無畏又在大眾威德殊勝故名為無畏又善知一切問答故名為無畏諸天會經此中應廣說問曰若佛是一切智人應於一切法盡無畏何以說四答曰略舉大要以開事端餘亦如是佛十力者力名扶

助氣勢不可窮盡無能沮壞雖有十名而實一智緣十事故名為十力佛智緣一切事故應有無量力以此十力足度眾生故但說十力但開此十力餘皆可知初力者一切法因非因決定通達智名為初力如佛說若是狂人不捨是語不捨邪見不捨是心來在佛前無有是處如佛告阿難世間二佛一時出世無有是處一佛出世則有是處是事為一佛世界故說而實十方無量無邊諸世界中百千萬億無數諸佛一時出世又經說身口意惡業有妙愛果報無有是處若身口意善業有妙愛果報則有是處如是等五藏諸經應此中廣說第二力者於過去未來現在諸業諸受法佛如實分別知處所知事知果報佛若欲知一切眾生過去諸業過去業報即時能知或業過去報在現在或業過去報在未來或業過去報在過去或業過去報在過去未來或業過去報在過去現在或業過去報在未來現在或業過去報在過去未來現在或業現在報在現在或業現在報在未來或業現在報在現在未來或業未來報在未來有如是等分別受法者四受法現受苦後世受苦現受苦後世受樂現受樂後受樂現受苦後受苦處者隨業時方所在又知是業受報處事者或隨因緣或隨三不善根或多自作或多因他如是等善惡業因緣佛盡知報者知諸業各各

有報善業或善處生或得涅槃惡業諸惡處生佛悉知是諸業本末因緣自身及他是中智力不退故名爲力三力者佛於禪定解脫三昧垢淨相如實知禪者四禪定者四無色定四無量心等皆名爲定解脫者八解脫三昧者除諸禪解脫餘定盡名三昧有人言三解脫門及有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定名爲三昧有人言定小三昧大是故一切諸佛菩薩所得定皆名三昧是四處皆攝在一切禪波羅蜜垢名愛味淨名不愛味復次垢名有漏定淨名無漏禪定三昧解脫等分別者知是禪分別知他衆生他人上下諸根如實知名第四力他衆生者凡夫是他人者須陀洹等諸賢聖是或有人言衆生名爲凡夫及諸學人煩惱未盡故他人者阿羅漢等煩惱盡故或有人言衆生與人一種名有差別諸根者信精進念定慧非根等根上名猛利堪任得道下名闇鈍不堪受道佛於此二根上下如實知不錯謬他衆生他人心各有所樂如實知是第五力所樂名爲貴所向事如有人貴財物世樂或有貴重福德善法是事佛如實知世間種種性無量性佛如實知是第六力種種性者雜性萬端無量性者於一一性有無量種分別性者從先世來心常習用常所樂行修習故成性是二善惡性佛如實知至一切處道如實知是第七力至一切處道者能

得一切功德是道名爲至一切處道所謂五分三昧若五智三昧若八聖道分是或聖道所攝諸法或四如意足如經說比丘善修習四如意足無利不得有人言四禪是如經說比丘得四禪心安住一處清淨除諸煩惱滅諸障礙調和堪用不復動轉若迴向知宿命事即能知宿命事是第八力佛若欲念自身及一切衆生無量無邊宿命一切事皆悉知無有不知過恒河沙等劫事是人何處生姓名貴賤飲食資生苦樂所作事業所受果報心何所行本從何來如是等事以天眼清淨過於人眼見六道衆生隨業受身是第九力大力聲聞以天眼見小千國土亦見中衆生生時死時小辟支佛見千小千國土見中衆生生時死時中力辟支佛見百萬小千國土見中衆生生時死時大力辟支佛見三千大千國土見中衆生生死所趣諸佛世尊見無量無邊不可思議世間亦見是中衆生生時死時第十力者欲漏有漏無明漏一切漏盡諸煩惱及氣都盡是名第十力無礙解脫者解脫有三種一者於煩惱障礙解脫二者於定障礙解脫三者於一切法障礙解脫是中得慧解脫阿羅漢得離煩惱障礙解脫共解脫阿羅漢及辟支佛得離煩惱障礙解脫得離諸禪定障礙解脫唯有諸佛具三解脫所謂煩惱障礙解脫諸禪定障礙解脫一切法障礙解脫總是三

種解脫故佛名無礙解脫常隨心共生力至無餘涅槃則止是四十不共法略開佛法門令衆生解故說所不說者無量無邊所謂一常不離慧二知時不失三滅一切習氣四得定波羅蜜五一切功德殊勝六隨所宜行波羅蜜七無能見頂者八無與等者九無能勝者十世間中上十一不從他聞得道十二不轉法者十三自言是佛終不能到佛前十四不退法者十五得大慧者十六得大慈者十七第一可信受者十八第一名聞利養十九與佛同止諸師無與佛等者二十諸師無有得弟子衆如佛者二十一端正第一見者歡悅二十二佛所使人無能害者二十三佛欲度者無有傷害二十四心初生時能斷思惟結二十五可度衆生終不失時二十六第十六知得阿耨多羅三藐三菩提二十七世間第一福田二十八放無量光明二十九所行不同餘人三十百福田相三十一無量無邊善根三十二入胎時三十三生時三十四得佛道時三十五轉法輪時三十六捨長壽命時三十七入涅槃時能動三千大千世界三十八擾動無量無邊諸魔宮殿令無威德皆使驚畏三十九諸護世天王釋提桓因夜摩天王兜率陀天王化樂天王自在天王梵天王淨居諸天等一時來集請轉法輪四十佛身堅固如那羅延四十一未有結戒而初結戒四十二有所

施作勢力勝人四十三菩薩處胎母於一切男子無染著心四十四力能救度一切衆生佛不共法有如是等無量無數妨餘事故不須廣說聲聞法雖以佛法優劣不同則有差別復次總說諸佛一切諸法無量無邊不可思議第一希有一切衆生所不能共餘使十方諸三千大千世界遍諸算數是中所有衆生智慧皆如大梵天王皆如大辟支佛皆如舍利弗合集是諸智慧令一人得欲及於佛四十不共法中微少分者無有是處若於一法百千萬億分中不及其一諸佛有如是無量無邊功德之力何以故無數大劫安住四功德處深行六波羅蜜善能具足菩薩一切所行諸法不共一切衆生故果報亦不共

讚偈品第二十四　已如是解四十不共法竟應取是四十不共法相念佛又應以諸偈讚佛如現在前對面共語如是則成念佛三昧如偈說

聖主大精進四十獨有法我今於佛前敬心以稱讚如意及飛行其力無邊限於聖如意中無有與等者聲聞中自在他心智無量善能調伏心隨意而應適其念如大海湛然在安隱世間無有法而能擾亂者諸佛所稱歎金剛三昧寶得之在胸中如賢懷直心善知不定法四無色定事微細難分別盡知無有餘衆生若已戒令戒及當戒惟獨有世尊智慧能通達

善知不相應非色法中事一切諸世間悉皆不能知世尊大威力功德不
可量智慧無邊際皆無與等者於四問答中超絕無倫匹衆生諸問難一
切皆易答若諸世間中欲有害佛者是事皆不成以成不殺法若於三時
中諸有所說者言必不虛妄常有大果報凡有所說法無非是希有義趣
尚不謬何况於言辭於三聖弟子上中下差別四雙八輩等第一大導師
身口意業命畢竟常清淨是故於此中不復須防護自說一切智心無有
疑畏若人來難我恐有所不知自說漏盡相盡到無漏邊心無有疑畏餘
漏有不盡自說障礙法於中無疑難雖有用此法不能爲障礙所說八聖
道心無有疑畏有言是八道不能至解脫如實知是因是果及與非說號
一切智名聞流無量三世所有業是諸業定報及非定果報種種皆悉知
諸禪三昧中麤細深淺事皆悉能了知禪中無等者先知衆生根上中下
差別種種樂及性隨宜而說法行道得諸利象以化導人是以弟子衆如
實得善利宿命知無量天眼見無邊一切人中天無能知其限住金剛三
昧滅煩惱及氣又知人漏盡故名漏盡力煩惱諸禪障一切法障礙三礙
得解脫號無礙解脫四十不共法功德不可量無能廣說者我已略說竟
世尊若一劫稱說此佛法猶尚不能盡况我無此智世尊大慈音無量業

善集四功德處故得佛無量法世尊所稱說四功德勝處我今還以此稱
讚於如來三十二相具相有百福德八十種妙好三界誰能有三千大千
界衆生所有福果報爲百倍相有如是德如此諸福德并及其果報復以
爲百倍成一白毫相三十相一一福德及果報復以爲千倍成一肉髻相
世尊諸功德不可得度量如人以尺寸量空不可盡從初發大心爲度衆
生故堅心無量劫是故成佛道精勤欲成滿如此之大願無量劫數中行
諸難苦行如諸往古佛說四功德處無量劫乃成今得安住中本爲護實
諦捨身及親愛財寶諸富樂是故得具足無量劫數中見聞覺知法每先
善思惟而後爲人說若於不見等及於中有疑而能如實說所益無有量
不說他匿事讒剌而巨逆念常在安慧順化令安隱第一真妙諦涅槃實
爲最餘者皆虛妄世尊得具足飲食卧具等重閣妙樓觀名好象馬乘端
嚴諸婇女金銀珍寶等聚落諸城邑國土及榮位并以四天下愛子并親
婦支節及頭目割肉出血髓及以舉身施憐愍諸衆生悉施無所惜爲求
出生死不以求自樂虛空諸星宿地上所有沙世尊菩薩時布施數過是
於不以非法求財而布施無有不知施無侵惱人施不貪惜好物而以惡
者施無諂曲心施無惜而強施無恚無疑心無邪無輕笑無厭無不信穢

而等布施無有分別心此應彼不應但以悲心故平等而行施不輕於衆
生以爲非福田見聖心恭敬破戒者憐愍不自高其身卑下於他人亦不
爲稱讚不求報等施無悔無憂愁無惡賤心施無待恩恨心無法應當施
無不歡心施無棄著地施無求惱者施無妬競勝施無戲弄求者無不自
手施不輕於少物以多自高施不以聲聞求辟支佛乘施不限一世施無
有非時施世尊無數劫行諸希有施皆爲無上道不爲求自樂於諸佛法
中出家行遠離修習諸佛法爲諸人天說說如是施法於諸施中上猶如
日光明星月中殊勝如是勝捨處超越諸天人猶亦如世尊一切世間上
是故能具足如是勝捨處名聞無量刹流布無窮已世尊無量劫護持清
淨戒開諸禪定門爲得深寂處先離於五相復行八解脫入淨三三昧亦
性三解脫世尊善分別六十五種禪無有一禪定先來不生者於此諸定
中亦不受其味世尊因諸禪得三種神通以此度衆生是故一切勝世尊
無量刹等心弘慈化阿僧祇衆生令住於梵世能以巧方便善說禪定故
世尊菩薩時常於無量世無貪煩惱纏而住來世間過去得值者無量生
天上過去諸菩薩所可行寂滅世尊菩薩時亦等無有異是故於寂滅勝
處悉充滿世尊菩薩時所有諸智慧以慧求菩提令成是慧報一切所資

食如人依地生世尊於世世捨十闇惡道常行十善道斯由慧氣力捨五
欲五蓋得種種禪定無量劫數世不從他人受善哉大聖尊悉是慧施力
衆生因世尊無量生六天亦令至梵世斯皆由慧力世尊於生死苦樂所
迷悶不失菩提心斯皆是慧力世尊於生死不樂而常在樂涅槃不取斯
皆是慧力安坐道場時降魔及軍衆度脫諸群生斯皆是慧力本求菩提
時集無量助法聞者常迷悶何况能受行世尊能堪忍斯皆是慧力經書
諸技術世世生自知亦能兼教人斯皆是慧力親近無量佛悉飲甘露教
種種諮請問亦隨而分別經法智慧中未曾有恪惜乃至僕僮奴亦諮受
善語世尊以是故慧勝處流布世尊於前世求是菩提時於諸衆生中行
大慈悲心以第一智慧常出大勢力悉作無量種希有諸難事一切諸世
間盡共無量劫說之不可盡亦非算數及如是等諸事超越於人天一切
世間中奇特無有比大業所獲果具足一切智能破生死王安住法王處

穎　足
木　切

永樂大典卷之一萬五千八百七十五

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官侍讀臣呂旻
書寫儒士臣楊繼成
圈點監生臣壽承華
臣包瀚林

永樂大典卷之一萬五千八百九十七　九震

論　阿毗達磨俱舍論九

分別隨眠品第五之三　如是已辯隨眠并纏。世尊說爲漏瀑流等。爲唯尒所爲復有餘。頌曰　由結等差別　復說有五種。　論曰。即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏。義差別故。復說五種。且結云何。頌曰。　結九物取等。立見取二結。由二唯不善。及自在起故。纏中唯嫉慳。建立爲二結。或二數行故爲賤貧因故。遍顯隨惑故。惱亂二部故。　論曰。結有九種。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。此中愛結謂三界貪。餘隨所應。當辯其相。見結謂三見。取結謂二取。依如是理。故有說言。頗有見相應法爲愛結繫非見結繫。非不有見隨眠隨增。曰有云何集智已生。滅智未生。見滅道所斷。二取相應法。彼爲愛結爲所緣繫。非見結繫。遍行見結。已永斷故。非遍見結。所緣相應二俱無故。然彼有見隨眠隨增。二取見隨眠。於彼隨增故。何緣三見別立見結。二取別立。爲取結耶。三見二取物取等故。謂彼三見有十八物。二取亦然。故名物等。三等所取。二等能取。故名取等。所取能取。有差別故。立爲二結。何故纏中。嫉慳二種建立爲結非餘纏耶。二唯不善。自在起故。謂唯此二。兩義具足。餘皆不然。故唯立二。若纏唯八。此釋可然。許有十纏。此釋非理。以忿覆二種亦具兩義故由此若許具有十纏。應言嫉慳過失尤重。謂此二種。數現行故。又二能爲賤貧因故。遍顯感歡隨煩惱故。惱亂出家在家部故。或惱亂天阿素洛故或惱人天。二勝趣故。或惱亂他。及自部故。佛於餘處依差別門。我即以結聲說有五種。頌曰。　又五順下分。由二不超欲。由三復還下。攝門根故三或不欲發趣。迷道及疑道。能障趣解脫。故唯說斷三。　論曰。何等爲五。謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚。何緣此五。名順下分。此五順益。下分界故。謂唯欲界得下分名。此五於彼能爲順益。由後二種。不能超欲界。設有能超。由前三還下。如守獄卒。防邏人故。有餘師說言下分者。謂下有情。即諸異生。及下界。即欲界。前三能障趣下有情。後二能令不超下界。故五皆得順下分名。諸得預流。六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。理實應言斷六煩惱。攝門根故。但說斷三。謂所斷中。類有三種。唯一通二。通四部故。說斷三種。攝彼三門。又所斷中。三隨三轉。謂邊執見隨身見轉。見取隨戒取轉。邪見隨疑轉。說斷三種。攝彼三根。故說斷三。已說斷六。有作是釋。凡趣異方。有三

種障一不欲發二迷正道依邪道故三疑正道趣解脫者亦有如斯相似三障謂由身見怖畏解脫不欲發趣由戒禁取依執邪道迷失正路由疑於道深懷猶豫佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰順上分亦五色無色二貪掉舉慢無明令不超上故　論曰如是五種若未斷時能令有情不超上界順益上界故名順上分結已辯結縛云何頌曰縛三由三受　論曰縛有三種一貪縛謂一切貪二瞋縛謂一切瞋三癡縛謂一切癡何緣唯說此三為縛由隨三受說縛有三謂於樂受貪縛隨增所緣相應俱隨增故於苦受瞋於捨受癡應知亦介雖於捨受亦有貪瞋非如癡故約自相續樂等三受為縛所緣作此定說已分別縛隨眠云何頌曰隨眠前已說　論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰隨煩惱此餘染心所行蘊　論曰此諸煩惱亦名隨煩惱以皆隨心為惱亂事故復有此餘異諸煩惱染污心所行蘊所攝隨煩惱起故亦名隨煩惱不名煩惱非根本故廣刖彼相如雜事中後當略論纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰纏八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉惛沈或十加忿覆無慚慳掉舉皆從貪所生無愧眠惛沈從無明所起嫉忿從瞋起悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏為緣故然品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆無慚無愧如前已釋嫉謂於他諸興盛事令心不善慳謂財法巧施相違令心恪著悔即惡作如前已辯眠謂令心昧略為性無有功力執持於身悔眠二纏唯取染污掉舉惛沈亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆於此所說十種纏中無慚慳掉舉是貪等流無愧眠惛沈是無明等流嫉忿是瞋等流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是無明等流有說是俱等流有知無知如其次第餘煩惱垢其相云何頌曰煩惱垢六惱害恨諂誑憍誑憍從貪生害恨從瞋起惱從見取起諂從諸見生　論曰惱謂堅執諸有罪事由此不取如理諫悔害謂於他能為逼迫由此能行打罵等事恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲由此不能如實自顯或矯非撥或設方便令解不明誑謂惑他憍前已釋如是六種從煩惱生穢污相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等流如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見等流此垢并纏從煩惱起是故皆立隨煩惱名此垢及纏為何所斷頌曰纏無慚愧眠惛掉見脩斷餘及煩惱垢自在故唯修　論曰且十纏中無慚等五

通見修斷由此通與二部煩惱相應起故隨與見此諦所斷相應即說名為見此諦所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與修斷他力無明共相應故名自在起此隨煩惱誰通何性頌曰欲三二餘惡上界皆無記　論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善上二界中隨應所有一切唯是無記性攝此隨煩惱誰何界繫頌曰諂誑欲初定三三界餘欲　論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世有諂誑耶以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻此二於前雖已分別義相關故今復重辯惛掉憍三通在三界所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫已辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯在意地有幾通依六識地起頌曰見所斷慢眠自在隨煩惱皆唯意地起餘通依六識　論曰略說應知諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者如是一切皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱依六識身皆容起故如先所辯樂等五受根今此所明煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰欲界諸煩惱貪喜樂相應瞋憂苦癡遍邪見憂及喜疑憂餘五喜一切捨相應上地皆隨應遍自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應以慼行轉遍六識故無明遍與前四相應歡慼行轉遍六識故邪見通與憂喜相應歡慼行轉唯意地故何緣邪見歡慼行轉如次先造罪福業故疑憂相應以慼行轉唯意地故懷猶豫者求決定知心愁慼故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故已約別相說受相應就通相說受相應者一切皆與捨受相應以諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住捨受欲界既介上地云何皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識受多少如前已辯故不別說已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰諸隨煩惱中嫉悔忿及惱害恨憂俱起慳喜受相應諂誑及眠覆通憂喜俱起憍喜樂皆捨餘四遍相應　論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以慼行轉唯意地故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡慼行轉唯意地故歡慼行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂慼心行憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時

皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮譬如無明遍相應故餘無慙愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰蓋五唯在欲食治用同故雖二立一蓋障蘊故唯五　論曰佛於經中說蓋有五一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋此中所說惛掉及疑為如欲貪瞋恚眠悔唯在欲界通三界耶應知此三亦唯在欲以契經說如是五種純是圓滿不善聚故色無色界無有不善然此五種純不善故唯在欲界非色無色何故惛眠掉悔二蓋各有二體合立一耶食治用同故合立一食謂所食亦名資糧治謂能治亦名非食用謂事用亦名功能由此經中作如是說惛眠雖二食非食同何等名為惛眠蓋食謂五種法一瞢憒二不樂三頻申四食不平性五心昧劣性何等名為此蓋非食謂光明想如是二種事用亦同謂俱能令心性沉昧掉悔雖二食非食同何等名為掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事何等名為此蓋非食謂奢摩他如是二種事用亦同謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一諸煩惱等皆有蓋義何故如來唯說此五唯此於五蘊

能為勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊惛沉睡眠能障慧蘊掉舉惡作能障定蘊定慧無故於四諦疑疑故能令乃至解脫解脫知見皆不得起故唯此五建立為蓋若作如是解釋經意掉悔理應惛眠前說以必依定方有慧生定障亦應先慧障故依如是理有餘師言此五蓋中惛眠掉悔如次能障定蘊慧蘊由此契經作如是說修等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉悔有餘別說唯立五因彼說云何謂在行位先於色等種種境中取可愛憎二種相故後在住位由先為因便起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定心由此後時正入定位於止及觀不能正習由此便起惛眠掉悔如其次第障奢摩他毗鉢舍那令不得起由此於後出定位中思擇法時疑復為障故建立蓋唯有此五今應思擇他界遍行及見滅道斷有漏緣諸惑於彼斷位不知彼所緣知彼所緣時而彼不斷如是諸惑斷由他因非要遍知所緣故斷若尒斷惑總由幾因由四種因何等為四頌曰遍知所緣故斷彼能緣故斷彼所緣故對治起故斷　論曰且見所斷惑斷由前三因一由遍知所緣故斷謂見苦集斷自界緣及見滅道斷無漏緣二由斷彼能緣故斷謂見苦集斷他界緣以自界緣能緣於彼能緣若斷彼隨斷故三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣以無漏緣能為彼境所緣若斷彼隨斷故若修所斷惑斷由後一因謂但由第四對治起故斷以若此品對治道生則此品中諸惑頓斷何品諸惑誰為對治謂上上品所有諸惑下下品道能為對治至下下品所有諸惑上上品道能為對治如是義門後當廣辯所言對治總有幾種頌曰對治有四種謂斷持遠猒　論曰諸對治門總有四種一斷對治謂無間道二持對治謂此後道由彼能持此斷得故三遠分對治謂解脫道後所有道由彼道能令此所斷惑得更遠故有餘師說亦解脫道以解脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四猒患對治謂若有道見此界過失深生猒患然此對治若欲善說理實應為如是次第一猒患對治謂緣苦集起加行道二斷對治謂緣一切起無間道三持對治謂緣一切起解脫道四遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑永斷為定從何頌曰應知從所緣可令諸惑斷　論曰應知諸惑得永斷時不可令其離相應法但可令彼遠離所緣令於所緣不復生故斷未來惑理且可然容令於境不復生故過去諸惑云何說斷若謂頌說從所緣言意顯遍知所緣故斷此亦非理不決定故由此應說煩惱等斷定何所從自相續中煩惱等斷由得斷故他相續中諸煩惱等及一切色不染法斷由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故所言遠分遠性有幾頌曰遠性

有四種謂相治處時如大種尸羅異方二世等　論曰傳說遠性總有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為遠三處遠性如東西海雖復俱在一世界中方處隔故亦名為遠四時遠性如過未世雖復俱依一法上立時分隔故亦名為遠望何說遠望現在世無間已滅及正生時與現相隣如何名遠由世性別故得遠名非久曾當方得名遠若尒現在亦應得遠名以望去來世性亦別故若謂去來法無作用離作用故名為遠者諸無為法作用既無云何名近若謂由現遍得無為故名近者去來二世例亦應然虛空無為如何名近若謂過未更互相望由隔現在故名為遠現望二世俱極相隣無為無隔故皆近者則應去來隣現在世相望有隔故具二名不應一向說名為遠若依正理應說去來離法自相故名為遠未來未得法自相故過去已捨法自相故等言為明舉事未盡前言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑為再斷不所得離繫有重得耶頌曰諸惑無再斷離繫有重得謂治生得果練根六時中　論曰諸惑若得彼能斷道即由彼道此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離繫雖無隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得義所言重得總有幾時總有六時

何等為六謂治道起得果練根治道起時謂解脫道得果時者謂得預流
一來不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸惑離繫隨道勝進
重起勝得然諸離繫隨應當知有具六時起勝得者乃至亦有唯具二時
謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界
見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分為二時
欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五
又除一時得果治生時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故
第九離繫唯三時得謂於前四又除一時亦治生時即得果故色無色界
修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得得果四中除前三故
有頂第九唯二時得謂前三內又除一時亦治生時即得果故如是且就
容有理說以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有超越入聖道者
隨應有除預流等故即諸離繫彼彼位中得遍知名遍知有二一智遍知
二斷遍知智遍知者謂無漏智斷遍知者謂即諸斷此於果上立因名故
為一切斷立一遍知不爾云何頌曰斷遍知有九欲初二斷一二各一合
三上界三亦爾餘五順下分色一切斷三　論曰諸斷揔立九種遍知謂
三界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知所餘三界修道所斷煩惱等斷立

三遍知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何謂欲界繫初二部斷立
一遍知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一遍知次二部言
顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三遍知如欲界三上界亦
爾謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所
斷法斷合立三義如是名為三界見諦所斷法斷六種遍知餘三界繫修
道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應
知即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立
一遍知應知此即是色愛盡遍知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍
知即一切結永盡遍知此亦并前合立一故如是名為三界修道所斷法
斷三種遍知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立遍知非見所
斷以修所斷治不同故如是所立九種遍知應辯於中幾何道果頌曰於
中忍果六餘三是智果未至果一切根本五或八無色邊果一三根本亦
爾俗果二聖九法智三類二法智品果六類智品果五　論曰於此九中
且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知
智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是修道果故如何
忍果說為遍知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一

果故今次應辯與靜慮地眷屬根本為果差別未至靜慮果具有九謂此
為依能斷三界見修所斷煩惱等故根本靜慮果五或八所言五者毗婆
沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故欲界所繫煩惱等斷彼唯
許是未至果故所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等為斷
對治諸有先離欲界染者依根本地入見諦時於欲界繫見斷法斷許引
道別無漏得故由此亦是彼見道果除順下分結盡遍知以彼唯是未至
果故無容修彼斷對治故中間靜慮如根本說今次應辯與無色地眷屬
根本為果差別無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡遍知
果故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡遍知果故今次
應辯與世俗道及諸聖道為果差別俗道果二謂俗道力唯能獲得順下
分盡及色愛盡遍知果故聖道果九謂聖道力遍能永斷三界法故今次
應辯與法類智為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後
三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故得後二果今次
應辯與法類智同品諸道為果差別法智品果六謂即是前法智法忍所
得六果類智品果五謂即是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故
何故一一斷不別立遍知唯就如前九位建立頌曰得無漏斷得及缺第

一有滅雙因越界故立九遍知　論曰有漏法斷雖多體位而四緣故立
九遍知且由三緣立六忍果謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故諸
斷要具如是三緣立遍知名闕則不爾如異生位有滅雙因無無漏斷得
未缺有頂故雖亦得斷不名遍知若聖位中從入見諦至苦類忍現行以
前雖有已得無漏斷得未缺有頂未滅雙因至苦類智集法忍位雖亦缺
有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸遍行因故至後法智類智位中諸所得
斷三緣具故於一一位建立遍知具由四緣立三智果謂於前三加越界
故言越界者謂此界中煩惱等法皆令離故有立離俱繫亦是一緣故立
遍知緣揔有五種離俱繫者謂此雖斷未立遍知要離所餘緣此境惑方
可建立此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故雖義有異而不別說雖
諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅
三地雙因未立遍知故誰成就幾遍知頌曰住見諦位無或成一至五修
成六一二無學唯成一　論曰異生定無成遍知理若諸聖者住見諦位
從初乃至集法忍時於諸遍知亦未成就至集法智集類忍時唯成就一
至集類智滅法忍時便成就二至滅法智滅類忍時便成就三至滅類智
道法忍時便成就四至道法智道類忍時便成就五住修道位道類智為

初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲色愛未盡或先
離欲彼道類智未起色盡勝果道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡
及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色
盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二
遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡遍知何緣不還阿羅
漢果總集諸斷立一遍知頌曰越界得果故二處集遍知　論曰且二緣
故於一切斷總集建立為一遍知一者越界二者得果唯彼兩位具足二
緣故彼遍知總集為一誰捨誰得幾種遍知頌曰捨一二五六得亦然除
五　論曰言捨一者謂從無學及色愛盡令離欲退言捨二者謂諸不還
從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時言捨五者謂先離欲後入見諦
道類智時得下分盡捨前五故言捨六者謂未離欲所有聖者得離欲時
得亦然者謂有得一得二得六唯除得五言得一者謂得未得及從無學
起色纏退言得二者謂從無學起無色界諸纏退時言得六者謂退不還
因辯隨眠分別斷竟　釐音上郝郊反下莫郊上又音騰下莫登
分別賢聖品第六之一　如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名然斷
必由道力故得此所由道其相云何頌曰已說煩惱斷由見諦修故見道

唯無漏修道通二種　論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及修道故道
唯無漏亦有漏耶見道應知唯是無漏修道通二所以者何見道速能治
三界故頓斷九品見所斷故非世間道有此堪能故見位中道唯無漏修
道有異故通二種如向所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰諦四先
已說謂苦集滅道彼自體亦然次第隨現觀　論曰諦有四種名先已說
於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言無漏謂聖
道此說道諦擇滅謂離繫此說滅諦及苦集世間此說苦集諦四諦次第
如彼說耶不介云何如今所列一苦二集三滅四道四諦自體亦有異耶
不介云何如先所辯為顯體同彼故說亦然聲四諦何緣如是次第隨現
觀位先後而說謂現觀中先所觀者便在先說若異此者應先說因後方
說果然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等謂此
中無決定理趣起如是欲先斷已生後遮未生但隨言便令說四諦隨瑜
伽師現觀位中先後次第何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣
加行必如是觀謂若有法是愛著處能作逼惱為求脫因此法理應最初
觀察故修行者加行位中最初觀苦苦即苦諦次復觀苦以誰為因便觀
苦因因即集諦次復觀苦以誰為滅便觀苦滅滅即滅諦後觀苦滅以誰

為道便觀滅道道即道諦如見病已次尋病因續思病愈後求良藥契經
亦說諦次第喻何契經說謂良醫經如彼經言夫醫王者謂具四德能拔
毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦介為大
醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦介由加
行力所引發故如已觀地縱馬奔馳此現觀名為目何義應知此目現等
覺義何緣說此唯是無漏對向涅槃正覺境故此覺真淨故得正名應知
此中果性取蘊名為苦諦因性取蘊名為集諦是能集故由此苦集因果
性分名雖有殊非物有異滅道二諦物亦有殊何義經中說為聖諦是聖
者諦故得聖名於非聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒故然唯聖者
實見非餘是故經中但名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言聖者說是
樂非聖說為苦聖者說為苦非聖說是樂　有餘師說二唯聖諦餘二通
是聖非聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦
諦頌曰苦由三苦合如所應一切可意非可意餘有漏行法　論曰有三
苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性
合故皆是苦諦亦無有失此中可意有漏行法與壞苦合故名為苦諸非
可意有漏行法與苦苦合故名為苦除此所餘有漏行法與行苦合故名

為苦何謂為可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令順樂受
等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸
樂受生時樂住時樂壞時苦若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生
時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性衆緣造故如契經言若非常即是
苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名苦苦性如是乃至行即苦
性名行苦性應知此中說可意非可意為壞苦苦苦者由不共故理實一
切行苦故苦此唯聖者所能觀見故有頌言如以一睫毛置掌人不覺若
置眼睛上為損及不安愚夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生猒
怖以諸愚夫於無間獄受劇苦蘊生苦怖心不如衆聖於有頂蘊道諦亦
應是行苦攝有為性故道諦非苦違逆聖心是行苦相非聖道起違逆聖
心由此能引衆苦盡故若觀諸有為涅槃寂靜者亦由先見彼法是苦後
觀彼滅以為寂靜故有為言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦
為聖諦有一類釋由樂少故如置綠豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚誰
有智者灑水洗癰有少樂生計癰為樂有餘於此以頌釋言能為苦因故
能集衆苦故有苦希彼故說樂亦名苦　理實應言聖者觀察諸有及樂
體皆是苦以就行苦同一味故由此立苦為諦非樂如何亦觀樂受為苦

由性非常。違聖心故。如以苦相觀色等時。非彼苦相。一如苦受有謂樂受是苦因故。諸聖亦觀彼為苦者。具釋非理。能為苦因。是集行相。豈關於苦。又諸聖者。生色無色。緣彼如何。有苦想轉。非彼諸蘊為苦受因。又經復說行苦何用。若由非常。觀樂為苦。非常苦觀。行相何別。生滅法故。觀為非常。違聖心故。觀之為苦。但見非常。知違聖心。故非常行相能引苦行相。有餘部師作如是執。定無實樂。受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受。無非是苦。又契經言。汝應以苦觀於樂受。又契經言。於苦謂樂。名為顛倒。云何由理。以諸樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食冷煖等事。諸有情類許為樂因。此若非時過量受用。便能生苦。復成苦因。不應樂因於增盛位。或雖平等。但由非時。便成苦因。能生於苦。故知衣等本是苦因。苦增盛時。其相方顯。威儀易脫理亦應然。又治苦時。方起樂覺。及苦易脫。樂覺乃生。謂若未遭飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時。不於樂因生於樂覺。故於對治重苦因中。愚夫妄計此能生樂。實無決定能生樂因。苦易脫中。愚夫謂樂。如荷重擔。暫易肩等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師言。樂實有。此言應理。云何知然。且應反徵撥無樂者。何名為苦。若謂逼迫。既有適悅。有樂應成。若謂損害。既有饒益。有樂應成。若謂非愛。既有可愛。有樂

應成。若謂可愛體非成實。以諸聖者於離染時可愛復成非可愛故。不尒。可愛聖離染時由異門觀為非愛故。謂若有受自相可愛。此受未嘗成非可愛。然諸聖者於離染時以餘行相猒患此受。謂觀此受是放逸處。要由廣大功力所成。變壞無常。故非可愛。非彼自相是非愛法。若彼自體是非可愛。不應於中有起愛者。若不起愛。於離染時聖者不應以餘行相觀察樂受生生猒患。故由自相有實樂受。然世尊言諸所有受無非苦者。佛自釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行皆是無常及諸有為皆是變壞密作是說。諸所有受無非是苦。故知非經不依苦苦作如是說。若由自相諸受皆苦。何緣慶喜作是問言。佛於餘經說有三受。謂樂及苦不苦不樂。依何密意。此經復言諸所有受無非是苦。慶喜但應作如是問依何密意說有三受。世尊亦應但作是答。我依此密意故說有三受。經中既無如是問答。故由自相實有三受。世尊既言我密意說諸所有受無非是苦。即已顯示此所說經依別意說。非真了義。又契經言。汝應以苦觀樂受者。應知此經意顯樂受有二種性。一有樂性。謂此樂受依自相門是可愛故。二有苦性。謂依異門亦是無常變壞法故。然觀樂時能為繫縛。諸有貪者嗜此味故。若觀苦時能令解脫。如是觀者得離貪故。佛以觀苦能令解脫。故勸有情

觀樂為苦。如何知此自相是樂。如有頌曰。諸佛正遍覺知諸行非常及有為變壞故。說受皆苦。　又契經言。於苦謂樂名顛倒者。此別意說。以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中。一向計樂。故成顛倒。謂諸樂受若依異門亦有苦性。然諸世間唯觀為樂。故成顛倒。諸妙欲境樂少苦多。唯觀為樂故成顛倒。諸有亦然。故不由此能證樂受無實理成。若受自相實皆苦者。佛說三受有何勝利。若謂世尊隨俗說者。不應正理。以世尊言我密說受無非苦故。又於觀五受說如實言。故謂契經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受。乃至廣說。復作是說。若以正慧如實觀見。如是五根三結永斷。乃至廣說。又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三。若謂世間於下上中苦如其次第起樂等三覺。佛隨順彼說樂等三。理亦不然。樂亦三故應於下等三苦唯起上等樂覺。又受殊勝香味觸等所生樂時有何下苦而世於中起樂受覺。若許尒時有下苦者。如是下苦已滅未生。世應尒時有極樂覺。此位衆苦都無有故。受欲樂時微聞亦尒。又下品受現在前時許受分明猛利。可取許中品受現在前時。與此相違。如何應理。又下三定說有樂故。應有下苦。以上諸地說有捨故。應有中苦。定勝苦增。豈應正理。故不應依下等三苦如次建立樂等三受。又契經說。佛告大名。若色一

向是苦非樂。非樂所隨。乃至廣說。故知定有少分實樂。如是且辯彼所引教顯無實樂。為證不成。所立理言亦不成證。且以諸樂因皆不定故者。此非正理。迷因義故。謂觀所依分位差別。諸外境界方為樂因。或為苦因。非唯外境。若此外境至此所依。如是分位能為樂因。未嘗至此不為樂因。是故樂因非不決定。如世間火。觀所養炙分位差別。為美熟因。或為違因。非唯彼火。若此火至此所養炙。如是分位為美熟因。未嘗至此非美熟因。故美熟因非不決定。樂因亦尒。決定理成。又三靜慮中樂因豈不定。彼因無時能生苦故。又彼所說要治苦時起樂覺者。准前已破。謂受殊勝香味觸等所生樂時。對治何苦。而世於中起於樂覺。設許尒時治麤苦者。此能治苦已滅未生。尒時轉應生極樂覺。又靜慮樂治何故生。如是等破准前應說。又彼所說苦易脫中樂覺乃生。如易肩者。此身分位實能生樂。乃至身如是分位未滅。前必有樂生。滅則不尒。若異此者。此位後時樂應轉增。苦漸微故。如是易脫身四威儀生樂解勞。應知亦尒。若先無苦。於最後時何為欻然生於苦覺。由身變易分位別故。如酒等後時有甘醋味起。是故樂受實有理成。由此定知。諸有漏行三苦合故。如應名苦。即苦行體亦名集諦。此說必定違越契經。契經唯說愛為集故。經就勝故說愛為集。理實所

餘亦是集諦如是理趣由何證知餘契經中亦說餘故如薄伽梵伽他中
言業愛及無明爲因招後行令諸有相續名補特伽羅　又契經說五種
種子此即別名說有取識又彼經說置地界中此即別名說四識住故經
所說是密意言阿毗達磨依法相說然經中說愛爲集者偏說起因伽他
中說業愛無明皆爲因者具說生起及彼因因云何知然業爲生因愛爲
起因經所說故又彼經中次第顯示後行等有因有緣有繫故爲別建立
種子及田說有取識及四識住故非唯愛爲集諦體何法名生何法名起
界趣生等品類差別自體出現說名爲生若無差別後有相續說名爲起
集與有愛如其次第爲彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽爲能生因
水與一切無差別芽爲能起因業及有愛爲生起因應知亦然愛爲起因
何理爲證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有愛者後有
更起由此理證愛爲起因起有起無定隨愛故又由愛故相續趣後現見
若於是處有愛則心相續數趣於彼由此比知以有愛故能令相續馳趣
後有又取後身更無有法封執堅著如貪愛者如華豆肩於澡浴時和水
塗身至乾燥位著身難離餘無以如如是無有餘爲因法執取後身如我
愛者由此理證愛爲起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世

俗諦二勝義諦如是二諦具相云何頌曰彼覺破便無慧析餘亦爾如瓶
水世俗異此名勝義　論曰若彼物覺彼破便無彼物應知名世俗諦如
瓶被破爲碎瓦時瓶覺則無衣等亦爾又若有物以慧析餘彼覺便無亦
是世俗如水被慧析色等時水覺則無火等亦爾即於彼物未破析時以
世想名施設爲彼施設有故名爲世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名
世俗諦若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不無及慧析餘彼覺仍有應
知彼物名勝義諦如色等物碎至極微或以勝慧析除味等彼覺恒有受
等亦然此真實有故名勝義依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦先
軌範師作如是說如出世智及此後得世間正智所取諸法名勝義諦如
此餘智所取諸法名世俗諦已辯諸諦應說云何方便勤修趣見諦道頌
曰將趣見諦道應住戒勤修聞思修所成謂名俱義境　論曰諸有發心
將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等謂先攝受順見諦聞
聞已勤求所聞法義聞法義已無倒思惟思已方能依定修習行者如是
住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相
差別云何毗婆沙師謂三慧相緣名俱義如次有別聞所成慧唯緣名境
未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文

未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人
浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依
自力浮渡三慧亦爾有言若爾思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是
聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成
依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言
顯三勝慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成
諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰具身心遠離無不足
大欲謂已得未得多求名所無治相違界三無漏無貪性四聖種亦爾前
三唯喜足三生具後業爲治四愛生我所我事欲暫息永除故　論曰身
器清淨略由三因何等謂三一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身
遠離者離相雜住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足
者無不喜足少欲者無大欲所無二種差別云何對法諸師咸作是說於
已得妙衣服等更多求名不喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更
求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不
多恨望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名爲大欲喜足少
欲能治此故與此相違應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲

界所繫喜足少欲體是無貪所治二種欲貪爲性能生衆聖故名聖種四
聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食臥具隨所得中皆
生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪爲體以能棄捨有欲貪故爲
顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業爲求解脫歸佛出家法
主世尊慈彼安立助道二事一者生具二者事業前三即是助道生具最
後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如
是二事爲欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應
住時住應執時執如是愛因飲食臥具及有無有皆如是說爲治此四說
四聖種即依此義更異門說謂佛爲欲暫息永除我所我事欲故說四聖
種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名爲欲爲暫止息前三貪
欲說前三聖種爲永滅除四種貪故說第四聖種如是已說修所依器由
何門故能正入修頌曰入修要二門不淨觀息念貪尋增上者如次第應
修　論曰正入修門要者有二一不淨觀二持息念誰於何門能正入修
如次應知貪尋增者謂貪猛盛數現在前如是有情名貪行者彼觀不淨
能正入修尋多亂心名尋行者彼依息念能正入修有餘師言此持息念
非多緣故能止亂尋不淨名緣顯　差別引多尋故治彼無能有餘復言

此持息念內門轉故能止亂尋不淨多於外門轉故猶如眼識治使無能此中先應辨不淨觀如是觀相云何頌曰為通治四貪且辨觀骨鎖廣至海復畧名初習業位除足至頭半名為已熟修繫心在眉間名超作意位論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪緣青瘀等修不淨觀治第一貪緣被食等修不淨觀治第二貪緣蟲蛆等修不淨觀治第三貪緣屍不動修不淨觀治第四貪若緣骨鎖修不淨觀通能對治如是四貪以骨鎖中無四貪境故應且辨修骨鎖觀此唯勝解作意攝故少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行然瑜伽師修骨鎖觀揔有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或額或餘隨所樂處心得住已依勝解力於自身分假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨鎖見一具已復觀第二如是漸次廣至一房一寺一園一村一國乃至遍地以海為邊於其中間骨鎖充滿為令勝解得增長故於所廣事漸畧而觀乃至唯觀一具骨鎖齊此漸畧不淨觀成名瑜伽師初習業位為令略觀勝解力增於一具中先除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟修位為

令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極畧不淨觀成名瑜伽師超作意位有不淨觀由所緣小非自在小應作四句此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為無漏為離染得為加行得頌曰無貪性十地緣欲色人生不淨自世緣有漏通二得 論曰如先所問今次第荅謂此觀以無貪為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯緣欲界所見色境所見者何謂顯形色緣義為境由此已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既立不淨名唯不淨行相隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既唯勝解作意相應此觀理應唯是有漏通離染得及加行得由有曾得未曾得故此不淨觀相差別已次應辨持息念此差別相云何頌曰息念慧五地緣風依欲身二得實外無有六謂數等 論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念以慧為性而說念者念力持故於境分明所作事成如念住故通依五地謂初二三靜慮近分中間欲界此念唯與捨相應故謂苦樂受能順引尋此念治尋故不俱起喜樂二受能違尋

注此念於境尋注故成由此相違故不俱起有說根本下三靜慮中亦有捨受彼說依八地上定現前息無有故此定緣風依欲身起唯人天趣除北俱盧通離染得及加行得唯與真實作意相應正法有情方能修習外道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行放捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增恐心於境極聚散故然於此中容有三失一數減失於二謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出謂入若離如是三種過失名為正數若十中間心散亂者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入出時各遠至何所謂念息入為行遍身為行一分隨彼息入行至喉心臍髖髀脛乃至足指念恒隨逐若念息出離身為至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說息出極遠乃至風輪或吠嵐婆此不應理此念真實作意俱故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已更觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂昇進入見道等有餘師說念住為

初金剛喻定為後名轉盡智等方名淨為攝六相故說頌言持息念應知有六種相異謂數隨止觀轉淨相差別 息相差別云何頌曰入出息隨身依二差別轉情數非執受等流非下緣 論曰隨身生地息依地攝以息是身一分攝故此入出息轉係身心差別以生無色界及羯剌藍等并入無心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔隙入出息地心正現前息於尒時方得轉故出第四定等及初生時息最先入入第四定等及後死時息最後出息有情數攝有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增長時彼損減故非異熟生斷已後時更相續故餘異熟色無如是故唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境故 睫毛上音接蟲蛆下七余反齋音齊髖音寬一音坤髀脛上蒲米反下胡定反一磔下竹格反

分別賢聖品第六之二 如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰依已修成止為觀修念住以自相共相觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣說次第隨生治倒故唯四 論曰依已修成滿勝奢摩他為毗鉢舍那修四念住如何修習四念住耶謂以自相共相觀身受心法各別自性名為自相一切有為皆非常性一切有漏皆

是苦性及一切法空非我性名為共相身自性者大種造色受心自性如
自名顯法自性者除三餘法傳說在定以極微剎那各別觀身名身念住
滿餘三滿相如應當知何等名為四念住體此四念住體各有三自性相
雜所緣別故自性念住以慧為體此慧有三種謂聞等所成即此亦名三
種念住相雜念住以慧所餘俱有為體所緣念住以慧所緣諸法為體寧
知自性是慧非餘經說於身住循身觀名身念住餘三亦然諸循觀名唯
自慧體非慧無有循觀用故何緣於慧立念住名毗婆沙師說此品念增
故是念力持慧得轉義如斧破木由楔力持理實應言慧令念住是故於
慧立念住名隨慧所觀能明記故由此無滅作如是言若有能於身住循
身觀緣身念得住乃至廣說世尊亦說若有於身住循身觀者念便住不
謬然有經言此四念住由何故集由何故滅食觸名色作意集故如次令
身受心法集食觸名色作意滅故如次令身受心法滅應知彼說所緣念
住以念於彼得安住故又念住別名隨所緣緣自他俱相續異故一一念
住各有三種此四念住說次隨生生復何緣次第如是隨境麤者應先觀
故或諸欲貪於身處轉故四念住觀身在初然貪於身由欣樂受欣樂於
受由心不調心之不調由惑未斷故觀受等如是次第此四念住如次治

彼淨樂常我四種顛倒故唯有四不增不減四中三種唯不雜緣第四所
緣通雜不雜若唯觀法名不雜緣若於身等二三或四總而觀察名為雜
緣如是熟修雜緣身等法念住已復何所修頌曰彼居法念住總觀四所
緣修非常及苦空非我行相　論曰彼觀行者居緣總雜法念住中總觀
所緣身等四境修四行相所謂非常苦空非我修此觀已生何善根頌曰
從此生煖法具觀四聖諦修十六行相次生頂亦然如是二善根皆初法
後四次忍唯法念下中品同頂上唯觀欲苦一行一剎那世第一亦然皆
慧五除得　論曰修習總緣共相法念住漸次成熟乃至上上品從此念
住後有順決擇分初善根生名為煖法此法如煖立煖法名是能燒惑薪
聖道火前相如火前相故名為煖此煖善根分位長故能具觀察四聖諦
境及能具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我觀
集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三
妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辯此
煖善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為頂法此轉勝故更
立異名動善根中此法最勝如人頂故名為頂法或由此是進退兩際如
山頂故說名為頂此亦如煖具觀四諦及能具修十六行相如是煖頂二

種善根初安足時唯法念住以何義故名初安足謂隨何善根以十六行相
最初遊踐四聖諦迹後增進時具四念住諸先所得後不現前於彼不生
欽重心故此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為忍法
於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍法此忍善根
安足增進皆法念住與前有別然此忍法有下中上下中二品與頂法同
謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲苦與世第一
相鄰接故由此義准煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立無間別故
謂瑜伽師於色無色對治道等一一聖諦行相所緣漸減漸略乃至但有
二念作意思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中忍位從此位無間起勝善
根一行一剎那名上品忍此善根起不相續故上品忍無間生世第一法
如上品忍緣欲苦諦修一行相唯一剎那此有漏故名為世間是最勝故
名為第一此有漏法世間中勝是故名為世第一法有士用力離同類因
引聖道生故名最勝如是煖等四種善根念住性故皆慧為體若并助伴
皆五蘊性然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故此中煖法初安足時
緣三諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四緣滅諦法念住
現在修未來一隨一行相現在修未來四由此種性先未曾得要同分者

方能修故後增進時緣三諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修
未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六由
此種性先已曾得不同分者亦能修故頂初安足緣四諦法念住現在修
未來四隨一行相現在修未來十六後增進時緣三諦隨一念住現在修
未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一
行相現在修未來十六忍初安足及後增進緣四諦法念住現在修未來
四隨一行相現在修未來十六然於增進畧所緣時隨畧彼所緣不修彼
行相世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來
四無異分故以見道故已辯所生善根相體今次應辯此差別義頌曰此
順決擇分四皆修所成六地二或七依欲界身九三女男得二第四女亦
尔聖由失地捨異生由命終初二亦退捨依本必見諦捨已得非先二捨
性非得　論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分依何義建
順決擇分名決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑
故及能分別四諦相故分謂分段此言意顯所順唯是見道一分決擇之
分故得決擇分名此四為緣引決擇分順益彼故得順彼名故此名為順
決擇分如是四種皆修所成非聞思所成唯等引地故四中前二是下品

攝八俱可動猶可退故忍中品攝勝前二故有世第一爲其上故世第一
法獨是上品此四善根皆依六地謂四靜慮未至中間欲界中無聞等引
故餘上地亦無見道眷屬故又無色界心不緣欲界故欲界先應遍知斷
故此四善根能感色界五蘊異熟為圓滿因不能牽引憎背有故感餘為
顯二有異說謂煖頂二尊者妙音說依前六及欲七地此四善根依欲身
起人天九處除北俱盧前三善根三洲初起後生天處亦續現前第四善
根天處亦起此無初後一剎那故此四善根唯依男女前三男女俱通得
二第四女身亦得二種依男唯得男身善根已得女身非擇滅故聖依此
地得此善根失此地時善根方捨失地言顯邊生上地異生於地若失不
失但失衆同分必捨此善根初二善根亦由退捨由死退捨唯異生非聖
由失地捨唯聖非異生忍及世第一異生亦無退依根本地起煖等善根
彼於此生必定得見諦猒生死心極猛利故若先捨已後重得時所得必
非先之所捨如捨已重得別解脫律儀以未曾熟修大功用成故若先已
得煖等善根經生故捨過了分位善說法師使生頂等若不遇者還從本
修失退二捨非得爲性退必起過失不必然得此善根有何勝利頌曰煖
必至涅槃頂終不斷善忍不墮惡趣第一入離生　論曰四善根中若得

煖法雖有退斷善根造無間業墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故若尒
何殊順解脫分若無障礙去見諦近此與見道行相同故若得頂法雖有
退等而增畢竟不斷善根若得忍時雖命終捨住異生位而增無退不造
無間不墮惡趣然頌但說不墮惡趣言義准已知不造無間業造無間業
者必墮惡趣故忍位無退如前已辯此位不墮諸惡趣者已遠趣彼業煩
惱故若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故趣謂諸惡趣生謂卵
濕生處謂無想北俱盧大梵處身謂扇搋半擇迦二形身有謂第八等有
惑謂見所斷惑此於下上位隨所應而得謂於下忍得惡趣不生所餘不
生至上忍方得得世第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言
離命終捨既無間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生
已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲
聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰轉聲聞種
性二成佛三餘麟角佛無轉一坐成覺故　論曰聲聞種性煖頂已生容
可轉成無上正覺彼若得忍無成佛理謂於惡趣已超越故菩提薩埵利
物爲懷爲化有情必往惡趣彼忍種性不可迴轉是故定無得成佛義聲
聞種性煖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說爲餘麟角佛言顯

麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮爲依一
坐便成自乘覺故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故堪爲麟角喻
無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯此是菩提性故言一坐者從
煖善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有
餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘乘理無遮礙頗有此生創
修加行即此生引起順決擇分耶不尒云何頌曰前順解脫分速三生解
脫聞思成三業殖在人三洲　論曰順決擇分令生起者必前生起順解
脫分諸有創植順解脫分極速三生方得解脫謂初生起順解脫分第二
生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫譬如下種苗成結實三位不同
身入法性成熟解脫三位亦尒傳說如是順解脫分唯聞思所成通三業
爲體雖就最勝唯是意業而此思願攝起身語亦得名爲順解脫分有施
一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種植順解脫分植順解脫分唯
人三洲餘猒離般若如應無故遇佛出世植此善根有餘師言亦遇獨覺
已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法
爲其後邊應說從斯復生何道頌曰世第一無間即緣欲界苦生無漏法
忍忍次生法智次緣餘界苦生類忍類智緣集滅道諦各生四亦然如是

十六心名聖諦現觀此總有三種謂見緣事別　論曰從世第一善根無
間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名爲苦法智忍爲顯此
忍是無漏故舉後等流以爲標別此能生法智是法智因得法智忍名如
華果樹即此名入正性離生亦復名入正性決定由此是初入正性離生
亦是初入正性決定故經說正性所謂涅槃或正性言因諸聖道生謂煩
惱或根未熟聖道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得
決定名至此位中說名爲入此忍生已得聖者名此在未來捨異生性謂
許此忍未來生時有此用非餘如燈及生相有餘師說世第一法捨異生
性此義不然彼此同名世間法故性相違故亦無有失如上怨家能害怨
命有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此忍無間即緣欲苦有法智
生名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦
境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智
忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智最初證知諸
法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如
緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然謂復於前苦
類智後次緣欲界集聖諦境有法智忍生名集法智忍此忍無間即緣欲

集有法智生名集法智次緣餘界集聖諦境有類智忍生名集類智忍此忍無間即緣此境有類智生名集類智次緣欲界滅聖諦境有法智忍生名滅法智忍此忍無間即緣欲滅有法智生名滅法智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生名滅類智忍此忍無間即緣此境有類智生名滅類智次緣欲界道聖諦境有法智忍生名道法智忍此忍無間即緣欲道有法智生名道法智次緣餘界道聖諦境有類智忍生名道類智忍此忍無間即緣此境有類智生名道類智如是次第有十六心。摠說名為聖諦現觀。此中餘部有作是言。於諸諦中唯頓現觀。然彼意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。詳諸現觀摠有三種。謂見緣事有差別故。唯無漏慧於諸諦境現見分明。名見現觀。此無漏慧并餘相應同一所緣。名緣現觀。此諸能緣并餘俱有戒生相等不相應法同一事業。名事現觀。見苦諦時於苦聖諦具三現觀。於餘三諦唯事現觀。謂斷證修。若諸諦中約見現觀說頓現觀理必不然。以諸諦中行相別故。若言以一無我行相想見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違。如契經言。諸聖弟子以苦行相思惟於苦。以集行相思惟於集。以滅行相思惟於滅。以道行相思惟於道無漏作意相應擇法。若言此經說修道位。此亦不然。如見修故。若彼復謂見一

諦時於餘諦中得自在故說頓現觀理亦無失。然於如是現觀中間。有起不起別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道說頓現觀理亦無失。由先已說見苦諦時。於餘三諦中。有事現觀故。依見現觀於契經中見有誠文說漸現觀。如契經說佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀乃至廣說如是等有三經。一一經有別喻。若謂有經作如是說但於苦諦無惑無疑。於佛亦無故頓現觀。此亦非證。依定不行。或必當斷。密意說故。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地。頌曰。皆與世第一。同依於一地。論曰。隨世第一所依諸地應知即此十六心依。彼依六地。如先已說。何緣必有如是忍智前後次第間雜而起。頌曰。忍智如次第。無間解脫道。論曰。十六心中忍是無間道。約斷惑得無能隔礙故。智是解脫道。已解脫惑得與離繫得俱時起故。具二次第理定應然。猶如世間驅賊閉戶。若謂第二唯無間道與離繫得俱時而生。則此位中於彼彼境應定不起已斷疑智。若謂見位唯忍斷惑。則與本論說九結聚相違。此難不然。諸忍皆是智眷屬故。如王眷屬所作事業名王所作。此十六心皆見諦理。一切可說見道攝耶。不尒。云何。頌曰。前十五見道。見未曾見故。論曰。苦法智忍為初。道類智忍為後。其中摠有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十

六道類智時。無一諦理未見今見。如習曾見故。修道攝。豈不尒時觀道類忍是道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見可名今見未見諦理。如刈畦稍。唯餘一科不可名為此畦未刈。又道類智是果攝故。頓修八智十六行故。捨前道故。相續起故。如餘修道。非見道攝。然道類智必不退者。任持見道所斷斷故。即由此故。應見道攝。此難不然。太過失故。何緣七智亦見道攝。見諸諦理未究竟故。謂未遍見諸諦理。中間起故。亦見道攝。已說見修二道生異。當依此道分位差別建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者。頌曰。名隨信法行。由根鈍利別。具修惑斷一。至五向初果。斷次三向二。離八地向三。論曰。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者。諸利根名隨法行者。由信隨行名隨信行。彼有隨信行名隨信行者。或由慣習此隨信行以成其性故名隨信行者。彼先信他隨行義故。准此應釋隨法行者。彼於先時由自披閱契經等法隨行義故。即二聖者由於修惑具斷有殊立為三向。謂彼二聖若於先時未以世道斷修斷惑名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者謂預流果。此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品

至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者謂一來果。必得果中此第二故。若先已離欲界九品。或先已斷初定一品乃至具離無所有處。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者謂不還果。數准前釋。次依修道道類智時建立眾聖有差別者。頌曰。至第十六心。隨三向住果。名信解見至。亦由鈍利別。論曰。即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果。不復名向。隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果。前一來向今住一來果。前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得。見道無容斷修惑故。世道無容離有頂故。至住果位捨得二名。謂不復名隨信法行。轉得信解見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者先名隨信行今名信解。諸利根者先名隨法行今名見至。此二聖者信慧互增。故標信解見至名別。何緣先斷欲界修惑一至五等至第十六道類智心但說名為預流果等非後果向。頌曰。諸得果位中。未得勝果道。故未起勝道。名住果非向。論曰。諸得果時於勝果道必定未得。故住果者乃至未起勝果道時但名住果不名後向。然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時此生必定起勝果道。由此先離三靜慮染後依下地入見道者。彼得果已於現生中必能引生後勝果道。若異此者聖生上地應不可說定成樂根。如是已依先具位離及

令離欲入見諦者十六心位立衆聖別當約修惑辯漸次生能對治道分位差別頌曰地地失德九下中上各三 論曰失謂過失即所治障德謂功德即能治道如先已辯欲修斷惑九品差別如是上地乃至有頂例亦應介如所斷障一一地中各有九品諸能治道無間解脫九品亦然失德如何各分九品謂根本品有下中上此三各分下中上別由此失德各分九品謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上品應知此中下下品道勢力能斷上上品障如是乃至上上品道勢力能斷下下品障上上品等諸能治德初未有故此德有時上上品等失已無故如浣衣位麁垢先除於後後時漸除細垢又如廣闇小明能滅要以大明方滅細闇失德相對理亦應然白法力強黑法力劣故刹那頃劣道現行無始時來展轉增益上品諸惑能令頓斷如經久時所集衆病服少良藥能令頓愈又如長時所集大闇一刹那頃小燈能滅已辯失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中總亦名為信解見至隨位復有多種差別先應建立都未斷者頌曰未斷修斷失住果極七返 論曰諸住果者於一切地修所斷失都未斷時名為預流生極七返七返言顯七往返生是人天中各七生義極言為顯受生最多非諸預流皆受七返故契經說極七返

生是彼最多七返生義諸無漏道總名為流由此為因趣涅槃故預言為顯最初至得彼預流故說名預流此預流名為因何義若初得道名為預流則預流名應因第八若初得果名為預流則倍離欲全離欲者至道類智總名預流此預流名因初得果然依遍得一切果者初所得果建立此名一來不還非定初得此定初得故名預流何緣此名不因第八以要至得道類智時具得向果無漏道故具得見修無漏道故於現觀流遍至得故名預流者第八不然故預流名不因第八彼從此後別於人中極多結七中有生有天中亦然總二十八皆七等故說極七生如七處善及七葉樹毗婆沙師所說如是若介何故契經中言無處無容見圓滿者更可有受第八有義此契經意約一趣說若如言執中有應無若介上流極有頂者亦應一趣無第八生依欲界說故無此過此何為證為教為理以可證彼於人天中各受七生非合受七以契經說天七及人飲光部經分明別說於人天處各受七生由是此中不應固執若於人趣得預流果彼還人趣得般涅槃於天趣得還於天趣何緣彼無受第八有相續齊此必成熟故聖道種類法應如是如七步蛇第四日瘧又彼有餘七結在故謂二下分五上分結中間雖有聖道理前餘業力持不證圓寂至第七有遠無佛

法時彼在居家得阿羅漢果既得果已必不住家法介自得苾芻形相有言彼往餘道出家云何彼名無退墮法以不生長退墮業故違彼生長業與果故強盛善根鎮彼身故加行意樂俱清淨故諸有決定墮惡趣業尚不起忍況得預流故有頌言愚作罪小亦墮惡智為罪大亦脫苦如團鐵小亦沉水為鉢鐵大亦能浮 經說預流作苦邊際依何義立苦邊際名依齊此生後更無苦是令後苦不相續義或苦邊際所謂涅槃如何涅槃可是所作除彼得障故說作言如言作空謂毀臺觀餘位亦有極七返生然非決定是故不說

永樂大典卷之一萬五千八百九十七

永樂大典卷之一萬五千八百九十八　九震

論　阿毗達磨俱舍論十

分別賢聖品第六之三　已辯住果未斷修惑名為預流生極七返今次應辯斷住衆聖且應建立一來向果頌曰斷欲三四品三二生家家斷五五二向斷六一來果　論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修斷三四品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有三二生故頌中但說初後緣者預流果後說進斷惑成能治彼諸無漏根義准已成故不具說然復應說三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故何緣此無斷五品者以斷第五必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故應知總有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二家而證圓寂或一洲處或二或三即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般涅槃名一來果過此以後更無生故此或名曰薄貪瞋癡唯餘下品貪瞋癡故已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰斷七或八品一生名一間此即第三向斷九不還果　論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲修斷七八品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有餘一生故頌中但說初後二緣不說成根義如前釋如何一品惑障得不還果由彼若斷便越界故前說三時業極為障應知煩惱亦與業同越彼等流異熟地故間謂間隔彼餘一生為間隔故不證圓寂或餘一品欲修所斷惑為間隔故不得不還果有一間者說名一間即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者後得果時乃至未修後勝果道仍不名曰家家一間未成治彼無漏根故若斷第九成不還果必不還來生欲果故此或名曰五下結斷難必先斷或二或三然於此時總集斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辯彼差別相頌曰此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟超半超遍歿餘能往有頂行無色有四住此般涅槃　論曰此不還者總說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言

中般者謂往色界住中有位便般涅槃言生般者謂往色界生已不久便般涅槃以具勤修速進道故此中所說般涅槃者謂有餘依有餘師說亦無餘依此不應理彼於捨壽無自在故有行般者謂往色界生已長時加行不息由多功用方般涅槃此唯有勤修無速進道故無行般者謂往色界生已經久加行懈息不多功用便般涅槃以闕勤修速進道故有說此二有差別者由緣有為無為聖道如其次第得涅槃故此說非理太過失故然契經中先說無行後說有行般涅槃者如是次第與理相應有速進道無速進道無行有行而成辦故不由功用得由功用得故生般涅槃得最速進最上品道隨眠最劣故生不久便般涅槃言上流者是上行義以流與行其義一故謂欲界歿往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修無雜修故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃即此復有三種差別全超半超遍歿異故言全超者謂在欲界於四靜慮已具雜修遇緣退失上三靜慮以初靜慮受味為緣命終上生梵衆天處由於先世慣習勢力復能雜修第四靜慮從彼處歿生色究竟最初處歿生最後天頓越中間是全超義言半超者從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色究竟超非全故名為半超聖必不生大梵天處僻見處故一導師故言遍歿者從彼漸次於一切處皆遍受生最後方能生色究竟一切處死故名遍歿無不還者於已生處受第二生由彼於生容求勝進非等劣故即由此故不還義滿必不還生曾生處故尚不生本處況有生於下應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此歿遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已復生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃見不還理而言此往色究竟天及有頂天為極處者由此遍彼無行處故如預流者極七返生此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種由生般涅槃有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六為七於行色界五不還中復有異門顯其差別頌曰行色界有九謂三各分三業惑根有殊故成三九別　論曰即行色界五種不還總立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故云何三種各

分為三旦中般涅槃分為三種速非速經久得般涅槃由三大星喻所顯
故生般涅槃亦分三種生有行等般涅槃故此皆生已得般涅槃是故並
應名為生般於上流中亦分三種超半超等有差別故然諸三種一切皆
由速非速經久得般涅槃故更互相望無雜亂失如是三種九種不還由
業惑根有差別故有速非速經久不同且總成三由造增長順起生後業
差別故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根差別故此
三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由
惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故
說如是行色不還業惑根殊成三九別若尒何故諸契經中佛唯說有七
善士趣頌曰立七善士趣由上流無別善惡行不別有往無還故 論曰
中生各三上流為一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義圓
且立為一何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者趣是行義所餘有學
皆行善業無差別故唯此七種皆行善業不行惡業餘則不然又唯七種
行往上界不復還來餘則不尒故獨依此立善士趣若尒何故契經中言
云何善士謂若成就有學正見乃至廣說諸餘有學若然異門亦可說為
有善士性以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱多已

斷故立善士趣不就異門約唯行善不行惡故唯託勝因往上界故諸在
聖位曾經生者亦有此等差別相耶不尒云何頌曰經欲界生聖不往餘
界生此及往上生無練根并退 論曰若在聖位經欲界生必不往生色
無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容
有上生無色界義如行色界極有頂者然天帝釋作如是言曾聞有天名
色究竟我後退落當生於彼此婆沙師作如是釋彼由不了對法相故為
令喜故佛亦不遮即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練
根并退何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退以必無故何緣必
無經生習根極成熟故及得殊勝所依止故何緣有學未離欲貪無中有
中般涅槃者以彼聖道未淳熟故未易能令現在前故所有隨眠非極劣
故此婆沙者作如是釋諸欲界法極難越故彼尚有餘多所作故謂應進
斷不善無記二煩惱故及應進得若二若三沙門果故并應總越三界法
故住中有位無如是能前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天先應雜
修何等靜慮由何等位知雜修成復為何緣雜修靜慮頌曰先雜修第四
成由一念雜為受生現樂及遮煩惱退 論曰諸欲雜修四靜慮者必先
雜修第四靜慮以彼等持最堪能故諸樂行中彼最勝故如是雜修諸靜

應者是阿羅漢或是不還彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此
引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋還後後漸減乃至最後二念
無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏名雜修定加行成滿次後
唯從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏如是有漏中間
刹那前後刹那無漏雜故名雜修定根本圓成前二刹那似無間道第三
刹那似解脫道如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三
靜慮先於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後若退失生色界中亦能
如前雜修靜慮雜修靜慮為三種緣一為受生二為現樂三為遮止起煩
惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏
退故如是雜修令味相應等持遠故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍
根者亦為遮防起煩惱退雜修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頌曰
由雜修五品生有五淨居 論曰由雜熏修第四靜慮有五品故淨居唯
五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成
滿謂初無漏次起有漏復起無漏第二品六第三品九第四品十二第五
品十五如是五品雜修靜慮如其次第感五淨居應知此中無漏勢力熏
修有漏令感淨居有餘師言由信等五次第增上感五淨居經說不還有

名身證依何勝德立身證名頌曰得滅定不還轉名為身證 論曰有滅
定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身
證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生故理實
應言彼從滅定起得先未得有識身寂靜便作是思此滅盡定最為寂靜
極似涅槃如是證得身之寂靜故名身證由得及智現前證得身寂靜故
契經說有十八有學何緣於中不說身證依因無故何謂依因謂諸無漏
三學及果依彼差別立有學故滅定非學亦非學果故不約成彼說有學
差別不還差別麤相如是若細分析數成多千其義云何且如中般約根
建立便成三種下中上根有差別故約地建立則成四種注初定等有差
別故約種性建立則成六種退法種性等有差別故約處建立成十六種
梵衆天等處差別故約地離染成三十六色界具縛乃至已離第四靜慮
八品染故約麤種性離染根建立總成二千五百九十二云何如是且於
一處種性有六一一種性約離染門差別成九謂隨何地具縛為初乃至
已離八品為後如是六九成五十四以十六處乘五十四成八百六十四
以根乘之復成三倍故總成二千五百九十二諸離下地九品染者即說
名為上地具縛為成一一地離染數等故如是乃至上流亦尒總計五種

積數合成一萬二千九百六十。已辨第三向果差別。次應建立第四向果
頌曰上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向第九無間道名
金剛喻定盡得俱盡智成無學應果　論曰即不還者進斷色界及無色
界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢
向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名為金剛喻定一
切隨眠皆能破故先已破故不破一切實有能破一切功能諸能斷惑無
間道中此定相應最為勝故金剛喻定說有多種謂斷有頂第九品惑無
間道生通依九地以說此定智行緣別未至地攝有五十二謂苦集類智
緣有頂苦集各有四行相應有八滅道法智各有四行相應有八滅類智
緣八地滅一一各有四行相應合三十二道類智緣八地道總有四行相
相應有四以治八地類智品道同類相因必總緣故如未至攝有五十二
中四靜慮應知亦尒空處二十八識處二十四無所有處二十以依無色
無有法智及緣下滅滅類智故然緣下地對治道者以同品道互為因故
有說此定智行緣別未至地攝有八十種謂道類智緣八地道亦各別有
四行相應由此於前增二十八如未至攝有八十種中由靜慮應知亦尒
空處四十識處三十二無所有處二十四復有欲令金剛喻定智行緣別

未至地攝總有一百六十四種謂滅類智緣八地滅有別有總各四行相
應由此於初增百一十二如未至攝百六十四中四靜慮應知亦然空處
五十二識處三十六無所有處二十四若就種性根等分別更成多種如
理應思此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金
剛喻定是斷惑中最後無間道所生盡智是斷惑中最後解脫道由此解
脫道與諸漏盡得最初俱生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿
羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名即
此唯應作他事故諸有染者所應供故依此義立阿羅漢名義准已成前
來所辨四向三果皆名有學何緣前七得有學名為得漏盡常樂學故學
要有三一增上戒二增上心三增上慧以戒定慧為三自體若尒異生應
名有學不尒未如實見知諦理故彼容後時失正學故由此善逝再說學
言如契經中佛告憍怕學所應學學所應學我唯說此名有學者為令了
知學正所學無有退失名有學者故薄伽梵重說學言聖者住本性如何
名有學學意未滿故如行者暫息或學法得常隨逐故學法云何謂有學
者無漏有為法無學法云何謂無學者無漏有為法云何涅槃不名為學
無學異生亦成就故此復何緣不名無學有學異生亦成就故如是有學

及無學者總成八聖補特伽羅行向住果各有四故謂為證得預流果向
乃至所證阿羅漢果名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果
向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為
一來不還果向非前果攝如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何
等道離何地染頌曰有頂由無漏餘由二離染　論曰唯無漏道離有頂
染非有漏道所以者何此上更無世俗道故自地不能治自地故自地煩
惱所隨增故若彼煩惱於此隨增此必不能治彼煩惱若此力能對治於
彼則彼於此必不隨增故自地道不治自地離餘八地通由二道世出世
道俱能離故既通由二離八地染各有幾種離繫得耶頌曰聖二離八修
各二離繫得　論曰諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時能具引生
二離繫得用無漏道離彼亦然由二種道同所作故有餘師釋以無漏道
離彼染時何緣證知亦生有漏離繫得者有捨無漏得煩惱不成故謂有
學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離
八地後依靜慮得轉根時頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮利果聖道上惑
離繫應皆不成是則還應成彼煩惱此證非理所以者何彼聖設無有漏
斷得亦不成就上地煩惱如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故

謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地離繫
無有漏得而彼地惑亦不成就又如異生生二定等雖捨欲界等煩惱斷
得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說聖者二離八修各能
引生二離繫得義准異生用有漏道唯能引起有漏斷得并諸聖者用無
漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得由何地道離何地染頌曰
無漏未至道能離一切地餘八離自上有漏離次下　論曰諸無漏道若
未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各
能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離次下地非自地
等自地煩惱所隨增故勢劣故已離故諸依近分離下地染如無間道皆
近分攝諸解脫道亦近分耶不尒云何頌曰近分離下染初三後解脫根
本或近分上地唯根本　論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊
所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本
或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分
近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異地
少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫
前既已說緣四諦境十六行相義准自成世道緣何作何行相頌曰世無

間解脫如次緣下上作麤苦障行及静妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣下地上地為麤苦障及静妙離謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麤苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作静妙等三行相中隨一行相非寂静故說名為麤由大劬勞方能越故非美妙故說名為苦由多麤重能違害故非出離故說名為障由此能礙越自地故如獄厚壁能障出離静妙離三翻此應釋傳論已了應辨本義盡智無間有何智生頌曰不動盡智後必起無生智餘盡或正見此應果皆有

論曰不動種性諸阿羅漢盡智無間起無生智非更有盡智無學正見生除不動法餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生無學正見非無生智後容退故前不動種性無正見生耶有正見生而不說者一切應果皆有此故謂不動法無生智後有無生智起或無學正見前說四果是誰果耶此四應知是沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別摠有幾種頌曰淨道沙門性有為無為果此有八十九解脫道及滅

論曰諸無漏道是沙門性懷此道者名曰沙門以能勤勞息煩惱故如契經說以能勤勞息除種種惡不善法廣說乃至故名沙門異生不能無異究竟趣涅槃故非真沙門有為無為是沙門果契經說此差別有四理實就位有八十九皆解脫道擇滅為性謂為永斷見所斷惑有八無間八解脫道及為永斷修所斷惑有八十一無間八十一解脫道諸無間道唯沙門性諸解脫道亦是沙門有為果體是彼等流士用果故一一擇滅唯是沙門無為果體是彼離繫士用果故如是合成八十九種若尒世尊何不具說果雖有多而不說者頌曰五因立四果捨曾得勝道集斷得八智頓修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中建立為果言五因者一捨曾道謂捨無得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三摠集斷謂摠一得得諸斷故四得八智謂得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修無常等故於四果位皆具五因餘位不然故佛不說若唯淨道是沙門性有漏道力所得二果如何亦是沙門果攝頌曰世道所得斷聖所得雜故無漏得持故亦名沙門果

論曰以世俗道得二果時此果非唯以世俗道所得擇滅為斷果性兼以見道所得擇滅於中相雜摠成一果同一果道得所得故由此契經言云何一來果謂斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下結又世俗道所得擇滅無漏斷得所任持故由此力所持退不命終故亦得名為沙門果體此沙門性有異名耶亦有云何頌曰所說沙門性亦名婆羅門亦名為梵輪真梵所轉故於中唯見道說名為法輪由速

等似輪或具輻等故

論曰即前所說真沙門性經亦說名婆羅門性以能遣除諸煩惱故即此亦說名為梵輪是真梵王力所轉故佛與無上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂静亦名清涼即於此中唯依見道世尊有處說名法輪如世間輪有速等相見道似彼故名法輪見道如何與彼相似由速行等似彼輪故謂見諦道速疾行故有捨取故降未伏故鎮已伏故上下轉故具此五相似世間輪尊者妙音作如是說如世間輪有輻等相八支聖道似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輻正語正業正命似轂正定似輞故名法輪爭知法輪唯是見道憍陳那等見道生時說名已轉正法說故云何三轉十二行相此苦聖諦此應遍知此已遍知是名三轉即於如是一一轉時別別發生眼智明覺說此名曰十二行相如是三轉十二行相諦諦皆有然數等故但說三轉十二行相如說二法七處善等由此三轉如次顯示見道修道無學道三毗婆沙師所論如是若尒三轉十二行相非唯見道如何可說唯於見道立法輪名是故唯應即此三轉十二行相所有法門名為法輪可應正理如何三轉三周轉故如何具足十二行相三周循歷四聖諦故謂此是苦此是集此是滅此是道此應遍知此應永斷此應作證此應修習此已遍知此已永斷此已作證此已修習云何名轉由此法門往他相續令解義故或諸聖道皆是法輪於所化生身中轉故於他相續見道生時已至轉初故名已轉何沙門果依何界得頌曰三依欲後三由上無見道無間無緣下無猒及經故

論曰前三但依欲界身得得阿羅漢依三界身前之二果未離欲故非依上得理且可然第三云何非依上得由理教故且理云何依上界身無見道故非離見道已離欲者可有超證不還果義何緣上界必無見道且無色中無正聞故又彼界中不緣下故色界異生著勝定樂又無苦受不生猒故非無有猒能得見道教復云何由經說故經言有五補特伽羅此處通達彼處究竟所說中般乃至上流此通達言唯自見道是證圓寂初加行故由此見道上界定無

分別賢聖品第六之四

如前所說不動應果初盡智後起無生智諸阿羅漢如預流等有差別不亦有云何頌曰阿羅漢有六謂退至不動前五信解生摠有時解脫後不時解脫從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法於此六中前之五種從先學位信解性生即此摠名時愛心解脫恒時愛護及心解脫故亦說名為時解脫者以要待時及解脫故最

初言故如言酥瓶由此待時方能入定謂待資具無病處等勝緣合時方入定故不動法性說名為後即此名為不動心解脫以無退動及心解脫故亦說名為不時解脫以不待時及解脫故謂三摩地隨欲現前不待勝緣和合時故或依暫時畢竟解脫建立時解脫不時解脫名容有退隨時無退隨時故此從學位見至性生如是所明六阿羅漢所有種性為是先有為後方得不定云何頌曰有是先種性有後練根得　論曰退法種性必是先有思法等五亦有後得謂有先來是思法性有先退法性後練根成思乃至不動隨應當說言退法者謂遇少緣便退所得非思法等言思法者謂懼退失恒思自害言護法者謂於所得喜自防護安住法者離勝退緣雖不自防亦能不退離勝加行亦不增進堪達法者彼性堪能好修練根速達不動不動法者彼必無退此六種性先學位中初二關恒時及尊重加行由根有異故有差別第三唯有恒時加行第四唯有尊重加行第五具二而是鈍根第六利根具二加行退法種性非必定退乃至堪達非必能達但約容有建立此名故六阿羅漢通三界皆有若執退者必定應退乃至堪達必能達者彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害自防及修練根故唯有二如是六種阿羅漢中誰從何退為性

為果頌曰四從種性退五從果非先　論曰不動種性必無退理前之五種皆是退義於中後四有從性退達法一種無退性理由此種性最居下故五種皆有從果退義雖俱有退然並非先謂諸無學先學位中所住種性彼從此性必無退理學無學道所成堅故若諸有學先凡位中所住種性彼從此性亦無退理世出世道所成堅故若住此位後修練根所得思等四種種性彼從此性容有退理二先位中住思等性必亦無退此所得果唯先退法有退果義又亦無退先所得果後所得果容有退義是故定無退預流果由此應果退法有三一增進根二退住學三住自位而般涅槃思法有四三如前說更加一種退住退性餘三如次有五六七應知後一後一增故思法等四退住學位時還住退非餘若異此者得勝種性故應是進非退何緣定無退先果者以見所斷依無事故謂有身見依我處轉見所斷惑此見為根我體既無名依無事以無事故必無退理若尒應說此惑緣無非此緣無諦為境故然於諦境不如實緣諸煩惱中誰不如是雖皆如是而有差別以修斷惑各有別事即是可意不可意事於所緣境此相非無見所斷惑計有我等非諸諦境有我等相以無事故與修斷別謂於色等所緣境中我見妄增作者受者自在而轉非實我性違執見

等隨此而生故並說為依無事惑若修所斷貪瞋慢癡色等境中唯起染著增背高舉不了行轉故並說為依有事惑又見斷惑於諦理中執我我所斷常見等非諦中有少我等事見斷貪等緣此而生是故皆名依無事惑修所斷惑於色等中謂好醜等然色等境非無少分好醜等別是故可名依有事惑又見斷惑迷諦理起名依無事修所斷惑迷事起名依有事諦理真實揩定可依聖慧已證必無退理事相浮偽無定可依斷迷彼惑有失念退惑修斷惑非審慮生昧鈍性故見所斷惑由審慮生推度性故聖不審慮於麁事中失念或生審慮不尒如於繩等率尒謂蛇故修斷惑聖有退起非由率尒可起見惑聖若審慮便見諦理故聖見斷定無退義經部師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云何知然由教理故如何由教經言苾芻聖慧斷惑名為眞斷又契經言我說有學應不放逸非阿羅漢雖有經言佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢而不說退阿羅漢果但說退失現法樂住經言不動心解脫身作證我定說無因緣從此退故若謂有退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀察彼之所退為應果性為靜慮等然彼根本靜慮等持要待時現前故名時解脫彼為獲得現法樂住數希現前故名為愛有說此定是所愛味諸阿羅漢果性解脫恒隨逐

故不應名時更不欣求故不名愛若應果性容有退者如何世尊但說所證現法樂住有可退理由此證知諸阿羅漢果性解脫必是不動然由利等擾亂過失有於所得現法樂住退失自在謂諸鈍根若諸利根則無退失故於所得現法樂住有退無退故名退不退法如是思等如理應思不退安住不動何別非練根得名為不退練根所得名為不動此二所起殊勝等至設遇退緣亦無退理安住法者但於已住諸勝德中能無退恭不能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別然為底迦昔在學位於時解脫拯數味故又鈍根故數數退失深自猒責執刀自害由於身命無所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故為底迦亦非退失阿羅漢果又增十經作如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動心解脫若應果性名為時愛心解脫者何故於此增十經中再說應果又曾無處說阿羅漢果名為應起但說名應證又於鈍根所攝應果名為應起為顯何義若為顯彼能起現前則餘利根最應能起若為顯彼應起境前亦餘利根最所應起故時解脫非應果性若尒何故說時解脫應果謂有應果根性鈍故要待時方現前若與彼相違名不時解脫阿毗達磨亦作是言欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼纏法

正現在前故三於彼正起非理作意故前謂彼擬具因生說復有何法因
不具生是名由教如何由理若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生是
則不應退起煩惱若阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種故應非漏盡若
非漏盡寧說為應是名由理若介應釋炭喻契經如說多聞諸聖弟子若
行若住有處有時失念故生惡不善覺此經唯說阿羅漢果由此經言彼
聖弟子心於長夜隨順遠離廣說乃至臨入涅槃餘契經中有即說此順
遠離等名應果力又此經說彼於一切順漏已能永吐已得清涼由此定
知是阿羅漢賓後所說是阿羅漢然彼乃至於行住時未善通達容有此
事謂有學者於行住時由失念故容起煩惱後成無學則無起義前依學
位故說無失毘婆沙師定作是說阿羅漢果亦有退義唯阿羅漢種性有
六為餘亦有六種性耶設有皆能修練根不頌曰學異生亦六練根非見
道　論曰有學異生種性亦六六種應果彼為先故然見道位少無練根
此位無容起加行故唯於信解異生位中能修練根如無學位如契經說
我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退所得不動心解脫身
作證我決定說無因緣從此退如何不動法退現法樂住頌曰應知退有
三已未得受用佛唯有最後利中微鈍三　論曰應知諸退揔有三種一

已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未能得殊勝功德三受用退謂諸
已得殊勝功德不現在前於此三中世尊唯有一受用退以具衆德無容
一時頓現前故餘不動法具有受用及未得退亦於勝已殊勝功德猶未
得故餘五種性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退
現法樂無相違過無退論者作如是說諸無漏解脫皆名不動然別立第
六不動法者如前釋道不應為難諸阿羅漢既許退果為更生不諸住果
時所不作事退時作不不介何緣頌曰一切從果退必得不命終住果所
不為慙增故不作　論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故如契
經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子遅失正念速復還能令所退起盡沒
滅離若謂不能修梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應為還果
事業由慙增故於暫退時亦必不造譬如壯士雖蹶不仆如上所言有練
根得無學有學正練根時各幾無間幾解脫道何性攝何所依頌曰練根
無學位九無間解脫久習故學一無漏依人三無學依九地有學但依六
捨果勝果道唯得果道故　論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一
性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久慣習非少功
力可能令轉學無學道所成堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫

道如得初果上相違故彼加行道諸位各一如是無間及解脫道一切唯
是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理非增上故依謂身地此所依
身唯人三洲餘無退故此所依地無學通九謂未至中間四定三無色有
學唯六謂除後三所以者何夫轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非
向道故無有學果無色地攝故學練根但依六地諸無學位補特伽羅揔
有幾種由何差別頌曰七聲聞二佛差別由九根　論曰居無學位聖者
有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺
大覺名二覺者由下下等九品根異令無學聖成九差別學無學位有七
聖者一切聖者皆此中攝一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六
慧解脫七俱解脫依何立七事別有幾頌曰加行根滅定解脫故成七此
事別唯六三道各二故　論曰依加行異立初二種謂依先時隨他及法
於所求義修加行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利
信慧根增如次名為信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故
依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫
障者立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨
法行此至修道別立二名一信解二見至此至無學復立二名謂時解脫

不時解脫應知此中一隨信行根故成三謂下中上性故成五謂退法等
道故成九十五謂八忍七智離染故成七十三謂具縛離八地染依身故成
謂三洲欲天若根性道離染依身相乘合成二億四萬七十八百二十五
俚隨法行等如理應思何等名俱及慧解脫頌曰俱由得滅定餘名慧解
脫　論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力解脫煩惱解脫障故
所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故如世尊說
五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱為滿
頌曰有學名為滿由根果定三無學得滿名但由根定二　論曰學於學
位獨得滿名具由三因謂根果定有有學者但由根故亦得滿名謂諸見
至失離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有
有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定
故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見
至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名諸無學者於無學
位由根定二獨得滿名無學位中無非果滿故無由果亦立滿名有但由
根亦名為滿謂不時解脫未得滅盡定有但由定亦名為滿謂時解脫得
滅盡定有具由二獨名為滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸道差別無

量謂世出世見修道等略說幾道能通攝耶頌曰應知一切道略說唯有
四謂加行無間解脫勝進道 論曰加行道者謂從此後無間道生無間
道者謂此能斷所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障最初所生勝進
道者謂三餘道道義云何謂涅槃路乘此能往涅槃城故或復道者謂求
所依依此尋求涅槃果故解脫勝進如何名道與道類同轉上品故或前
前力至後後故或能趣入無餘依故道於餘處立通行名以能通達趣涅
槃故此有幾種依何建立頌曰通行有四種樂依本靜慮苦依所餘地遲
速鈍利根 論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲
通行四樂速通行道依根本四靜慮生名樂通行以攝受支止觀平等任
運轉故道依無色未至中間名苦通行以不攝支止觀不等艱辛轉故謂
無色定觀減止增未至中間觀增止減即此樂苦二通行中鈍根名遲利
根名速二行於境通達稽遲故名遲通翻此名速或遲鈍者所起通行名
遲通行速此相違道亦名為菩提分法此有幾種名義云何頌曰覺分三
十七謂四念住等覺謂盡無生順此故名分 論曰經說覺分有三十七
謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡無生智說名
為覺隨覺者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上菩提無明睡

眠皆永斷故及如實知已作已事不復作故此二名覺三十七法順趣菩
提是故皆名菩提分法此三十七體各別耶不爾云何頌曰此實事唯十謂
慧勤定信念喜捨輕安及戒尋為體 論曰此覺分名雖三十七實事唯
十四慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進
根精進力精進覺支正精進以勤為體四神足定根定力定覺支正定以
定為體信根信力以信為體念根念力念覺支正念以念為體喜覺支以
喜為體捨覺支以行捨為體輕安覺支以輕安為體正語正業正命以戒
為體正思惟以尋為體如是覺分實事唯十即是信等五根力上更加喜
捨輕安戒尋毘婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分為二餘九同
前念住等三分無別體如何獨說為慧勤定頌曰四念住正斷神足隨增
上說為慧勤定實諸加行善 論曰四念住等三品善法體實遍攝諸加
行善然隨同品增上善根如次說為慧勤及定何緣於慧立念住名毘婆
沙師作如是說慧由念力持令住故理實由慧令念住境如實見者能明
記故如念住中已廣成立何故說勤名為正斷於正修習斷修位中此勤
力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此最勝故何緣於定立神
足名諸靈妙德所依止故有餘師說神即是定足謂欲等彼應覺分事有

十三增欲心故又違經說如契經言吾今為汝說神足等神謂受用種種
神境分一為多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等
所生等持名足何緣信等先說為根後名為力由此五法依下上品分先
後故又依可屈伏不可屈伏故信等何緣次第如是謂於因果先起信心
為果修因次起精進由精進故念住所緣由念力持心便得定心得定故
能如實知是故信等如是次第當言何位何覺分增頌曰初業順決擇及
修見道位念住等七品應知次第增 論曰初業位中能審照了身等四
境慧用勝故說念住增煖法位中能證異品殊勝功德勤用勝故說正斷
增頂法位中能持勝善趣無退德定用勝故說神足增忍法位中必不退
墮善根堅固得增上義故說根增世第一位中非惑世法所能屈伏得無屈
義故說力增修道位中近菩提位助覺勝故說覺支增見道位中速疾而
轉道行勝故說道支增然契經中隨數增說先七後八非修次第八中正
見是道亦道支餘是道支而非道七中擇法是覺亦覺支餘是覺支而非
覺毘婆沙師所說如是有餘於此不破契經所說次第立念住等謂修行
者將修行時於多境中其心馳散先修念住制伏其心故契經言此四念
住能於境界繫縛其心及正遣除耽嗜依念是故念住說在最初由此勢

力勤遂增長為成四事正策持心是故正斷說為第二由精進故無憂悔
心便有堪能修治勝定是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世
法為增上緣由此五根說為第四根義既立能正伏除所治現行牽生聖
法由此五力說為第五於見道位建立覺支如實覺知四聖諦故通於二
位建立道支俱通直往涅槃城故如契經說於八道支修圓滿者於四念
住至七覺支亦修圓滿又契經說苾芻當知宜如實言者諭說四聖諦令
依本路速行出者諭令修習八聖道支故知八道支通依二位說隨增位
說次第既然理實應言此三十七幾通有漏幾無漏耶頌曰七覺八道支
一向是無漏三四五根力皆通於二種 論曰此中七覺八聖道支唯是
無漏唯於修道見道位中方建立故世間亦有正見等法而彼不得聖道
支名所餘皆通有漏無漏此三十七向地有幾頌曰初靜慮一切未至除
喜根二靜慮除尋三四中除二前三無色地除戒前二種於欲界有頂除
覺及道支 論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支近分地中勵
力轉故於下地法猶疑慮故第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由
此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除
戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支各二十二無無漏故覺

分轉時必得證淨。此有幾種，依何位得，實體是何法，有漏無漏耶。頌曰：證淨有四種，謂佛法僧戒。見三得法戒，見道兼佛僧。法謂三諦，全菩薩獨覺道，信戒二為體，四皆唯無漏。　論曰：經說證淨，總有四種：一於佛證淨，二於法證淨，三於僧證淨，四聖戒證淨。且見道位，見三諦時，一一唯得法戒證淨。見道諦位，兼得佛僧，謂於尒時，兼於成佛諸無學法，成聲聞僧學無學法，亦得證淨。兼言為顯見道諦時亦得於法及戒證淨。然所信法略有二種，一別二總。總謂四諦，別唯三諦，全菩薩獨覺道，故見四諦時皆得法證淨。聖所愛戒與現觀俱，故一切時無不亦得。由所信別，故名有四。應知實事唯有二種，謂於佛等三種證淨，以信為體；聖戒證淨，以戒為體。故唯有三。如是四種，唯是無漏。以有漏法非證淨故。為依何義立證淨名？如實覺知四聖諦理，故名為證；正信三寶及妙尸羅，皆名為淨；離不信垢，破戒垢故，由證得淨，立證淨名。如出觀時現起次第，故說觀內次第如是。如何出時現起次第？謂出觀位先信世尊是正等覺，次於正法毗奈耶中信是善說，後信聖位是妙行者。正信三寶，猶如良醫，及如良藥，看病者故。中心淨故，發淨尸羅。是故尸羅說為第四，要具淨信，此乃現前，如遇三緣病方除故。或此四種猶如導師道路商侶及所乘乘。經言學位成就八支，無學

位中具成就十，何緣不說有學位中有正解脫及有正智？正脫正智具體是何？頌曰：學有餘縛故，無正脫智支。解脫為無為，謂勝解惑滅。有為無學支即二解脫蘊，正智如覺說，謂盡無生智。　論曰：有學位中尚有餘縛未解脫故，無解脫支。非離少縛可名脫者，非無解脫，體可立解脫智。無學已脫諸煩惱縛，復能起二了解脫智，由二顯了，可立二支。有學不然，故唯成八。解脫體有二，謂有為無為。有為解脫謂無學勝解，無為解脫謂一切惑滅。有為解脫名無學支，以立支名，依有為故。支攝解脫，復有二種，即餘經言：心慧解脫，應知此二即解脫蘊，若尒不應契經中說云何解脫清淨最勝，謂心從貪離染解脫，及從瞋癡離染解脫。於解脫蘊未滿為滿，已滿為攝修欲勤等，故解脫蘊非唯勝解。若尒是何？有餘師說，由真智力，遣貪瞋癡，即心離垢，名解脫蘊。如是已說正解脫體。正智體者，如前覺說，謂即前說盡無生智。心於何世正得解脫，而言無學心解脫耶？頌曰：無學心生時，正從障解脫。　論曰：如本論說，初無學心，未來生時，從障解脫。何謂為障？謂煩惱得，由彼能遮此心生故。金剛喻定，正滅位中，彼得正斷，初無學心於正生位正得解脫。金剛喻定已滅位中，彼得已斷，初無學心於已生位名已解脫。未生無學及世俗心，當於尒時亦名解脫。然今且說決定生者。

以於尒時，行身世故，諸世俗心從何解脫？亦即從彼遮心生障。未解脫位此竝不生，雖有已生，不似今者。彼何所似？與惑得俱。此後若生，無俱惑得。道於何位，令生障斷？頌曰：道唯正滅位，能令彼障斷。　論曰：正滅位言，顯居現在正生言，顯未來世。故道能斷障，唯正滅時。餘位定無斷障用故。非如解脫道，未生者以生，未生離障用故。經說三界，謂斷離滅，以何為體？差別云何？頌曰：無為說三界，離界唯離貪，斷界斷餘結，滅界斷彼事。　論曰：斷等三界，即分前說無為解脫，以為自體，言離界者謂但離貪，言斷界者謂斷餘結，言滅界者謂滅所餘貪等隨眠所隨增事。故經說三界即無為解脫。若事能猒，必能離耶？不尒。云何？頌曰：猒緣苦集忍，離緣四能斷，相對互廣狹，故應成四句。　論曰：唯緣苦集所起忍智，說名為猒，餘則不然。四諦境中所起忍智，能斷惑者，皆得離名。廣狹有殊，故成四句。有猒非離，謂緣苦集不令惑斷所有忍智。緣猒境故，非離染故，有離非猒，謂緣滅道能令惑斷所有忍智。緣欣境故，能離染故，有猒亦離，謂緣苦集能令惑斷所有忍智。有非猒離，謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染，後見諦者所有法忍及諸智中加行解脫勝進道攝，不令惑斷。惑已斷故，非斷治故。　躐，居月反；仆，浦北反。

永樂大典卷之一萬五千八百九十八

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官修撰臣諸大綬
書寫儒士臣梅貫春
圈點監生臣林汝松
臣董仲軏

永樂大典卷之一萬五千九百四十八　九震

運　宋漕運六

捕亡令　諸江淮黃河內盜賊煙火稚貨交搬失綱運，兩岸捕盜官同
管其繫岸船栰隨地分認　賞格　命官　捕盜官謂職應編綱者能
檢察綱運兵梢不犯故沈溺毋船，或有故而收救官物別無失陷者任
滿減磨勘一年　檢官能覺察綱運妄稱被水火盜賊損失官物欺隱
入己者免試。　諸色人　獲故沈溺綱船及有人居止船雖未沈溺每
隻錢五十貫因使盜官物者一伯貫　江河深險處收救得沈溺船所
失官物准價給三分。收救得派失官船，每隻准價不及一伯貫　諸
河空船錢五貫，重船錢一十貫，江淮黃河空船錢一十貫，重船錢二
十貫，一伯貫以上　諸河給一分　江淮黃河給二分　雜勑　乾
道八年五月二十三日尚書省批狀綱運經由地分遇風水拋失，遵依
見行條法仍申所屬州縣州委幕職官縣委丞佐即時躬親前去拋失
地分驗實保明再批行程結罪申州備申司農寺外路申總領所候本

綱到下卸處即休條施行。如違從本路轉運司追當行人吏斷遣，官申
取朝廷指揮施行。　欺奘　盜賊勑。　諸傳易糴買綱運官物官船車
腳杖船夫驗狀及其篙用同餘綱運條稱官物者准此計己分依貿易官
物法計利以盜論加二等牙保引領人與同罪許人告強者計利併贓
以強盜論，以上再犯不該配者鄰州編管，罪至死者減一等，皆配二千
里，二十貫爲首者絞。殺傷人者依本殺傷法，以上運載船車畜產沒官
知情借僱者准此　被強之人不速告隨近官司者杖六十，因被強而受
贓者以凡盜論。　諸以私錢貿易綱運所般錢監上供錢者許人捕
諸錢綱押綱人部綱兵級梢工同以私錢貿易所運錢，雖應計其
等依監主自盜法罪至死者減一等，配千里。本船單人及和雇人犯者，
亦以盜所運官物論。　雜勑。　諸押綱人部綱兵級梢工失覺察盜易
欺隱本綱及本船官物事雖已發而能自獲犯人者除其罪。二人以上
同犯，但獲一名亦是。　諸綱兵級和雇人同傳易本船官物罪至徒杖
罪兩犯同，地分催綱排岸巡檢縣尉司干繫人失覺察者杖一伯，命官
減二等。三十日內能獲犯人者不坐，二人以上獲一名亦准此。諸路斗頭
及上供糧綱兵級和雇人同若博易糴買之者，其所犯并破贓地分催

綱排岸巡檢縣尉及捕盜人杖依他分歸一同故縱者減犯人罪一等受
賊重者自從重　諸差雇運送官物而收貯他物欲拌和者以收貯物數
計所欲拌和官物價准盜論許人捕已拌了者入水及以退堵屬增拌和
者同下條准此計虧官價依主守自盜法至死者減一等配二千里以上
賦輕者杖一伯　諸不覺本綱人以他物拌和所運官物者部綱兵級杖
七十計所虧官價一分杖八十一分加一等罪止杖一伯押綱人減部綱
兵級罪二等部綱兵級及五分或一年內兩犯至罪止者降一資長行充
部綱兵級者勒充剝綱牽駕　諸監押綱封印有損動者梢工杖八十篙
手減一等　詐偽勅　諸偽造封綱船堵面印論如餘印律已行用者不刺
面配本城兵級配鄰州許人告　職制令　諸巡捕官獲綱運拌和官物
所屬監司歲終比較具最多最少之人最少謂地分內透漏及犯者數多
而發到數少者每路各二員以聞　轄運令　諸博易糴買綱運官物并
以他物拌和所運官物應干條制州縣於裝卸及沿流要會處粉壁曉示
散一衆行　諸年額及上供糧綱轉運提點刑獄司賞功督責捕盜官等
警捕博易糴買之人其應干罪賞條制仍歲首檢舉於裝卸及沿流要會
處粉壁曉示　賞令　諸六路并汴河綱運所經州縣以發運司息錢樁管

如無息錢州縣先支官錢具數報本司撥還遇獲博易糴買若糴賣綱運
官物者以樁管錢當日支賞樁管錢已支不及五分即申發運司貼支仍
置籍於犯人及停藏負載人追理若不足於犯人鄰保及本綱保內均備
又不足於地分及本綱干繫人尚不足者以犯人役官船車畜產估價納
還撥銷注　諸備賞應以犯人財產充而無或不足者若雇運送官物而
收貯他物欲拌和所運官物及已拌和者責部綱兵級押綱人均備　轄
運格　六路并汴河綱運經過州縣樁管發運司息錢充博易糴買糴賣
綱運官物賞錢數州三伯貫縣二伯貫　賞格　諸色人　獲結集徒黨
強博易糴買綱運官物者仍以其財產徒罪給三分流罪給伍分死罪全
給　獲以私錢貿易綱運所般錢監上供錢者錢三伯貫　獲博易糴買
若糴賣六路并汴蔡河綱運官物錢五貫贓及一貫者給一十貫每貫加
五貫至一伯貫止　獲差雇運送官物而收貯他物欲拌和及已拌和者
錢三十貫已拌和計虧官價一十貫外每貫仍加五伯文至一伯貫止虧
及二十貫者仍轉一資　告獲偽造封綱船堵面印錢三十貫　廄庫
乾道六年十二月二日　勅起發上供綱運并諸司錢物並合用錢會中
半訪聞在外州縣會子或有損折其押綱官却將合發見錢贏落水腳盡

買會子前來臨安府私兌見錢送納反覆贏落厚利是致會子不復流轉
自今起綱仰於綱解內分明開具所發錢會數目押綱保官狀內仍聲說
如所保官有前項移易甘伏同罪所押官并隨綱合干篙梢等仍前通同
作弊許諸色人經所在州縣陳告其告人每一千貫支賞錢一伯貫文犯
人計所移易數以監臨自盜贓論若合干篙梢等能自首與免罪亦支給
上件賞錢今來會子務要流通如不畏公法之人妄有虧搖許諸色人指證
着實陳並科違制之罪不以官蔭赦降原減　盜賊勅　諸竊盜得財杖
六十四伯文杖七十四伯文加一等二貫徒一年二貫加一等過徒三年
三貫加一等二十貫配本州　諸強盜得財徒三年二貫五伯文流三千
里二貫五伯文加一等拾貫絞即罪至流皆配千里　諸監臨主守自盜
及盜所監臨財物罪至流配本州諸非除免者三十五匹絞其運送官錢
而自貸罪至流應配本城至死者奏裁　諸梢工盜本船所運官物者依
主守法徒罪勒充牽駕流罪配五伯里本船軍人及和雇人盜者減一等
流罪軍人配本州和雇人不刺面配本城　轄運令　諸監糧綱裝訖梁
上置鎖伏封鎖備用者印押綱人照檢若封印損動即時報隨處催綱巡
捕官司限當日同押綱人開視訖以隨處官印封鎖批書本綱曆照驗

盜賊　賊盜勅　諸梢工盜本船所運官物者依主守法徒罪勒充牽駕
流罪配五伯里本船軍人及和雇人盜者減一等流罪軍人配本州和雇
人不刺面配本城同保人受贓計已分重於知情者以盜論非同保知而
不糾及受贓者各減同保人罪一等受贓滿二十貫者鄰州編管　諸於
管押官物或受雇立案承領官物人名下私攬運送而盜貸者依主守法
減一等展轉受雇運送而犯者亦准此　諸巡防守禦人於本地分犯盜
者以盜所監臨財物論其盜官物者從主守法罪至死減一等配千里竹
木栰剛頭水手大下盜本栰官物梢工盜本船釘板船具者准此　諸運
送官錢而自貸罪至流應配者配本城至死者奏裁即受雇立案承領官
物而運載者同主守法　諸盜官船釘板船具者加凡盜一等　雜勅
諸綱運不覺盜所運官物梢工依主守不覺盜律罪輕者減盜重者罪五
等雖特杖亦從不特杖論盜減徒罪勒充牽駕部綱兵級減梢工一
等其不覺本綱人盜所運官物部綱兵級罪至杖一伯差替仍勒充重役
三年即故縱罪至死者減一等配千里　諸押綱人部綱兵級不覺本綱
人盜所運官物梢工不覺本船人盜所運官物同雖自覺舉至下卸畢犯
人猶不獲不得原罪若本綱及本船更有欠即以被盜物併爲欠數科之

仍不倍。（併不加貴。止升不覺罪。）獲盜應免罪者。所盜物不理為欠。　諸押
綱人部綱兵級梢工。失覺察盜。易欺隱本綱。及本船官物事雖已發而能
自獲犯人者除其罪。（二人以上同犯。但獲一名亦是。）　諸綱兵級（和雇人
同。）盜本船官物罪至徒（杖罪兩火同。）地分催綱排岸巡檢縣尉司。干繫人
失覺察者杖一伯。命官減二等。（三十日內能獲犯人者不坐。二人以上獲
一名亦會此。）　諸路年額及上供糧綱兵級（和雇人同。）盜所運官物者。其
所犯并破贓地分催綱排岸巡檢縣尉及捕盜人（村保地分鄰保同。）故縱
者減犯人罪一等。（受贓重者自從重。）　諸香藥并市舶司物貨綱緣路侵
盜。或貨易而地分人若催綱官司失覺察者杖六十。　廐庫勑　諸起發
上京錢物管押人侵盜移易入己者。不以自首原免。　職制令　諸處捕
獲綱運偷盜官物所屬監司歲終比較。具最多最少之人（最少謂地分內
遺漏及犯者數多而獲到數少者。）每路各二員以聞。　理欠令　諸糧綱
犯自盜案首。其所盜官物並理為欠數。至罪止應配者配如法。　輦運令
諸年額及上供糧綱轄運提檢刑獄司常切督責捕盜官等警捕侵盜
之人。其應干罪賞條制。仍歲首檢舉於裝卸及沿流要會處粉壁曉示
賞格　命官催綱或捕盜官獲綱運人盜所運官物。計價累及二伯五十

貫免試五伯貫減磨勘一年仍陞半年名次一千貫減磨勘三年。　廐庫
紹興三年十月十八日尚書省批狀州縣起發上京錢物管押人侵盜
移易入己。不以自首原免。今來車駕駐蹕臨安府自合引用上條不以自
首原免斷罪。　廐庫勑　諸私貸官物而以物質當。或有簿籍及抄領
曾經官司判押者。並同有文記法。即倉庫簿曆及般運交積文憑。或私自
抄上簿籍單狀之類。並不為文記。　諸監主以官物私自貸雖有還意而
不還。或償不足者。計所少之數。不以赦降原減（自首者同。保人償足
者非。）　名例勑　諸稱不以赦降原減除緣姦細事。或傳習妖教。託幻變
之術。及故決盜決江河隄堰已決外。餘犯若遇非次赦。或再遇大禮赦者
聽從原免。　賊盜勑　諸竊盜得財杖六十。四伯文杖七十。四伯文加一
等。二貫徒一年。二貫加一等。過徒三年。三貫加一等。二十貫配本州。　諸
監臨主守自盜財物。罪至流配本州（謂非除免者。）三十五匹絞。　廐庫勑
諸糧綱少欠。於折會借納外。梢工計本船欠一釐。笞三十。一釐加一等。
元裝千石以上船。半釐加一等。並至四釐止。四釐外計贓重者準盜論
（於是欠處估價。）至罪止者配鄰州。　職制勑　諸押綱人及部綱兵級并
本船梢工以和雇人工食錢於官司行用者減凡盜三等。坐之。官司受財

滿五貫者徒二年。不滿五貫杖一百。（受財枉法之類。計贓重者自依本法。）　諸
排岸催綱司。橋壩應沿河地分公人兵級受乞綱運人財物。計贓一貫。公人勒
停。兵級降配。罪至徒。公人不刺面配本城。兵級配鄰州。　闘訟勑　諸綱兵梢
每三船為一保。若於本綱侵盜。或負載及販私有榷貨。并藏匿盜及逃亡兵級
者。（犯人雖於法不許捕者。亦許人捕。）同保知而不糾。依伍保有犯律杖罪。笞三
十。不知情各減三等。部綱兵級不知情減保人罪一等。（不覺盜罪重者依本法。）
即因保人告獲犯人者。應連坐人不覺之罪並免。　諸綱運兵級違犯。押綱人
杖一伯。刺面人違犯。本轄官徒一年。詈者各徒二年。毆者各加二等。配五伯里。
情重者奏裁。毆命官致折傷者。當行處斬。　諸長行權充部綱兵級而本轄兵
梢違犯者。減階級法一等。　諸綱運和雇人違犯。押綱命官杖一伯。詈者徒一
年。餘押綱人杖八十。詈者杖一百。毆者各徒二年。即毆命官致折傷者徒三年
配五伯里。　諸綱運人告押綱人侵盜。或拌和官物販私有榷貨謀殺人若妄
破程限。及干己事聽受理。餘犯流以下罪雖於法許告捕。亦依事不干己法
雜勑　諸權差主駕綱船人有犯依梢工法。諸年河金并失糧船梢工徒三年
篙手減一等。部綱兵級杖六十。押綱人減二等。（除梢有部綱兵級罪名。而不言
押綱人者准此減之。）每杖數一分。各減一等。　諸綱船軍人歲終所屬官司

驅磨在綱逃死及四分（不滿十人。一名當一分。）部綱兵級杖八十。押綱人減
二等。再犯者押綱人展磨勘一年。（磨勘年限不同者。從使臣五年為法比折展
之。）與磨勘者准前科罪。部綱兵級差替勒充重役。　諸押綱人無故離本綱（空
船綱非。）經時者杖一伯。雖有故而經三時者。罪亦如之。各不在覺舉自首之例。
諸押綱人疾病綱雖空而擅離者。依擅去官守法。（半月雖病不候替人交割者
比。）　諸部綱兵級犯罪應降長行者。若元係長行勒充剩綱牽駕。　諸押綱人犯
罪或違程拋欠應批書印紙而收匿以避批書者杖一伯。　諸兵梢部綱兵級
憑藉事勢於官私船柂乞取財物者杖一伯。計贓一貫移配五伯里重役處。
諸官船兵梢部綱兵級於所載命官（家屬同。）乞借財物者。杖八十差替。　斷獄
勑　諸募押綱運官（見任官差押綱同。）因本綱事連坐部綱兵級罪至降資及
降充長行。或於本綱有犯至罪止而情理重者奏裁。其欠損官物非侵盜
能於百日內納足者除其罪。仍不理為欠折。　諸差押綱使臣於本綱犯罪
者去官不免。　諸部綱兵級應勒降雖會恩不免。（不覺盜者非。）　諸押綱
人罰俸半月應加一等者。罰一月。又加一等。笞四十。其應減等准此。　諸綱
運兵級（綱運雇到人夫同。）犯笞罪。謂於本綱運有犯者。聽押綱人行決。過
十下者論如前人。不合拷律以故致死。或因公事毆至折傷以上者並

奏裁。 筆運令 諸綱運梢工篙手犯罪，勒充本綱牽駕者，本綱不願留即送別綱，仍不得主管官物。 諸鹽糧綱綱梢犯罪不可存留者，押綱人具事狀申轉運或發運司。輦運撥發司者，廢差人交替。若兵梢在路糶賣送本地外州縣施行，如闕人牽駕，即令所在貼差。 諸押綱人卸納官物訖而疾病者，隨綱治至裝發處，申所屬官司驗實，差人交裝，痊日管押。 斷獄令 諸綱運兵級犯杖以下罪未任決者，批行程曆。本綱已發者，封閉前路剪截批書。有綱可附者附綱。裝卸官司檢斷勾銷。 諸犯罪綱運兵級，不在令衆之限。 辭訟令 諸綱運人未卸納而告押綱人及本綱事杖以下罪雖應受理，納畢乃得追勘。卸納在他所者，移牒。 諸發運司所轄綱運人論訴本綱，請給錢米事，隨處轉送論訴人赴本司，候綱到日究治。 名例勑 諸稱當行處斬者，奏裁，得旨依者，決重杖處死。 賊盜勑 諸竊盜得財，杖六十，四伯文杖七十，四伯文加一等，二貫徒一年，二貫加一等，過徒三年，三貫加一等，二十貫配本州。 鬬訟勑 諸軍廂都指揮使至長行，一階一級，全歸伏事之儀。雖非本轄，但臨時差管轄亦是。敢有違犯者，上軍當行處斬，下軍及廂軍徒三年，下軍配千里，廂軍配五伯里。即因應對舉止偶致違忤，謂情非故有陵犯者。各減二等，上軍配五伯里。

死罪會降者配淮北。下軍及軍廂配鄰州，以上禁軍應配者配本城。 諸事不干己輙論告者，杖一伯，進狀徒二年。並令衆三日。 諸軍論告本轄人仍降配所告之事，各不得受理。告二事以上，聽理應告之事，其不干己之罪仍坐。諸軍告本轄人再犯餘三犯，各情重者徒二年配鄰州本城。 職制勑 諸在官無故亡，謂去官守亦同亡法。計日輕者徒二年，有規避或致廢闕者加二等。 名例申明 紹興六年九月二十三日尚書省劄子遇非次赦，或再遇大禮赦，既不以赦降原減罪許行原免，所有犯不以去官之罪亦合原免。 本所看詳上件指揮在法不以赦降原減者，遇非次赦，或再遇大禮赦，許行原免，所有犯不以去官之罪亦合原免。竊慮州軍未盡曉，引用差誤，今編入隨勑申明照用。 押綱賞 詐偽勑 諸押綱人任滿妄稱該賞，或再押并所屬官司知情而爲保明，供申及批書印紙雖會恩原免，並奏裁。 考課令 諸押綱人功過所屬官司即時取行程曆印紙批書。 賞令 諸應募官願押兩綱以上者，其賞以兩綱止。 諸綱運募土著官，管押應賞者，依見任官法。 諸命官押綱而附押別色錢物者，令起綱官司先具申尚書吏戶部，候獲到納足，逐色錢物救附方許推賞。 諸管押綱運，如本州不及壹全綱，附押別州錢物換發者，各依所

起發州軍數目，地里定賞。若本州已及一全綱而附押別州綱者，其所押正綱應得酬賞減半。 諸人因事故別差募人，或所押官物緣路有截留者，許官物分數地里遠近比類推賞。 諸押綱人雖有欠損，若非侵盜能於百日內納足者，賞如法。 諸應募押綱而所運之物不同者，聽通計分數理賞。謂如錢帛與軍器之類。 諸押綱人官物有欠而不批書或批書漏落者，當運不理賞。募押者雖不經裝卸處批者而勘會有實者，其賞聽理。 諸於法不應押綱人輙受差押者，不得推賞。 諸押綱人應賞而無故稽程三日降一等，十日不在賞限。募押者十日降一等，二十日不在賞限。 諸押綱人毀失行程曆，成人毀失日，而無照驗，或妄稱毀失及本綱附載未足而不於經過處批書者，仍候賞時，據有條狀，處爲除日限而不曾批書亦同。各不在推賞之限。 諸運銅出剩，准格應給賞而係元稱買人者不在給例。 賞格 命官 管押諸路綱運無少欠，謂非川峽四路者。 全綱，謂見錢二萬貫以上者，餘物依條比折計數，下條准此。三伯里五分綱，五伯里三分綱，一千里減磨勘一年。 全綱五伯里五分綱一千里三分綱，一千五伯里減磨勘二年。 全綱一千里或五分綱一千五伯里，減磨勘三年。 全綱一千五伯里轉一官。 應募官押綱無欠損者

全綱三伯里五分綱，五伯里三分綱，一千里陞一季名次。 全綱五伯里五分綱，一千里三分綱，二千五伯里陞半年名次。 全綱一千里或五分綱一千五伯里免試。 全綱一千五伯里不拘名次指射差遣，仍免試。 諸色人 押綱人部綱兵級兵梢運銅於諸處交納若比元裝數出剩以汞鈌處元價共給五分。 賞式 陳乞押綱賞狀 具官姓名右某於某年月日，准某州差管押，或募押某年季分窠名錢物，本綱即云於某年月日准某州差押，或募押本州某年狀某名色米。若干赴某處送納了當，即無少欠違程，除今來納外，更無別處送納合行團併推賞，保某獨員管押即無同共管押合該分受酬賞之人，押綱日即不是本州守貳、本路監司子弟親戚，及不係待降未叙復之官，自補授至今歷任亦不曾犯贓罪及私罪徒替，並是詣實，如後異同，甘伏朝典。所有依條合得酬賞，今申繳頁本行程錢道納訖錢物公據、錢道腳色家狀在前，謹具申太府寺。於綱中司農寺伏乞指揮下所屬推賞施行，謹狀。年月日具官姓名狀。經總領所乞賞倣此。 保明召募押綱酬賞狀 某司據某官姓名狀，昨蒙某州召募管押某色物赴某處交納畢，陳乞酬賞，今勘會下項：一 某官某年月日某州召募到管押某色物若干，赴某處交納某物若干，更有餘物亦各聽某

物若干比折某物計若干一所粜官物係全綱或不及全綱則去若干分一某處水路或陸路至某處計若干地里一某年月日於某處倉庫交納畢並無欠損有即開說雖有欠損已依條於限內送納了足一檢准令格云云右件狀如前勘會某官管押某處某色物全綱或若干分赴某處交納畢計若干地里准令格該某酬賞係明並是諸實謹具申尚書某部謹狀年月依常式　隨勅申明　廐庫　紹興元年九月十五日勅諸路起發綱運依法見錢二萬貫絹計金二萬兩銀一十萬兩各為一全綱推賞令權將金銀計價以金八萬貫銀五萬貫為一全綱並令交納處計價推賞除依見行條法　紹興五年正月二十四日勅令後諸路起發綱運量輕重遠近分定等第如所押官物到庫務交納別無少欠違程量與推恩令權宜立定酬奬下項諸路水陸綱運無少欠　全綱謂見錢二萬貫以上者餘物依條比折計數金銀依已降紹興元年九月十五日指揮計價推賞下准此三千里轉一官選人比類施行下准此二千七伯里減三年半磨勘二千四伯里減三年磨勘二千一伯里減二年半磨勘一千八伯里減二年磨勘一千五伯里減一年半磨勘一千二伯里減一年磨勘九伯里陞一年名次六伯里陞三季名次三伯里陞半年名次　九分綱三千里減三年半磨勘二千七伯里減三年磨勘二千四伯里減二年半磨勘二千一伯里減二年磨勘一千八伯里減一年半磨勘一千五伯里減一年磨勘一千二伯里陞一年名次九伯里陞三季名次六伯里陞半年名次三伯里陞一季名次　八分綱三千里減三年磨勘二千七伯里減二年半磨勘二千四伯里減二年磨勘二千一伯里減一年半磨勘一千八伯里減一年磨勘一千五伯里陞一年名次一千二伯里陞三季名次九伯里陞半年名次六伯里陞一季名次三伯里支賜絹六匹半　七分綱三千里減二年半磨勘二千七伯里減二年磨勘二千四伯里減一年半磨勘二千一伯里減一年磨勘一千八伯里陞一年名次一千五伯里陞三季名次一千二伯里陞半年名次九伯里陞一季名次六伯里支賜絹六匹半三伯里支賜絹陸匹　六分綱三千里減二年磨勘二千七伯里減一年半磨勘二千四伯里減一年磨勘二千一伯里陞一年名次一千八伯里陞三季名次一千五伯里陞半年名次一千二伯里陞一季名次九伯里支賜絹六匹半六伯里支賜絹六匹三伯里支賜絹五匹半　五分綱三千里減一年半磨勘二千七伯里減一年磨勘二千四伯里陞一年名次二千一伯里陞三季名次一千八伯里陞半年名次一千五伯里陞

一季名次一千二伯里支賜絹六疋半九伯里支賜絹六疋六伯里支賜絹五匹半三伯里支賜絹五匹　四分綱三千里減一年磨勘二千七伯里陞一年名次二千四伯里陞三季名次二千一伯里陞半年名次一千八伯里陞一季名次一千五伯里支賜絹六匹半一千二伯里支賜絹六匹九伯里支賜絹五匹半六伯里支賜絹五匹三伯里支賜絹四匹半　三分綱三千里陞一年名次二千七伯里陞三季名次二千四伯里陞半年名次二千一伯里陞一季名次一千八伯里支賜絹六匹半一千五伯里支賜絹六匹一千二伯里支賜絹五匹半九伯里支賜絹五匹六伯里支賜絹四匹半三伯里支賜絹四匹　二分綱三千里陞三季名次二千七伯里陞半年名次二千四伯里陞一季名次二千一伯里支賜絹六匹半一千八伯里支賜絹六匹一千五伯里支賜絹五匹半一千二伯里支賜絹五匹九伯里支賜絹四匹半六伯里支賜絹四匹三伯里支賜絹三匹半　一分綱如止及一千貫以上成半三千里陞半年名次二千七伯里陞一季名次二千四伯里支賜絹六匹半二千一伯里支賜絹六匹一千八伯里支賜絹五匹半一千五伯里支賜絹五匹一千二伯里支賜絹四匹半九伯里支賜絹四匹六伯里支賜絹三匹半三伯里支賜絹三匹

紹興五年三月十五日勅令後行在差人管押錢物往外路州郡應副軍須及違欠充糴本之類其所押人如至交納處別無踈虞欠損令比照諸州郡差人管押錢物赴行在綱運参酌立定推賞等第下項　全綱謂見錢二萬貫以上者餘物依條比折計數金銀依已降紹興元年九月十五日指揮並從行在紐計推賞　三千里減三年半磨勘選人比類施行下准此二千七伯里減三年磨勘二千四伯里減二年半磨勘二千一伯里減二年磨勘一千八伯里減一年半磨勘一千五伯里減一年磨勘一千二伯里陞一年名次九伯里陞三季名次六伯里陞半年名次三伯里陞一季名次　九分綱三千里減三年磨勘二千七伯里減二年半磨勘二千四伯里減二年磨勘二千一伯里減一年半磨勘一千八伯里減一年磨勘一千五伯里陞一年名次一千二伯里陞三季名次九伯里陞半年名次六伯里陞一季名次三伯里支賜絹六匹半　八分綱三千里減二年半磨勘二千七伯里減二年磨勘二千四伯里減一年半磨勘二千一伯里減一年磨勘一千八伯里陞一年名次一千五伯里陞三季名次一千二伯里陞半年名次九伯里陞一季名次六伯里支賜絹六匹半三伯里支賜絹六匹　七分綱三千里減二年磨勘二千七伯里減一年半磨勘

二千四伯里減一年磨勘二千一伯里陞一年名次一千八伯里陞三季名次一千五伯里陞半年名次一千二伯里陞一季名次九伯里支賜絹六匹半六伯里支賜絹六匹三伯里支賜絹五匹半　六分綱三千里減一年半磨勘二千七伯里減一年磨勘二千四伯里陞一年名次二千一伯里陞三季名次一千八伯里陞半年名次一千五伯里陞一季名次一千二伯里支賜絹六匹半九伯里支賜絹六匹六伯里支賜絹五匹半三伯里支賜絹五匹　五分綱三千里減一年磨勘二千七伯里陞一年名次二千四伯里陞三季名次二千一伯里陞半年名次一千八伯里陞一季名次一千五百里支賜絹六匹半一千二伯里支賜絹六匹九伯里支賜絹五匹半六伯里支賜絹五匹三伯里支賜絹四匹半　四分綱三千里陞一年名次二千七伯里陞三季名次二千四伯里陞半年名次二千一伯里陞一季名次一千八伯里支賜絹六匹半一千五伯里支賜絹六匹一千二伯里支賜絹五匹半九伯里支賜絹五匹六伯里支賜絹四匹半三伯里支賜絹四匹　三分綱三千里陞三季名次二千七伯里陞半年名次二千四伯里陞一季名次二千一伯里支賜絹六匹半一千八伯里支賜絹六匹一千五伯里支賜絹五匹半一千二伯里支賜絹五匹九

伯里支賜絹四匹半六伯里支賜絹四匹三伯里支賜絹三匹半　二分綱三千里陞半年名次二千七伯里陞一季名次二千四伯里支賜絹六匹半二千一伯里支賜絹六匹一千八伯里支賜絹五匹半一千五伯里支賜絹五匹一千二伯里支賜絹四匹半九伯里支賜絹四匹六伯里支賜絹三匹半三伯里支賜絹三匹　一分綱如上及一十貫以上減半三千里陞一季名次二千七伯里支賜絹六匹半二千四伯里支賜絹六匹二千一伯里支賜絹五匹半一千八伯里支賜絹五匹一千五伯里支賜絹四匹半一千二伯里支賜絹四匹九伯里支賜絹三匹半六伯里支賜絹三匹三伯里支賜絹二匹半　紹興五年九月二十四日敕今後外路合起赴行在錢物承朝廷指揮支移起發應付別路州軍屯駐軍兵支遣令交納處勘驗所押錢物綱運如無欠損違程保明申尚書省降下所屬依紹興五年三月十五日行在支降錢物往他處州軍支遣立定等第推賞

紹興七年閏十月一日敕四川金銀綱運令比做諸路押綱賞格重別參酌重輕遠近分定等第酬賞如所押官物到庫務交納別無少欠違程並依立定賞格組計推賞令重別參酌權宜立定酬奬下項四川路水陸綱運無少欠　全綱謂見錢二萬貫以上者餘物依條比折計數金銀依已降紹興九年九月十五日指揮計價以金六萬貫銀四萬貫各為一綱推賞下准此六千五伯里轉一官減三年磨勘選人比類施行下准此六千里轉一官減二年半磨勘六千五伯里轉一官減二年磨勘五千里轉一官減一年半磨勘四千五伯里轉一官減一年磨勘四千里轉一官陞一年名次三千五伯里轉一官陞半年名次三千里轉一官　九分綱六千五伯里轉一官減二年半磨勘六千里轉一官減二年磨勘五千五伯里轉一官減一年半磨勘五千里轉一官減一年磨勘四千五伯里轉一官陞一年名次四千里轉一官陞半年名次三千五伯里轉一官三千里減三年半磨勘　八分綱六千五伯里轉一官減二年磨勘六千里轉一官減一年半磨勘五千五伯里轉一官減一年磨勘五千里轉一官陞一年名次四千五伯里轉一官陞半年名次四千里轉一官三千五伯里減三千半磨勘三千里減三年磨勘　七分綱六千五伯里轉一官減一年半磨勘六千里轉一官減一年磨勘五千五伯里轉一官陞一年名次五千里轉一官陞半年名次四千五伯里轉一官四千里減三年半磨勘三千五伯里減三年磨勘三千里減二年半磨勘　六分綱六千五伯里轉一官減一年磨勘六千里轉一官陞一年名次五千五伯里轉一官陞半

年名次五千里轉一官四千五伯里減三年半磨勘四千里減三年磨勘三千五伯里減二年半磨勘三千里減二年磨勘　五分綱六千五伯里轉一官陞一年名次六千里轉一官陞半年名次五千五伯里轉一官五千里減三年半磨勘四千五伯里減三年磨勘四千里減二年半磨勘三千五伯里減二年磨勘三千里減一年半磨勘　四分綱六千五伯里轉一官陞半年名次六千里轉一官五千五伯里減三年半磨勘五千里減三年磨勘四千五伯里減二年半磨勘四千里減二年磨勘三千五伯里減一年半磨勘三千里減一年磨勘　三分綱六千五伯里轉一官六千里減三年半磨勘五千五伯里減三年磨勘五千里減二年半磨勘四千五伯里減二年磨勘四千里減一年半磨勘三千伍伯里減一年磨勘三千里陞一年名次　二分綱六千五伯里減三年半磨勘六千里減三年磨勘五千五伯里減二年半磨勘五千里減二年磨勘四千五伯里減一年半磨勘四千里減一年磨勘三千五伯里陞一年名次三千里陞三季名次　一分綱如上及一千貫以上減半六千五伯里減三年磨勘六千里減二年半磨勘五千五伯里減二年磨勘五千里減一年半磨勘四千五伯里減一年磨勘四千里陞一年名次三千五伯里陞三季名次三千里陞

半年名次　紹興十一年八月十六日勅勘會諸路管押綱運赴行在依格二萬貫爲全綱若押及兩全綱令戶部對數增賞。令後管押人聽押至兩全綱止。紹興十一年十二月四日勅令後管押外路州軍合赴行在錢物承朝廷指揮支移應副別路屯駐軍兵支用其管押人如押及兩全綱已上據地里遠近與作一全綱半推賞。如所押官錢物不及兩全綱之人止作一全綱餘依見行條法　紹興二十三年四月二十六日勅諸路錢物綱運赴行在非緣道路梗澁及朝廷支降錢物往他處并外路合發行在錢物承指揮支移應副別州郡屯駐軍兵及總領所等。差官押到錢物節次以紐計推賞太優令來道路通快比前日不同令後管押逐色綱運如無欠損違程並依見行賞格上減半推賞二人已上管押依條分受餘依見行條法指揮。紹興二十八年十一月四日勅令後應諸路州軍起發上供等錢物赴行在內有經過建康鎮江府總領所就行拘截或兌換輕齎綱運。如係專承朝廷指揮許令兌截交納訖別無欠損違程與計元指送綱去處地里依格法推賞其不徹地里水腳錢令兌截官司依舊拘收入官。　紹興三十年六月二十九日勅鑄錢司令年錢綱依舊以二萬貫爲一全綱自二萬貫已上添押之錢與換數推賞謂如一萬貫合得減十箇月零半月磨勘五十貫合得減五箇月零七日磨勘之類　紹興三十二年九月二十四日勅鑄錢司應募官押發紹興三十一年以後錢綱並依紹興三十年六月二十九日已降指揮推賞施行。　紹興三十二年十二月二十九日勅令後諸州綱運起發赴行在送納內有經過建康鎮江府總領所拘截之數。許令就行在所屬陳乞取索隨身逐處鈔憑并不徹地里水腳錢干照勘驗。一併依條推賞。　隆興二年二月八日勅左朝奉郎馮忠嘉。右奉議郎許牧管押成都府路提刑司銀絹綱赴內藏庫交納各紐及一全綱零之分。已各減三年半磨勘了當。令來馮忠嘉等乞放行零分綱賞。令戶部照應零分格法與減半推賞。令後依此施行。本所看詳前項逐件指揮。並係攛置所降。難以脩爲成法。緣係見行令編節作申明存留照用。　乾道七年正月二十九日尚書省批下戶部申相度令後諸路州軍起發金銀錢帛糧斛綱運赴行在及外路總領所卸納經涉重湖大江。及平河并陸路分作等第程限。如違更不推賞。若經過閘堰如有緣故。或過對閘日分。即令監押官於行程曆內分明批鑿到閘及啓閘通放日時。除路施行。令開具下項後批送戶部依相度到事理施行。一經由重湖大江。綱運不時有風濤卒暴湍險去處依法於行程曆上批鑿風水事

故。除路推賞。若內有經由平河地里程限。即與重湖大江程限通行紐計如無違程依格推賞。若有違程。其差押人三日降一等。十日不在賞限。兼押人十日降一等。二十日不在賞限。一經由平河綱運。阻淺盤剝之類。其程限不得過正破程限日子一倍半。如違更不推賞。一陸路綱運阻滯風雨。其程限不得過正破程限十日。如違更不推賞。　淳熙七年十二月十六日勅諸路監司州軍。令後差押綱官。須管遵依條法。如所差官不應格雖官物數足亦不推賞。若有少欠。仰所屬開具元差當職官姓名申朝廷取旨施行。　雜勅　淳熙八年八月三日勅州縣裝綱即畢起發有日則三申下卸官司。謂之先申綱解。及起發則關報緣路巡尉批鑿行程。柰何弊端百出。至於起發綱解計會不申緣路行程。未嘗批鑿。令後凡所申綱解不依法及緣路催綱司應批行程而不批。縱容留滯。不即趕發以致愆期並不許推賞。其催綱官司與不申綱解去處。亦次第施行。中書備對發運三門白波。并廣濟河輦運蔡河撥發司年額斛斗。行運綱船。造船數（并發運司水腳工錢）斛斗六百九十四萬六千九百石。綱七百五十五（水府工錢三十五萬貫米九萬石。）造船三千三百。八十九隻。發運司斛斗六百二十萬石（六百萬石正額。二十萬石補填。拋失破件每年截卸二十萬興南京二十萬石。與成平對兵縣下卸並充軍糧陳留雍丘襄邑太康縣每年撥准三司指揮支截萬數不足。）兩浙一百五十萬石　淮南路一百五十萬石。　江南東路九十九萬一千一百石　江南西路一百二十八萬一千一百石荊湖北路三十五萬石　荊湖南路六十五萬石　水腳工錢米（發運司起發全額斛斗淮南轉運司土綱水腳工錢口食計四十二萬貫石。）錢三十三萬貫。米九萬石。綱六伯八十九（見管四百三十五綱。二百五十四綱見門圖。）四排岸在京。四排岸司熙寧八年九年十年三年諸路綱船并船到斛斗數　綱船（汴河綱。淮南監綱。江東江西湖南湖北綱。並南盟狀綱。外兩浙只運狀。）八年七千九百一十二隻　九年三千九百七十三隻。　十年一萬二千七百一十三隻（累計四十六百三十一隻。皇祐一萬五十二百二十三隻治平一萬九十九百三十五隻）斛斗八年二百七十六萬二千二十二石四斗五升五合三勺一秒　九年一百三十萬二百六十一石六斗五升　十年五百六十二萬一千六十二石三斗四升一合。（折會欠程違者術修毀破件拋失并見欠各不在此數。八年四萬四千二百六十石九年四千三百一十三石十年八萬一十五百二十一石。皇祐四百六十二萬六千九百二十八石治平七百二十）

六萬六十七十八石東排岸司汴河綱八年船七千五十六隻斛斗二百五十四萬七千七百二十九石九斗六升五合三勺一抄收糧遺爛納償錢破斛抵欠并見欠內爲三千五百六十石一升四合九勺一抄九年船二千三百七十五隻斛斗八十七萬三千八百三十石九斗三合八勺折會收糧兌欠二千五百八十九石七斗六升一合五勺十年船一萬一千二百九隻斛斗四百七十八萬八千六百四十七石拋失少欠八萬二百六十五石西排岸司黃河綱八年船四十四隻斛斗一萬三千四百四十四石二斗五升九年船九十二隻斛斗三萬四千六百三十二石少欠九十石六斗四升十年船三十一隻斛斗七千五百七石五斗五升少欠一百一十八石四斗七升南排岸司蔡河綱八年發羅本司九年七月復置行運船七百隻斛斗一十九萬一千九百三十三石二斗一升七合二勺遺者少欠一十二石七斗五升十年船七百隻斛斗六十一萬九千三百五十九石四斗八升一合拋失少欠九百三十九石七斗六升五合冊府元龜昔周官挈壺以令糧楚師振廩而同食自雍及絳汎舟之役是興辛鍾致石負海之輸似出蓋漕運之舉舊矣利害之論詳矣若乃京師大衆之所聚萬旅百官之仰給邦畿之賦豈足充用逺於奉辭伐叛

調兵乘鄣或約齎以深入或贏糧而景從曷嘗不漕引而致羨儲飛輓而資宿餉乃有穿渠鑿河乘便利之勢創法立制極機巧之思斯皆賢者之心術古人之能事至於成敗之殊致勞逸之異宜亦闕卷而可見也程氏遺書餽運之術雖自古亦無不煩民不動衆而足者然於古則有兵車其中載糗糧百人破二十五人然古者行兵在中國又不逺敵若是深入逺處則決無省力且如秦運海隅之粟以饋邊率三十鍾而致一石是二百倍以來今日師行一兵行一夫饋只可供七日其餘日必俱之食也且計之須三夫而助一兵仍須十五日便回一日不回則一日之食以此校之無善術故兵也者古人必不得已而後用者知此耳能改齋漫錄本朝東南歲漕米六百萬石而江西居三分之一蓋天下漕米多取於東南而東南之米多取於江西也陳止齋集本朝定都于汴漕運之法分爲四路江南淮南浙東西荊湖南北六路之粟自淮入汴至京師陝西之粟自三門白波轉黃河入汴至京師陳蔡之粟自閔河蔡河入汴至京師京東之粟自十五丈河歷陳齊及鄆至京師四河所運惟汴河最重漢唐制度漢初轉漕巴蜀粗敖以給關中天下既定國用浸廣於是歲漕關東粟以給中都官然亦不過數十萬而已至武帝則四百萬石後又益六百萬石大抵多

轉於山東諸郡亦云致粟山東歲至六百萬石收粟傳云轉粟西向當時有欲開褒斜道以致漢中穀者以水多湍石不通船漕則知巴蜀道險以車轉爲便而集於京師者不可多致關東山東諸郡道從渭水而上自鄭當時開渠之後漕粟益多致之於史獨河東有根倉涇倉滎陽有敖倉河南以東置漕船五百艘則東方諸郡其粟自逺而致者往往至三河交卸級節而入都矣若夫主漕之官主於侍御史漢宣侍御史止督邵漕運軍糧總於大農而分掌於太倉令在外則以縣令而將漕卜式武以刺史而護漕米傳無定員也惟江淮粟米去長安遒逺諸侯自爲封殖而已故吳王之反自謂聚糧食三十餘年而枚乘之說云漢家轉粟西向不如海陵之倉以是知漢倉多在於山東而不在江淮矣皇都汴都四方所輻湊水陸俱便過於漢家在於今日蜀漢之粟順流而下以供荊襄之軍食江淮閩浙之舟水運而上無復難致之險較之於漢孰爲得乎經史百家剩度古者天子中十里而爲都漕運東西南北之粟不過五百里之內足以自供乘輿服御宗廟百官之奉猶以其餘置封國焉雖有征討之役師行千里巡守之事適至四岳尚不責天下以贍辦也禹貢所載入渭河之類不過是朝廷之路幣帛九貢之物所以當時漕運不曾講戰國以來兵革

不息於是漕輓之術起竭土地之所有不同逺近以應上之輸然猶是出征特輸之漕事已兵休備未至於甚病而國都之漕亦是未講也自漢唐置都於關中視東南逺者或數千里阻山絶江風氣不接而轉漕天下以給京師者蓋非特用兵之時也平居無事不能講先王均節之政不爲分畿制域之法奢侈耗費推其所有而致之古人所謂以千八百國之租稅奉一人而不足者皆由興利之臣講明漕運之畫而天下於是困獘郡縣於是空乏矣蓋漢自文景以前唐自明皇以前京師之用猶能取足於近郡而建元天寶以後鑿渠通道緣山轉海如鄭當時開漕渠倪寬開六輔渠皆是見京師用粟多故興之講求規畫而卜式爲成皐令亦以領漕而課最以武帝之多欲而興利之臣又興之竭力盡智以運致天下之所有則武帝之多欲安得不興財利俱長耶按食貨志高祖之初轉漕東關粟以給中都官歲不過數十萬石及宣帝時耿壽昌爲大司農中丞乃奏言故事歲漕關東西穀四百萬斛以給京師故事正指武帝之時比之漢初不知其幾倍也武帝雖窮奢極侈一時興利之臣以求滿其欲者其罪可勝誅哉立法有常經而處事無定謀經不常則非古人格國之善政謀不定則非古人通變之良事天下之事固不可執一定之法以應之也執

一定之法以應天下之事而天下之事始勝矣漕運之法自漢唐以來講之南矣而在今日則尤不可不講也然或廣或省或糴要當應其費之多寡而參其時之豐凶固不可執一定之法曰吾將省於省事於糴也世之儒者漫曰轉輸勞民利病百出吾將求所以省之術而為和糴之計夫未嘗深思熟計而姑為一切之謀及夫百官六軍之奉有司用度之費不可一日缺而幾甸諸州脫有水旱當室垂磬民無聊賴則轉手無策而其術遂窮嗚呼是固不可執一定之法以律之也昔者漢人歲輓關東之粟歲數十萬石以給中都之費唐人歲漕江淮之米至一百八十萬石以備關中之食故自漢歷唐而運漕之法遂為永制夫輓郡國之粟以供上都自後世而言亦可謂經常之法矣豈夫漕運固良法也或有時而不給者則尤不可不為之慮也故古人於此必用其權焉何則穀粟之備既不能辦於倉卒之間而豐歉之不常又不能責驗於天時之難必故夫患所以為裕國之計而不敢專恃夫漕運之常給者則吾所謂處事之良策者要不可不蚤圖而早定之也切觀國家駐蹕吳會取給於東南以轉餉于行都者亦既有年矣然頃歲以來東南時遇小歉則漕運雖有餘積而不能不以匱告故議者慮焉將以廣漕運然則東南民力竭矣而漕運未易廣也

將以省漕運歟而百司六軍仰給於此則漕運亦未易省也是將何術而可昔者漢人欲糴三輔之穀以省關東之運且欲令邊郡築倉以平糴唐人欲糴關東之米以減京都之運且欲妥三官和糴以備邊今日亦既舉和糴之令以為省漕之計參則吾所謂處事有良策者其和糴之謂乎夫漕運為害州郡之害厥今甚矣百城萬艘舳艫千里風濤之災蕩道理逆邅曠日持久州郡之費不計其多寡矣比至京都萬師之竊盜雀鼠之廢蠹濕惡之折閱操千金以入胥吏之門而免矣不知孰受其咎邪慮為今之計莫若捐內帑數百萬浙之東吳之會凡並海之郡商賈販米舟艤之處付之郡守而使之招糴啗徼轉船之利廣為儲蓄以俟上之命無拘其限以寬其集無抑其價以誘其來夫丘委而淵實川竭而谷虛縱有水旱而可以生致天下之米矣大吳越去京都特不遠也歲終令各上已糴之數然後會吾之盈虛而徐取焉所糴之米羨則運漕之米可以盡計而省之矣若夫邊郡之利則亦未易槩而論也屯田之利凡幾年於此矣趙充國之計晁錯室廬器具之策其他如魏棗祗唐李泌區畫至纖悉固非腐儒空談之比也上之人能擇邊郡之守無拘之法隨其風俗而各以意行之又豈有難成之事哉此又邊郡省漕之一策然皆不可執一定之法也

隨時變通裁制在人此執事之論也制度詳設古者天子中千里而為都公侯中百里而為都天子之都漕運東西南北所貢入者不過五百里諸侯之都漕運所貢入者不過五十里所以三代之前漕運之法不備雖如禹貢所載入于渭亂于河之類所載者不過是朝廷之路所輸者不過貢弟九貢之法所以三代之時漕運之法未甚講論正緣未是事大體重到春秋之末戰國之初諸侯交相侵伐爭事攻戰是時稍稍講論漕運然所論者尚只是行運之漕至於國都之漕亦未甚論且如管子所論粟行三百里則無一年之積粟行四百里則無二年之積粟行五百里則衆有飢色如孫武所謂千里饋粮士有飢色皆是出征轉輸至期所以輸國都不出五百里五十里國都所在各有分故當時亦尚未講論惟是後來秦併諸侯罷五等置郡然後漕運之法自此方詳秦運天下之粟輸之北河是時蓋有三十鍾致一石者地理之遠運來之多故講論之詳方自此始後來歷代承盛無如漢唐在漢初高后文景時中都所用者省歲計不過數十萬石而足是時漕運之法亦未講到得武帝官多徒役衆在關中之粟四百萬猶不足給之所以鄭當時開漕渠六輔渠之類蓋緣當時用粟之多漕法不得不講然當漢之漕在武帝時諸侯王尚未盡輸天下之粟至武

宣以後諸侯王削弱方盡輸天下之粟漢之東南漕運至此始詳當高帝之初天子之州郡與諸侯封疆相間雜諸侯各據其利粟不及於天子是時所謂淮南東道皆天子奉地如賈生說是漢初如此至漢武帝時亦大槩有名而無實其發運粟入關當時尚未論江淮到得唐時方論江淮何故漢會稽之地去中國封疆遼遠聞豐者多粟不入京師以京師之粟尚不自全何况諸侯自封殖且如吳王濞作亂收秦之說言京師之倉不如吳之富以此知當時殖利自豐不是運江淮之粟到唐時全倚辦江淮之粟唐太宗以前府兵之制未壞有征行便出兵兵不征行皆自歸散於田野未盡仰給大農所以唐高祖太宗運粟於關中不過十萬後來明皇府兵之法漸壞兵漸多所以漕粟自此多且唐睿宗明皇以後府兵之法已壞是故用粟乃多向前府兵之法未壞所用粟不多唐漕運時李傑裴耀卿之徒未甚講論到二子講論自是府兵之法既壞用粟既多不得不講論且如漢漕係鄭當時之議都不曾見於高惠文景之世唐之李傑裴耀卿之議都不曾見於高祖太宗之世但只見於中睿明皇之時正緣漢武官多役衆唐中睿以後府兵之法壞聚兵既多所以漕運不得不詳大抵這兩事常相為消長兵與漕運常相關所謂宗廟社稷之類十分不費一分

所費廣者全在用兵所謂漕運全視兵多少且唐肅宗代宗之後如河北
諸鎮皆強税賦不領於度支當時有如吐蕃回訖爲亂所用猶多鎮武天
德之間歲遣兩河諸鎮所以全倚辦江淮之粟議論漕運其大畧自江入
淮自淮入汴自汴入河自河入渭各自正輸水次各自置倉如集津倉洛
口倉含嘉倉河陰倉渭橋轉相般運道途之遠此法遂壞自當時劉晏再
整頓運漕之法江淮之道各自置船淮船不入汴汴船不入河河船不入渭
水之曲折各自使習其操舟者所以無傾覆之患國計於是足所以唐人
議論之多惟江淮爲最急德宗時緣江淮米不至六軍之士脫巾呼於道
韓滉運米歲至德宗太子置酒相慶可見唐人倚辦於此如此其急唐時
漕運大率三節江淮是一節河南是一節陝西到長安是一節所以當時
漕運之臣所謂無如此三節最重者京口初京口濟江淮之粟所會於京
口京口是諸郡咽喉處初時潤州江淮之粟至於京口到得中間河南陝
西互相轉輸然而三處惟是江淮最切何故皆自江淮發足所以韓滉由
漕運致位宰相李錡因漕運飛揚跋扈以至作亂以此三節惟是京口最
重所謂漢漕一時所運臨時制宜不足深論到得宋朝定都于汴是時漕
運之法分爲四路東南之粟自淮入汴至京師若是陝西之粟使自三門

白波轉黃河入汴至京師若是陳蔡一路粟自惠民河至京師京東之粟
自廣濟河至京師四方之粟有四路四條河至京師當時最重者惟是汴
河最重何故河西之粟江無阻及入汴大計皆在汴其次北方之粟自三
門白波入關自河入汴入京師雖惠民廣濟來處不多其勢也輕本朝置
發漕兩處最重者是江淮至真州陸路轉輸之勞其次北之粟底柱之門
舟楫之利若其他置發運如惠民河廣濟河雖嘗立官然不如兩處之重
此宋朝之大畧如此然而宋朝所謂歲漕六百萬石所專倚辦江淮其所
謂三門白波之類非大衆仰給之所惟是江淮最重在祖宗時陸路之粟
至真州入轉般倉自真方入般即下貯發運司入汴方至京師諸州回般
却自真州請鹽散於諸州諸州雖有費亦有鹽以償之此是宋朝良法凡
以江淮往來遲速必視風勢本朝發運使相風旗有官専主管相風旗合
則無罪如不合便是奸弊夫船之遲速何故以風爲旗蓋緣風動四方萬
里只是一等所以使得相風旗真州便是唐時揚子江後來本朝改號曰
真州運法未壞諸州船只到真州請鹽回其次入汴入京師後來發運歲
造船謂之發運官船與諸州載米發運中明汴船不出江諸州又自造船
雖有此約束諸州船終不應副因此漕法漸壞惟從綱發運未罷及蔡京

爲相不學無術不能明考祖宗立法深意遂廢改鹽法置直達江無水處
不如此是時姦吏多雖有漕運之官不過催督起發其官亦有名而無實
大抵用官船遂廢漕運時便都無數計若用直達江經涉歲月長遠故得
爲姦所費甚多東南入京之粟亦少故太倉之粟少似東南蓄積發運者
多無實此召亂之道也本朝漕運之法壞自蔡京東京發運本原大畧如
此其他流之曲直法之更變道路之險夷質之於史考之於古亦自可見
源流至論觀禹貢所載入于渭亂于河之類所輸不過九州之方物則知
漕運之法三代之時未立也觀管子所載粟行五百里之類所漕不過一
時之輓粟則知國都之漕春秋之時亦未聞也予嘗推原其故蓋古者天
子中千里而爲都公侯中百里而爲都天子之都漕運所貢入者不過五百
里之地諸侯之都漕運所貢入者不過五十里之地衆與服制之用宗廟
百司之給自足以供雖春秋戰國以來行師千里間行漕輓然事已兵休
猶未至於甚病而所以輸於國都者不出五百里五十里爾自秦罷侯置
郡漕法始講致瀕海之粟輸北河之倉蓋以三十餘鍾而致石而民始病
矣然則秦爲漕運之倡乎逮至漢唐其事愈詳方其初年還事未興兵役
未煩故漕運之費省至其後也征伐日勞供億日廣故漕運之費廣自今

觀之漢初京師之用止仰近郡諸侯之粟不歸天子當時關東之漕僅數
十萬石而已其省何如也及武帝以後山東漕益而爲百餘萬石既而縣
官度食者衆則河漕又益而爲四百萬石繼而言利之臣愈請增益則山
東之漕且至六百萬石焉逮至軍旅既息之後每歲漕穀爲石猶不下四
百萬向者諸侯自強之粟至是剖弱皆轉輸於中都爾唐初府兵之法未
壞平時無事身居田畝一有征行自爲調度當時關中之漕不過十萬而
已其省何如也及明皇以後兵實每歲二百五十萬廣德歲轉亦不下百
一十萬甚至江淮之運少緩六軍脫巾於道韓滉之米一至君臣舉酒相
慶則唐人所以倚辦於此可謂急矣噫引渭穿渠之謀不見於高文之時
而見於武帝之世泝河入渭之說不用於太宗之日而見於代宗之後蓋
漢唐中年以兵費之故所以屢講而屢詳其勢不得不然也噫兵役漕運
相爲消長其他朝廷用度百官廩祿十不費一大槩多靡於兵爾予獨謂
漢以用兵而費財唐以養兵而蠹粟養兵者未可遽息用兵者朝罷而夕
安此唐之漕運又加詳於漢也大抵漢漕皆仰於山東唐漕皆仰於江淮
故武帝時番系言漕者山東也弘羊益漕者亦山東也蓋江淮漕米去長
安遙遠諸侯自爲封植而已吳王之反自謂聚糧食三十餘年而枚乘之

說亦云漢家轉粟西向不如海陵之倉故江淮之漕未通而多仰於山東矣天寶以後劉晏所漕者江淮也韓滉所漕者亦江淮也蓋自開濟漕渠而句襄或至授德而關中不足給自潘鎮不申戶口者十五道而河北不足給故諸道之漕不通而皆仰於江淮矣此漢唐漕法之本末也 國家定都於汴四方輻湊近俱使過於漢唐是時漕運之法分爲四路東西之粟自汴河而至陝西之粟自黃河而入陳蔡之粟自惠民河通之京師之粟自廣濟河通之然論四河之利害汴河爲重黃河次之而惠民廣濟又其次也何以言之視至道所漕之數廣濟十二萬惠民四十萬黃河五十萬而汴河至三百萬於此可見矣故汴河以發運使副領之黃河以運使判官領之而惠民特命催綱廣濟特用使臣然本朝所謂歲漕六百萬石身倚辦於江淮其他三河所入非大農仰給之所惟是江淮最重故獨於汴河漕法爲詳也今以汴漕本末而論之自轉般之法行漕益富而人亦使自直達之法用漕益全而人愈病且國家以東南六路之粟載於眞泗轉般之倉江船之入至此而止無措滯也汴船之出至此而發無覆溺也江船不入汴汴船不入江豈非國家之良法故范旻主漕計江淮之間舉運相繼天子加獎許九爲判官源江之粟千艘而西京師足食其效驗蓋

不誣爾自發運以歲額不敷之故而拘舟卒江船不至汴船出江而漕法一變矣自閉口之制不行而通冬運役夫犒冰凍死者衆而漕法再變矣然發綱發運未能而猶未至大壞也夫何崇觀奸臣以糴本數萬緡爲羨餘之貢本錢既竭而無可增糴積粟既空而無可代發於是孝緒說行以轉船之制變爲直達之法而漕法至是而三變矣噫孰知直達之法而爲吾國吾民之深害歟始者由江而淮由淮而汴人以爲便也今綱運直至文移星火而弊壞之外不及修整矣始者以船回鹽以鹽償費人以爲利也今鹽法既變絕無雜刀而迴船之夫多有逃移矣始者捻歲則發運取糴公私俱濟也今公帑無發糴不得增外郡告荒粟亦取辦將何以堪那蔡京小人不得不任其咎爾此東京漕法之本末如此今駐蹕吳會蜀漢之粟順流而下以供荊襄之軍閩浙之舟水運而上以供中都之用無俟有難致之險然比年以來風濤之突蕩道里之逗留郡之所費不知其數矣況間歲不登州以歉告議者又深慮焉將以廣漕歟則東南民力竭矣未易廣也將以省漕歟則六軍百司仰給於此亦未易省也是將何術而可噫木牛流馬不若渭南之屯爲可久關東轉漕不若三輔之糴爲省費今獨不能倣其故智乎且荊之區淮之甸田畝相望荊棘未啓者甚衆誠能

招徠流民籍之給以田器予以牛種委守令以督其事逆之數年則一歲之入必倍於今日矣浙之東吳之會舳艫相銜商販奔湊者甚衆誠能措內帑數百萬以糴之墨其識征廣爲儲蓄無拘其限以寬其渠無抑其價以誘其來付郡守以領其事以吳越而入京師其勢甚便則轉運之米可以盡計而省之矣倫是不講而泛求廣漕省漕之策雖劉晏復生無以爲謀矣王文公筆錄國初方隅未一京師儲廩仰給惟京西京東數路而已河渠轉漕最爲急務京東自濰密以西州郡租賦悉輸沿河諸倉以備上供清河起青淄合東阿歷齊鄆涉梁山濼濟州入五丈河達汴都歲漕百餘萬石所謂清河即濟水也而五丈河常苦於淺每春初農隙調發衆夫大興力役以是閼滯始得舟楫通利無所壅遏太祖皇帝素知其事尤所留意至歲中興役之際必與駕親臨賞課率以爲常先是春夫不給口食古之制也上測其勞苦特令一夫日給米二升天下諸處役夫如之迄今遂爲永式師友談記綱漕國朝法綱船不許住滯一時所過稅場不得檢稅兵梢口食許於所運米中計口分升斗借之至下卸日折算逐人之俸粮除之蓋以舟不住則漕運甚速不檢則許私附商販雖無明條許人而有意於兼容爲小人之啗利有以役之也借之口粮雖明許之然漕運

既速所食幾何皆立法之深意也自洛司置舟官載客貨沿路稅場既爲所併而綱兵搭附遂止邇來導洛司既廢然所遇稅場有隨船檢稅之滯小人無所啗利日食官米甚多於是盜糶之弊興爲既食之又盜之而轉搬納入者動經旬月不爲交量往往鑿竇自沉以滅其迹有司治罪斷配日衆大農歲計不充雖令犯人逐月尅粮填納豈可數足張文定爲三司使日云歲虧六萬斛今比年不啻五十餘萬斛矣而其弊乃在於綱兵也東坡爲揚州嘗陳前弊於朝請罷沿路隨船檢稅江淮之弊往往除焉然五十萬之闕未能遽復數年之後可見其效淮南楚揚泗數州日刑綱吏不啻百人能救其弊此刑自省仁人之言其利博哉墊江志蜀自秦雍失守西起宕昌東至安康宿兵十萬以備要害肆三都統司利路帥號峽蚤粮不足以給則旁取他路始紹興二年都轉運司於東西兩川敷對糴米歲六十餘萬石即合州置轉船倉舟船萬艘悉從官雇委官部送凡嘉眉瀘叙之米泝蜀外水至重慶泝內水至合寓於倉又自合泝西漢水至利閬州謂之轉般廿六年改都運司爲總領財賦是歲以營田米十二萬石對減餘四十七萬二千九百六十石取之兩川如故合四川倉庾之積爲粮百三十餘萬石民既重困而漕法亦壞官吏舟艘以勞相臨備雇率多或

損上下離心不復愛惜官物漕多損失甚者與舟人相扶為姦侵漁十七
八度無以償則故為覆溺逮捕因繫斥責元貨物產高估抑配田旁之民
悉坐破家不足則示以風旨誣引平民吏擿賄白著之猶不足則復科之
漕科之州州科之縣縣復取之民瀕江州縣獄犴為滿瘐死者甚眾民困
益甚而漕不時至合以轉般倉所寓被害尤多二十一年總領符行中罷
轉般倉行招商法置場利閬俾商人入米石為錢引十千二十三年糴米
至百九十七萬六千三百六十七石倉庾充羨遂俾兩川對糴正米量取
估錢十之五餘以予民至二十七年商益輻湊始量道里遠近與土產元
價低昂予錢而優與之商積錢至鉅萬而官無亡溺之虞至是總領李蘩
又盡倍糴估錢隆興乾道之間損糴價四之一而斗量增多十二又以惡
金高估折支損斗腳邀求賍者或不能償本眾棄之道術約不復與官
為市自是至者絕少糴法壞乾道三年總領查籥嚴禁其斂商稍復集
是冬增糴又六十餘萬石其後歲歲增益自閬至沿邊六十餘倉復多充
滿米商之富甲於巴蜀而利路關外諸州以小價買米於民謂之和糴猶未
虧除淳熙四年總領李蘩以為格商困民不思通變非久安之道遂減米
價十餘萬緡益以糴本多市商米以罷和糴朝廷從之商不至大損米者

如故歷三十餘年嘉泰初總計者復為刻覈糴法再弊遂事繼起吳曦
割關外四州結金虜以叛邊蓄妾猜先託以清野焚蕩開禧三年正月為
者徐景望四川都轉運使盜完庫以資濫賞越二月乙亥令資政殿大學
士四川制置大使安公丙誅曦盡復四州地蜀雖按堵而蓄積蓋炭炭也
公生長於蜀洞究利病每論計司不為刻覈而糴法盡復此百世不易之良
法也誠無沬小利長守此法則宿兵不足以病蜀而軍民交便矣舟之往
來州征其檣片雜稅錢關
稽用兵始罷兵解僅放

永樂大典卷之一萬五千九百四十八

永樂大典卷之一萬五千九百四十九 九震

運

元漕運一

金漕運

金史食貨志金都於燕東去潞水之十里既為牐以節高
良河白蓮潭諸水以通山東河北之粟凡諸路瀕河之城
則置倉以貯傍郡之稅若恩州之臨清歷亭景州之將陵東光貴州之興
濟會川獻州及深州之武強是六州諸縣皆置倉之地也其通漕之水舊
黃河行滑州大名恩州景州滄州會川之境漳水東北為御河則通蘇門
獲嘉新鄉衛州濬州黎陽衛縣彰德磁州洺州之饒衛水則經深州會于
滹沱以來獻州清州之餉皆合于信安海壖泝流而至通州由通州入牐
十餘日而後至於京師其他若霸州之巨馬河雄州之沙河山東之北清
河皆其灌輸之路也然自通州而上地峻而水不留其勢易淺舟膠不行
故常從事陸輓人頗艱之世宗之世言者請開盧溝金口以通漕運役眾
數年竟無成功事見漕渠其後亦以牐河或通或塞而但以車輓矣其制
春運以冰消行暑雨畢秋運以八月行冰凝畢其綱將發也乃合眾以所

載之粟直而封之先以付所卸之地視與所封樣同則受凡綱船以前期
三日修治日裝一綱裝畢以三日啟行計道里分泝流沿流為限至所受
之倉以三日卸又三日給收付凡鋭漕腳直水運鹽每石百里四十八文
米五十文一分二釐七毫粟四十文一分三毫錢則每貫一文七分二釐
八毫陸運傭直米每石百里百一十二文一分五釐粟五十七文六分八
釐四毫錢每貫三文九釐六毫餘物每百斤行百里平路則六冬一十
一文五分夏秋百五十七文八分山路則春冬百四十九文夏秋二百一
文凡使司院務納課傭直春冬九十文三分夏秋百一十四文諸民戶射
價官船漕運者其腳直以十分為率初年尅二分二年尅一分八釐三年
尅一分七釐四年尅一分五釐五年以上尅一分初世宗大定四年八月
以山東大熟詔移其粟以實京師十月上出近郊見運河湮塞詔問其故
主者云戶部不為經畫所致上召戶部侍郎曹望之責曰有河不加濬使
百姓陸運勞甚罪在汝等朕不欲即加罪宜悉力使漕渠通也五年正月
尚書省奏可調夫數萬上曰方春不可勞民令宮籍監戶東宮親王人從
及五百里內軍夫濬治二十一年以八月京城儲積不廣詔沿河恩獻等
六州粟百餘萬石運至通州輦入京城明昌三年四月尚書省奏遼東北

京路米粟素儉宜航海以達山東作以按視東京近海之地自大務清口并咸平銅善館皆可置倉府粟以通漕運若山東河北荒歉即可運以相濟制可。承安五年邊河倉州縣可令折納藁二十萬石漕以入京驗品級養馬於春內幕支仍漕麥十萬石各支本色乃命都水監丞田櫟相視運糧河道泰和元年尚書省以景州漕運司所管六河倉歲稅不下六萬餘石其科州縣近者不下二百里官吏取賄延阻人不勝害雖近官監之亦然遂命監察御史一員往來糾察之五年上至霸州以故漕河淺澀勅尚書省發山東河北河東中都北京軍夫六千改鑿之犯民田戶地者官對給之民田則多酬其價六年尚書省以凡漕河所經之地州縣官以為無與於己多致淺滯使綱戶以盤淺剝載為名姦弊百出於是遂定制凡漕河所經之地州府官御內皆帶提控漕河事縣官則帶管勾漕河事俾催檢綱運營護隄岸為府三大興大名彰德州十二恩景滄清獻深衛濬滑磁洺通縣三十三大名元城館陶夏津武城歷亭臨清吳橋將陵東光南皮清池靖海興濟會川交河樂壽武強安陽湯陰臨彰成安滏陽內黃黎陽衛蘇門獲嘉新鄉汲縣武清香河漷陰十二月通濟河創設巡河官一員與天津河同為一司通管漕河牐岸止名天津河巡河官隸都水監八

年六月通州刺史張行信言船自通州入牐凡十餘日方至京師而官吏五日轉牐之費運增給之貞祐三年既遷于汴以陳潁二州瀕水欲借民船以漕不便遂依觀州漕運司設提舉官募船戶而籍之命戶部勾當官往來巡督四年從右丞侯摯言開沁水以便餽運上義念京師轉輸之勞令出尚廐牛及官車以助其力興定四年十月諭皇太子曰中京運糧護送官當擇其人萬一有失樞密官亦有罪矣其船當用毛花輦所造兩首尖者仍張幟如渡軍之狀勿令敵知為糧也陝西行省把胡魯言陝西歲運糧以助關東民力浸困若以舟自渭入河順流而下可以紓民力遂命嚴其偵候如有警則皆維於南岸時朝廷以邳徐宿泗軍儲京東縣輓運者歲十餘萬石民甚苦之元光元年遂於歸德府置通濟倉設都監一員以受東郡之粟定國節度使李復亨言河南駐蹕兵不可闕糧不厭多比年少有匱乏即仰給陝西陝西地肢歲豈十萬石之助不難但以車運之費先去其半民何以堪宜造大船二十由大慶關渡入河東抵湖城往還不過數日篙工不過百人使舟皆容三百五十斛則是百人以數日運七千斛矣自夏抵秋可漕三千餘萬斛且無稽滯之患上從之時又於靈壁縣潼郡鎮設倉都監及監支納以方開長直溝將由萬安湖舟運入汴至

泗以貯粟也盧溝河大定十年議决盧溝以通京師漕運上忻然曰如此則諸路之物可徑達京師利孰大焉命計之當役千里內民上命免被災之地以百官從人助役已而勑宰臣曰山東歲飢工役興則方農作能無怨乎開河本欲利民而反取怨不可其姑罷之十一年十二月省臣奏復開之自金口疏導至京城北入壕而東至通州之北入潞水計工可八十日十二年三月上令人覆按還奏止可五十日上召宰臣責曰所餘三十日徒妨農費工卿等何為慮不及此及渠成以地勢高峻水性渾濁峻則奔流漩洄齧岸善崩濁則泥淖淤塞積沙成淺不能勝舟其後上謂宰臣曰分盧溝為漕渠竟未見功若果能行南路諸貨皆至京師而價賤矣平章政事駙馬元忠曰請求識河道者按視其地竟不能行而罷二十五年五月盧溝决於上陽村先是决顯通寨詔發中都三百里內民夫塞之至是復决朝廷恐枉費工物遂令且勿治二十七年三月宰臣以孟家山金口牐下視都城高一百四十餘尺止以射糧軍守之恐不足恃倘遇暴漲人或為姦其害非細若固塞之則所灌稻田俱為陸地種植禾麥亦非曠土不然則更立重牐仍於岸上置埽官廨署及埽兵之室庶幾可以無虞也上是其言遣使塞之夏四月丙子詔封盧溝水神為安平侯二十八年

五月詔盧溝河使旅往來之津要令建石橋未行而世宗崩章宗大定二十九年六月復以涉者病河流湍急詔命造舟既而更命建石橋明昌三年三月成勑命名曰廣利有司謂車駕之所經行使客商旅之要路請官建東西廊令人居之上曰何必然民間自應為耳左丞守貞言但恐為豪右所占況罔利之人多止東岸若官築則東西兩岸俱稱亦便於觀望也遂從之六月盧溝堤決詔速遣塞之無令泛溢為害右拾遺路鐸上疏言當從水勢分流以行不必修補玄同口以下丁村以上舊堤上命宰臣議之遂命工部尚書胥持國及路鐸同檢視其堤道

元漕運

元史食貨志元都于燕去江南極遠而百司庶府之繁衛士編民之衆無不仰給於江南自丞相伯顏獻海運之言而江南之糧分為春夏二運蓋至于京師者一歲多至三百萬餘石民無輓輸之勞國有儲蓄之富豈非一代之良法歟初伯顏平江南時嘗命張瑄朱清等以宋庫藏圖籍自崇明州從海道載入京師而運糧則自浙西涉江入淮由黃河逆水至中灤旱站陸運至淇門入御河以達于京後又開濟州泗河自淮至新開河由大清河至利津河入海因海口沙壅又從東阿旱站運至臨清入御河又開膠萊河道通海勞費不貲卒無成効至

元十九年，伯顏追憶海道載宋圖籍之事，以為海運可行，於是請于朝廷，命上海總管羅璧、朱清、張瑄等，造平底海船六十艘，運糧四萬六千餘石，從海道至京師。然創行海洋，沿山求嶼，風信失時，明年始至直沽。時朝廷未知其利。是年十二月，立京畿、江淮都漕運司二，仍各置分司，以督綱運。每歲令江淮漕運司運糧至中灤，京畿漕運司自中灤運至大都。二十年，又用王積翁議，令阿八赤等廣開新河。然新河候潮以入，船多損壞，民亦苦之。而忙兀䚟言海運之舟悉皆至焉，於是罷新開河，頗事海運，立萬戶府二，以朱清為中萬戶，張瑄為千戶，忙兀䚟為萬戶府達魯花赤。未幾，又分新河軍士水手及船，於揚州、平灤兩處運糧，命三省造船二千艘於濟州河運糧，猶未專於海道也。二十四年，始立行泉府司，專掌海運，增置萬戶府二，總為四府。是年遂罷東平河運糧。二十五年，內外分置漕運司二，其在外者於河西務置司，領接運海道糧事。二十八年，又用朱清、張瑄之請，併四府為都漕運萬戶府二，止令清、瑄二人掌之。其屬有千戶、百戶等官，分為各翼，以督海運。至大四年，遣官至江浙議海運事。時江東寧國、池、饒、建康等處運糧，率令海船從揚子江逆流而上。江水湍急，又多石磯，走沙漲淺，糧船俱壞，歲歲有之。又湖廣、江西之糧運至真州泊入海船，船大

抵小，亦非江中所宜。於是以嘉興、松江秋糧并江淮、江浙財賦府歲辦糧充運。海漕之利，蓋至是博矣。凡運糧每石有脚價鈔，至元二十一年給中統鈔八兩五錢，其後遞減至于六兩五錢。至大三年，以福建、浙東船戶至平江載糧者道遠，費廣，通增為至元鈔一兩六錢，香糯一兩七錢。四年，又增為二兩，香糯二兩八錢，稻穀一兩四錢。延祐元年，斟酌遠近，復增其價，福建船運糙粳米每石一十三兩，溫、台、慶元船運糙粳、香糯每石一十一兩五錢，紹興、浙西船每石一十一兩，白粳價同，稻穀每石八兩，黑豆每石依糙白糧例給焉。初海運之道，自平江劉家港入海，經揚州路通州海門縣黃連沙頭、萬里長灘開洋，沿山嶼而行，抵淮安路鹽城縣，歷西海州、海寧府東海縣、密州、膠州界，放靈山洋投東北，路多淺沙，行月餘始抵成山。計其水程，自上海至楊村馬頭，凡一萬三千三百五十里。至元二十九年，朱清等言：其路險惡，復開生道，自劉家港開洋，至撐脚沙，轉沙嘴，至三沙洋子江，過匾擔沙、大洪，又過萬里長灘，放大洋至青水洋，又經黑水洋至成山，過劉島，至芝罘、沙門二島，放萊州大洋，抵界河口。其道差為徑直。明年，千戶殷明略又開新道，從劉家港入海，至崇明州三沙放洋，向東行，入黑水大洋，取成山，轉西至劉家島，又至登州沙門島，於萊州大洋入界河。當

舟行風信有時，自浙西至京師不過旬日而已，視前二道為最便云。然風濤不測，糧船漂溺者無歲無之，間亦有船壞而棄其米者。至元二十三年始責償於運官，人船俱溺者乃免。然視河漕之費，則其所得蓋多矣。食貨前志，據經世大典為之目，凡十有九，自天曆以前載之詳矣。若夫元統以後海運之多寡，鈔法之更變，鹽茶之利害，其見於六條政類之中，及有司采訪事蹟，凡有足徵者，具錄于篇，以備參考，而喪亂之際，其亡逸不存者則闕之。元自世祖用伯顏之言，歲漕東南粟由海道以給京師，始自至元二十年，至于天曆、至順，由四萬石以上增而為三百萬以上，其所以為國計者大矣。歷歲既久，弊日以生，水旱相仍，公私俱困，疲三省之民力，以充歲運之恒數，而押運監臨之官與夫司出納之吏，恣為貪黷，脚價不以時給，收支不得其平，船戶貧乏，耗損益甚，兼以風濤不測，盜賊出沒，剽劫覆亡之患，自仍改至元之後，有不可勝言者矣。由是歲運之數漸不如舊。至正元年，益以河南之粟，通計江南三省所運，止得二百八十萬石。二年，又令江浙行省及中正院財賦總管府撥賜諸人寺觀之糧，盡數起運，僅得二百六十萬石而已。及汝潁倡亂，湖廣、江右相繼陷沒，而方國珍、張士誠竊據浙東西之地，雖縻以好爵，資為藩屏，而貢賦不供，剝民以自奉，於

是海運之舟不至京師者積年矣。至正十九年，朝廷遣兵部尚書伯顏帖木兒、戶部尚書齊履亨徵海運于江浙，由海道至慶元，抵杭州。時達識帖睦邇為江浙行中書省丞相，張士誠為太尉，方國珍為平章政事，詔命士誠輸粟，國珍具舟，達識帖睦邇總督之。既達朝廷之命，而方、張互相猜疑，士誠慮方氏載其粟而不以輸于京也，國珍恐張氏掣其舟而因乘虛以襲己也。伯顏帖木兒白于丞相，正辭以責之，巽言以諭之，乃釋二家之疑，克濟其事。先率海舟俟于嘉興之澉浦，而平江之粟展轉以達杭之石墩，又一舍而後抵澉浦，乃載于舟。海灘淺澁，躬履艱苦，粟之載于舟者為石十有一萬。二十年五月赴京。是年秋，又遣戶部尚書王宗禮等至江浙。二十一年五月，運糧赴京，如上年之數。九月，又遣兵部尚書徹徹不花、侍郎韓祺往徵海運一百萬石。二十二年五月，運糧赴京，視上之數，僅加二萬而已。九月，遣戶部尚書脫脫歡察爾、兵部尚書帖木至江浙。二十三年五月，仍運糧十有三萬石赴京。九月，又遣戶部侍郎博羅帖木兒、監丞賽因不花往徵海運，士誠託辭以拒命，由是東南之粟給京師者遂止於是歲云。

經世大典：惟我世祖皇帝至元十二年既平宋，始運江南糧，以河運弗便，至元十九年，用丞相伯顏言，初通海道漕運，抵直沽，以達京城，立運糧萬

戶府三。以南人朱清張瑄羅壁爲之初歲運四萬餘石後累增及二百萬石。今增至三百餘萬石然春夏分二運至舟行風信有時自浙西不旬日而達於京師。內外官府大小吏士至于細民無不仰給於此於戲世祖之德淮安王之功遠今五十餘年。裕民之澤曷窮極焉　世祖皇帝至元十九年初命上海總管羅壁張瑄朱清造海船六十艘募水工同官軍自海道漕運江南糧四萬六千餘石明年三月至直沽從丞相伯顏所言也伯顏丞相奉旨取宋既得江南而淮東之地猶爲宋守乃令張瑄朱清等自崇明州募船裝載亡宋庫藏圖籍物貨經涉海道運入京師又命造鼓兒船運浙西糧涉江入淮由黃河逆水至中灤旱站般至淇門入御河接運赴都次後翻閘濟州泗河自淮至新開河由大清河至利津河入海接運因海口沙壅又從東阿旱站運至臨清接入御河及翻閘膠萊河道通海慣運至元十九年太傅丞相伯顏見裏河之慣運糧斛前後勞費不貲而未見成効追思至元十二年海中般運亡宋庫藏圖籍物貨之道奏命江淮行省限六十日造平底海船六十隻聽候調用於是行省委上海總管羅壁張瑄朱清等依限打造當年八月有旨令海道運糧至揚州羅壁等就用官船軍人仍令有司召顧梢碇水手裝載官糧四萬六千餘石尋求

海道水路。翻行海洋沿山求嶼行使爲開洋風汛失時當年不能抵岸在山東劉家島壓冬至二十年三月經由登州放萊州洋方到直沽潮河內淺漩就於直沽交卸十九年十二月立京畿江淮都漕運司二漕運江南糧仍各置分司。催督綱運以運糧多寡爲運官殿最中書省契勘南北糧餉國之大計前雖嘗慣運虛費財力終無成功盖措置乖方用人不當以致如是今大都漕運司止管淇門運至通州河西務其中灤至淇門通西河西務至大都陸運車站別設提舉司不隸漕運司管領揚州漕運司止管江南運至瓜州其瓜州至中灤水路綱運副之押運人員不隸漕運司管領南北相去數千里中間氣力斷絕不相接濟所以糧道遲滯官物虧陷失悞夫持所係非細比以省臣奏奉旨京畿江淮設立都漕運司二舊官盡行革去其江淮漕運司除江南運至瓜州依舊管領外將漕運司官一半於瓜州置司一半於中灤荊山上下行司專以催督綱運每歲須要運糧二百萬石到於中灤。駁京畿漕運司通關收附申呈揚州行省爲照京畿漕運司自中灤運至大都仍將中灤至淇門河西務至大都車站撥隸本司管領其漕運司官一半於大都置司一半於中灤淇門上下行司專以催督綱運每歲須要運糧二百萬石到都取者倉足數抄憑申呈戶

部爲照每歲十二月終省部考較運及額數者爲最不及額數者爲殿當該運司官一最陞一等三歲任滿別行遷轉一殿降一等次年又殿則黜之都省移咨揚州行省欽依施行二十年六月王積翁建議開挑河道漕運江南糧石丞參朮丁等奏王積翁言亡宋都南京時每年運糧六百萬石如今江南糧多若運至京師米價自賤以其說奏有旨令臣等議盖運糧之事惟廣輸運之途今止是中灤一處漕運儘力一年惟可運三十萬石近者阿八赤新開一河又前奏准令奧魯赤經由濟州門挑一河又黃河迤上有沁河可以開挑一河遣人相視具見畫圖今脫忽思進呈如此等河道一一成就則所運糧數自多上曰朕觀圖宜如卿所奏是年八月以去歲初試海運暨諸河運總計所至者糧二十八萬石丞相火魯火孫參議兀魯花等奏去年伯顏曾言海道運糧火魯火孫省官令試驗今自揚州以船一百四十六運糧五萬石四萬六千石已到其餘六船尚未到必是遭風未者又言此海道初行多不曉會沿海來去紆繞遙遠今海中間有徑直之道已遣人試驗又奏阿八赤新所開河道二萬石有餘糧又東平府南奧魯赤新修河道三萬二千石糧過濟州內五十餘石暨御河常川慣運河道糧總二十八萬石俱已到餘糧逐次將至奏旨稱善是

年十月禁運糧軍人及綱運船戶擾民不便條劃中書省准御史臺呈江北淮東道提刑按察司言切見漕運司運糧軍人并綱運人戶率駕糧船於揚州淮安運河要路故意阻塞河道將御板兩邊採出不通客旅往來間有客船欲於糧船兩邊經過或是船梢誤觸採出御道板或客船繞運高低牽繩長短誤相牽挽不曾挽動分毫浮動物件運糧軍人分布兩萬將客船攔打或將客船蒿棹蘆廂桅繩等物搶奪但去遮護便將客人行打及於兩岸居住村坊店舍人家廣取要酒食強打豬雞但有推阻衆人便將百姓毆打百端騷擾爲此今淮安漕運分司講究得運糧軍人俱係江北兩淮撥到漢軍并新附軍人諸翼輳集撥成一運俱有管軍千戶總把百戶人員管領押運時暫漕運司勾當并和顧運糧船戶亦係諸路顧到已有差定押綱官員但遇散軍或船戶騷擾行船客旅及岸上居民除將散軍船戶對證是實取訖招伏痛行斷罪外將押運正官取勒約束不嚴招伏斷罪似望易除民害本司參詳如准淮安漕運分司所言事理禁治實與民除害若不嚴行禁約切恐當路人民不能居止道路蕭條深爲不便除已移牒江淮都漕運司遍歷經行漕運分司去處榜諭依上禁約外本臺參詳行御史臺咨到約束運糧軍人并船戶不得阻塞路道擾民

事理是為允當又據本臺呈山東東西道提刑按察司言照得本司於至元二十一年月日不等十次寧海州并濰萊路縣呈海州運糧過往行船梢水軍計一十五起動經數衆百十餘人各持兵刃劫掠良民打奪財物及將所運官糧自相毆奪等事除已行下合屬行移捉賊外本司切詳山東瀕海地面土廣人稀地形險惡未曾收復亡宋時其瀕海去處在前有東路蒙古漢軍都元帥也速解兒管領軍馬行營種田并有守把海口壯丁軍人已駐以備不虞削平亡宋之後前項軍馬遷迤南即今前項海道與迤南諸蠻相通其間迤運貢物過往行船梢水軍人不時聚衆下船侵害良民劫掠人口財物即便上船開洋去訖陸路不能根捉又迷防弓兵數少難以禦備無瀕海去處田野寬廣合無量移軍人置立屯田以備不虞實為長便於至元二十一年十二月十七日本臺官大夫王速帖木兒中丞阿剌帖木兒侍御禿剌帖木兒啟海道運糧軍人來往經過海邊郡邑吞民多被騷擾今與省院官一同商量如何鎮壓從便舉行啟奉皇太子令旨允其所請送戶部就與刑部一同講究得如准臺呈以為便當所有運官押綱官用心約束軍人船戶不致擾民者緣係職分當然難議優賞外據量移軍人於瀕海去處置立屯田鎮壓事理合從樞密院

定奪都省准擬移咨江淮等處行中書省及下戶部行下合屬依上禁治劄付御史臺照會去訖軍船短般前來淮安路交割綱運自江南呂城軍船運至瓜州一節令江淮都轉運使司別無約束外據瓜州運至淮安路短般糧船係是隨路撥到漢軍新附軍人使駕官船往來般運今議得自瓜州裝起重船三運兩運或三四運前後相序行程專差奏差一員乘坐站船往來催督及監視有無擾民之事每運頭船并末尾船上各插白旗一面書寫運官姓字庶望被擾人民易認是何運次運官既立名旗亦懼連累知所警誡瓜洲總司先取奏差人等須管往來催督運糧疾早到來淮安不致遲滯及監視運官約束軍人毋得阻塞河道如遇客船兩相趁過不致阻當客旅行程及不致軍人毆打客船搶奪諸物不得於岸上村坊店舍百姓之家取要酒食強打豬雞毆擊良民如但有違犯軍人差來奏差親見者奏差隨即約會運官即將擾民軍人捉拿痛行斷訖別取運官鈐束不嚴招伏先行入遞申來淮安分司如運官私下不伏取招仰奏差人具由申來奏差前後催綱如不親見擾民者但有客船或到村坊店舍須管詢問百姓如但曾擾民者奏差等抄寫百姓某人被那軍人或奪訖物件或取訖酒食或打訖豬雞或打傷某人即令百姓當地官司陳告

申覆本管上司移關淮安分司奏差隨時前來運官處說知扶關擾民軍人隨時依例斷罪如運官不肯依例斷治仰奏差一一申呈淮安分司等候糧運到來淮安隨時挨舉除運官已將擾民軍人船戶痛行斷治約束不嚴招伏隨時依例斷治外據奏差察知或各路官司移文前來擾民公事將擾民軍人鎖索監收廻到擾民處所對證是實量情斷罪訖仰奏差人等備細申覆瓜州總司等候把總運官并各翼軍官到於瓜洲取勘運官并各翼官約束不嚴縱令軍人擾民不行究治招伏依例斷遣施行如綱運到來並無申到擾民公事取要奏差運官重甘執結以後却有事發擾民者依下項條款斷罪令約量定到各各罪名于后　受宣官員若親自部領軍人擾民者或所轄軍人因毆傷致人命者此二項但犯罷職如鈐束不嚴致令軍人擾民者雖將軍人嚴行斷訖本官取訖招伏初犯笞七下再犯一十七下三犯呈省定罪如親見軍人擾民不為斷治者與部領軍人擾民同如約束不嚴縱令軍人擾民不為用心體究不行斷治或因事發露者初犯笞一十七再犯二十七三犯呈省別議　受勑官員若親自部領軍人擾民者或所管軍人因毆傷人命者此二項但犯罷職如鈐束軍人不嚴致令軍人擾民者或縱令軍人擾民者不為用心體究不

行究治或因事發露比受宣官員凡罪加一等　受省院劄付叶府諸衙門劄付官員若親自部領軍人擾民者或因毆傷人命者此二項但犯罷職如鈐束軍人船戶不嚴致令擾民者并縱令擾民者不為斷治或因事發露比受勑官員凡罪加一等　本司奏差但有軍人擾民不為用心體究因事發露者除軍人軍官依例斷罪外據奏差人等初犯二十七再犯三十七三犯罷去知而不舉或看覷面情或受錢物酒食不舉者量其取受輕重斷罪追錢並行罷去　淮安路卸訖空船廻去時淮安分司先取訖運官不致違犯執結亦差奏差一名取不致看循須管盡心執結乘坐站船隨船催督疾早到瓜洲復運及監視運官鈐束軍人亦如重船一體行事但有違犯並令瓜洲總司斷遣　和顧民船長運直到中灤并利津交割綱運　瓜洲裝起中灤濟州長運綱船俱係和顧民船三綱兩綱或三四綱船亦差奏差一員乘坐站船前後往來催督綱運監視押綱官鈐束綱頭船戶依前例取訖押綱官鈐束船戶不致擾民執結及取訖奏差重甘執結到來淮安分司隨時檢舉如有違犯將押綱官取招斷罪如是親見船戶擾民不行約當者與自擾民同及船戶毆傷百姓因傷致命或毆死者但犯罷職如遇河道淺澁去處若有賫奉部省行省明文許令各

庾添力盤剥索拨着押綱官覩貴省府文字更行移當地官司取索與本
處官司一同斟酌可用車牛或船隻人夫盤剥者如當地官司不行着累
應付雖應付不及用度者押綱官即申附近漕運司照依奏到都省劄付
取本路首領官縣達魯花赤已下官員招伏就便的决無得多餘取要車
船人夫亦不得徑直自拖拽車人船隻如押綱官不經由當地官司徑直
拖拽民夫車船者或無責執者府許令應付車船人夫文字不得騷擾官
司取要如無文字取要人夫拖拽車船者此二項與覩領船戶擾民同或
多餘取要氣力者與約束軍人不嚴致令擾民同如約束不嚴致令船戶
擾民者凡犯並與上項受省劄諸衙門文字軍官同罪奏差約束亦同上
例淮安分司關閘將重船放入淮河分爲中灤濟州兩路隨即差奏差二
員各隨本綱催督前去　中灤粮船淮安分司催到臨濠府已上係荊山
分司各管催督自淮安臨濠府沿路但有擾民事理仰奏差人等並申荊
山分司等候粮船到彼依上斷治奏差到臨濠府同來還司如但有不用
心體究或受錢物酒食買告不舉者隨處官司行移淮安分司一例斷遣
施行　荊山分司交割得上項粮綱亦差奏差一員乘坐站船催督前去
及監視押綱官鈐束軍人毋令騷擾百姓直到杞縣中間如有違犯即與

上項短船軍人罪同奏差等直申中灤行司候綱船到中灤時行司依上
斷遣如有爭差不伏行移取發元委奏差前去對證依上施行　杞縣上
派係中灤行司差委奏差催督綱船監視押綱官鈐束船戶無令騷擾百
姓如有違犯直到中灤行司斷遣　中灤迴綱空船三五運差奏差一員
押迴直到荊山交割荊山差人直來淮安分司交割淮安差人直赴瓜洲
交割如有擾民依例各處斷治　濟州利津粮船淮安分司差委奏差一
員催督監押綱官鈐束綱頭船戶直到濟州漕運司交割中間但有擾民
者仰奏差申覆濟州漕運司依上斷遣　利津迴來空船利津分司差人
押來濟州交割濟州差人押來淮安交割淮安分司差人前去瓜洲交割
如有擾民隨處依上斷遣　濟州漕運司交割上項粮綱別差奏差催
督監視押綱官前去利津縣行司交割中間但有擾民者申覆利津行司
依上斷遣　議得合於應干粮船經行河道兩岸但有三家五家村店照
依此條令瓜洲漕運司盡行出榜曉諭百姓并軍人船戶通知及行移灘
河州郡如遇粮船到界更爲左官巡視　議得運官押綱官斗級考較如
有用心約束軍人船戶不曾擾民者合無量加優賞　是年十一月以海
運可行議罷阿八赤新開道丞相火魯火孫等奏阿八赤新挑河道迤南

用船一百九十四隻運粮四萬八千九百六十一石其船一百四隻內損
壞訖粮五千五十一石外船九十隻該粮二萬三千九百九石凡粮之到
者與已損者具數以聞有旨以問阿八赤阿八赤言比前者揚州所運其
船不堅又沿海邊而行故多損壞非損臣事臣所將船五十艘夫其四其
餘當以風信未至耳省臣言阿八赤新開河口候潮以入所損甚多民亦
苦之今歇造小船五百隻建倉三處上曰伯顏運粮之道與阿八赤所開
河相通否對曰不通也阿八赤之言非實今春試行海道其船一百四十
八皆已至矣其不至者七艘而已前有旨以其事屬忙兀䚟令忙古䚟使
來言今用此道運粮爲船二百七十所失者十有九艘今皆得之矣上曰
果如是阿八赤不必用忙兀䚟好人也俟其來使運所用海道以行阿八
赤新挑河可勿用是年十二月以朱清爲中萬戶易金符爲虎符張瑄爲
千戶仍佩金符以忙兀䚟爲一府達魯花赤餘一府以萬戶之無軍有牌
者除充丞相伯顏乎章札散石丞参不丁等奏海運之事兩南人言朝廷
若支脚錢請用已力藏各運粮十萬石至京師乞與職名臣等議朱清元
有金牌令授中萬戶換虎符張招討之子見帶銀牌換金牌爲千戶忙兀
䚟見帶虎符令爲一府達魯花赤餘一府以萬戶之無軍而帶虎符者爲

達魯花赤上從之　二十一年二月罷阿八赤河道以其軍人水手及船
分與揚州平灤兩處運粮右丞麥朮丁等奏幹奴嗇兀䚟三次文書言阿
八赤新挑河道損多益少漕運怫濟其水手軍人等二萬船千艘俱閑不
用乞付臣等歲運粮一百萬石臣等前奉旨與忙兀䚟議用海道今已送
粮回訖又朱清等各領送粮十萬又囊家䚟孫萬戶諸得此船與軍以充
海運臣與伯顏丞相等議以阿八赤河道所有水手五千軍五千船一千
付揚州省教習水手運粮餘軍五千水手五千就駕平灤船從利津海道
運粮上從之罷阿八赤所開河是年十一月約束運粮回船軍人不使擾
民都省據臺呈爲約束運粮軍人船戶梢水擾民事理送戶部與刑部一
同講究准臺呈禁治運粮船隻總押送官到河西務等處下卸粮斛畢往
往赴都求仕別無理會勾當卸令梢水人等不成宗伴縱意哨寨迴還因
而伺隙作過今後交割粮斛畢卸將應管船隻令已押粮官總行押運迴
還運夜聚集一處停纜鈐束梢水不致下岸似望易爲關防　每宗粮船
各用顏色標記及大字書寫押運官職名容易辨驗　如遇下船般糴取
水梢委有職官負新行官押梢水人等下岸事畢押還似望不致違犯
令押運官物狀禁梢水人等船上夾帶隱藏鎗刀弓箭　二十二年二月

以濟州運粮船數闕命三省續造三千艘參政不魯迷失海牙等奏自江南每歲運粮一百萬石從海道來者十萬石阿八赤樂實二人新挑河道運者六十萬石濟州與魯赤所挑河道運者三十萬石令闍闍你敦等言濟州河道闕少船隻臣等議令三省造船三千艘准奏是年七月支運粮捎水口粮省准戶部呈刊洋海道萬戶府自江淮省起運到新附捎水二千名合照運粮捎水例每名月支粳米四斗行下濟州漕運司放支　二十三年二月以征日本所造船給海邊民戶運粮平章阿必失哈參政尤魯花等奏忙兀解言修造征日本國船已完去歲無人看守有浥爛者今阿八赤忙兀解同議分付海邊民戶運粮上是之是年十一月海運船壞棄米者運官償之人船俱溺者免所陪粮於下年帶運平章薛徹干等奏海運粮四年凡一百一萬石至京師者八十四萬石不至者一十七萬運者言江南斗小至此斗大以此折耗者有之又以船壞恐其沈溺因棄其米者有之圓賞陪償其人船俱沒者不知合陪否上曰沒於水何可使之陪又奏其合陪者差好人與忙兀解等一同教陪與明年粮一處運來上從之　二十四年立行泉府司專領海運增置萬戶府二總為四萬戶府都漕運海船上萬戶府亦速爲頭與張文龍等勾當　平江等處運粮萬戶府忙兀解為頭與賞拱辰張文彪等勾當　孛蘭奚等海道運粮萬戶府與張武等勾當　徹徹都等海道運粮萬戶府與朱虎等勾當　二十四年正月始罷東平河運粮平章薛徹干等奏自江南海道經由東平新開河道所運粮船往來艱辛官未得濟乞罷之制可　二十五年增海運粮一百萬石丞相桑哥平章帖木兒阿魯渾撒里等奏往者奏奉旨每歲運江南粮一百萬石在後未足其數止運七十萬石今養濟百姓食用粮數多宜增運一百萬石制可是年二月內外分置漕運司二丞相桑哥等奏以漕運粮斛舊設運司一無管內外歎詐者多亦稽誤公事比奉旨分置漕運司二在內者為京畿都漕運使司在外者為都漕運使司內欽受宣命者一十一員祇受勅牒者七員從之是年十月內外漕運分掌粮斛房照得兩司分掌事務　京畿都漕運使司依舊領大都九倉收支粮斛并新運粮提舉司站車趲運一切公事都漕運使司於河西務置司自濟州東阿為頭并御河上下直至直沽河西務李二寺通州俱河等處水陸趲運接運海道粮斛及各倉收支一切公事並隸本司管領　京畿都漕運使司站車赴各馬頭倉般運粮斛仰本司先將半印勘合支簿關發都漕運使司收管然後押印勘合關文關坐所運粮數分付押運官賚擎前

去都漕運使司投下比對元發半印號簿相同都漕運使司亦同勘合下倉支撥交裝毋致刁蹬停滯就取押運官明白收管隨即具交裝訖粮數行移京畿都漕運使司照會行下省倉依數收受仍壓勒押運官須要用心關防車戶般運交納如有短少隨即追陪數足及取押運官招伏治罪每十日一次各司具實交裝并到倉收訖數目申部呈省　都漕運使司凡支粮斛并船戶人粮馬料須要依例置立勘合號簿明白書填押印勘合文貼下倉放支非奉省部許准明文毋得擅自動支　京畿都漕運使司應管各各倉分收支見在并趲運粮斛旬申月報數目及照觀各倉挑倒粮斛關防事理仰戶部照例行下本司須要依例申部呈省仍令各倉每月一次結轉赤曆呈押毋致作弊違錯　若有該載不盡事理仰都漕運司從長講究申部擬定呈省　二十七年十月賜海漕運粮官𣏌衣段各一丞相桑哥等奏自江南海運米者薛徹允孛蘭奚朱張萬戶等萬戶及千戶百戶今歲多用心力乞每人賜衣一領上曰南人愛𣏌段各賜𣏌段一端令還　二十八年八月罷泉府司所隸運粮二萬戶府從朱清張瑄所請也平章不忽木等奏海道運粮朱清張瑄萬戶言往歲運粮止以臣等二萬戶府自去年隸泉府司淨不丁專添二府運粮百姓艱辛所有折耗俱責臣等乞見憐罷二府或委他人上曰彼所言是止令二府運之又奏朱張二萬戶言或有疑臣等者乞留臣等在此令臣之子代運上曰安用如此言止以朱張二人運之是月併海道都漕運為二萬戶府張瑄以驃騎衛上將軍淮東道宣慰使兼領海道都漕運萬戶府事朱清以驃騎衛上將軍江東道宣慰使兼領海道都漕運萬戶府事中書省奏准合併設立海道都漕運萬戶府二處　一海道都漕運都達魯花赤萬戶府係驃騎衛上將軍淮東道宣慰使兼領海道都漕運萬戶府事張瑄管領每年運粮以十分為率該運六分本府正官六員達魯花赤一員萬戶二員副萬戶三員首領官四員經歷一員知事一員照磨兼提領案牘一員提控案牘一員令史六名通事一名譯史一名奏差六名合屬鎮撫二員千戶三十三員至元二十九年分作八翼慶元浙江翼江灣上海翼青浦翼崇明翼許浦沿江翼大場下浦翼青龍翼顧逕下沙翼元貞元年併為四翼青浦江灣翼青龍顧逕翼許浦崇明翼大場慶元翼大德七年再設六翼取知仁聖義忠和為名崇明知字翼青號青浦仁字翼紅號許浦聖字翼花號　青龍義字翼白號　大場忠字翼黃號　江灣和字翼黑號百戶三十三員　一海道都漕運達魯花赤萬戶府係驃騎衛上將軍

江東道宣慰使兼領海道都漕運萬戶府事朱清每年運粮以十分爲率
該運四分本府　正官五員　達魯花赤一員　萬戶二員　副萬戶二
員　首領官四員　經歷一員　知事一員　照磨兼提領案牘一員
提控案牘一員　令史六名　通事一名　譯史一名　奏差六名　合
屬鎮撫二員　千戶二十七員　至元二十九年作七翼　殷武略翼
朱忠顯翼　陳承務翼　第忠武翼　朱承信翼　丁忠武翼　趙國顯
翼至元三十年併爲二翼　殷武德陳承務翼孫忠武楊忠顯翼　百戶
二十七員二十九年二月海運水工每戶月給家屬五口粮免其差徭平
章不忽木平章闍里等奏准海運梢工水手人等選擇堪用者顧備錢償
如例給之每戶數子以五口爲則與之粮免其雜泛差役三十年十月以
朱虞龍授明威將軍海道都漕運萬戶提調香糯事中書省奏以朱虞龍
降虎符授明威將軍海道都漕運萬戶提調香糯事別降印信設千戶一
百戶三制可三十六年六月以軍四百守護河西務十二倉又調軍一千
接江南新運　參政暗都剌等奏河西務沿河等處收貯米粮倉廒一十
二處看守軍人四百名如米粮發糶令軍人及斗脚人等挑倒緊聯又奏
海運米粮船隻自江南到時乞依去歲例調軍一千迎接鎮遏並從之成

宗皇帝元貞元年以歲豐海運止運三十萬石每石水運脚價減爲六兩
五錢丞相完澤平章賽典赤等奏朱張海運往歲一百萬石或增其數亦
常運之如值不稼不收人民艱食海運多得濟是懿州一帶近東貧民多
聚集時并高麗地數歲闕食亦仰此海運賑救今歲豐米賤若即海運切
恐未宜去歲會計見在粮數只運三十萬石今年如上年例亦運三十萬
石在先每石脚價鈔八兩五錢後減去一兩今粮食諸物比往歲尤賤脚
價内再宜減一兩每石作六兩五錢又奏每年斟酌海運粮米數以十分
爲率張萬戶運六分朱萬戶運四分今朱萬戶言乞均分停運並從之
二年三月諭行省行臺諸司毋沮壞海道運粮都漕運萬戶府事聖旨諭
行中書省行御史臺宣政院通政院行泉府司宣慰司肅政廉訪司轉運
司管軍官管民官應管公事官吏軍民站赤諸色人等據中書省奏海道
都漕運萬戶府告說漕運粮斛恐有沮壞乞降添力聖旨事准奏海道都
漕運萬戶府運粮其間諸衙門官吏人等不得攪擾沮壞如此曉諭之後
沮壞者罪之運粮官吏等不依體例行事寧不知懼　大德二年五月以
海運所傾香糯布囊完好者於下年優用中書省據海道都漕運萬戶府
朱虞龍呈每歲海運上用細白粳糯并鼠耗附帶該一十一萬六千五百

石合用夹布袋一十一萬六千五百條每條該布一疋每疋官價不下五
兩計該中統鈔六千餘定針線鈔不在其內和買布疋之時府司州縣無
過分派鄉村動擾百姓雖是和買布疋須要家依散成造如此動擾十萬
餘戶方得完備裝運到都止將粮米支持其上項布袋仍於體源倉八作
司太倉收領別無用度日漸不無損壞今畢職參詳每歲起運上項白粳
糯米粮船戶每石破耗三升明該係是貼補折耗米數合於正粮布袋内
添塔盛貯一體裝運不須別給布袋外據正附粮米合用布袋若於醴源
倉八作司太倉等處累年積下數内分揀堪好數目差官比及二三月間
迤南裝粮之時先於裏河裝載前去江浙行省交割於內間有汚損去處
官爲補洗不致虧官損民實爲兩便今宣徽院京畿都漕運司八作司見
在堪中夹布袋二十三萬九千二百單七條其大德二年白粳米五萬石
香莎糯米五萬石合依朱張所言擬發夹布袋一十萬條除就用京畿運
司見收堪中夹布袋六萬六千五百一十五條外不敷三萬三千四百八
十五條於八作司見收堪中布袋内令京畿運司委官選揀給付仍令都
漕運司押綱官管領收貯伏海道運粮朱張萬戶至驗數交割令本府收
管順帶前去用度　咨江浙省都省准擬起運夹布袋二十萬條　劄付

戶部都省准擬於見在夹布袋內通起二十萬條就使行移合屬畢爲依
數運赴直沽令都漕運收貯伺候海運到來交割順帶前去　六年以海
道運粮萬戶府官員本府自行舉保從張文彪所言也江浙等處行中書
省參知事張文彪會驗畢職父子於至元十九年以來欽依世祖皇帝聖
旨創開海道漕運粮斛今將二十餘年先爲行泉府司所設衙門四處運
粮萬戶三十五員千戶百戶五百餘員至甚冗濫畢職於二十八年覲赴
都省陳說減併止設都漕運萬戶府二處在先年分運粮一百八十萬或
一百五十萬石數目浩大本萬戶府以十分中合運六分除別衆詮注都
副達魯花赤二員外所用頭目依奉都臺定例從畢職父子驗數舉保諳
知海道萬戶五員鎮撫二員千戶百戶各三十三員首領官四員押運粮
斛近年以來本府所運多不過三十五萬石元設官員其實太冗臺受滲
祿中間多有衰老不任風水人員無都副達魯花赤往來通署兩府文字
至甚不便以此畢職參詳既是每年額運粮米數少擬合除減本府止設
達魯花赤一員正副萬戶四員首領官二員嘉定州置司所管頭目設立
鎮撫二員千戶百戶各二十員非惟少裁冗濫實可省費俸鈔以後倘有
增運粮數足能辦事亦不添設畢職在先建言創開海道若不舉明伏慮

因而廢弛具呈都省已蒙准呈令通行選舉到後項諳知海道慣識風水
官員開坐于后如蒙都省早賜定奪聞奏不致失悞來春裝運外據其餘
歇下人員擬合依例給由到省求敘從優區用以望激勵後人又據江西
等處行中書省參知政事張瑄呈切惟饋運粮儲始因諸河勞民費財償
運無成至元十九年欽依世祖皇帝聖旨創行海道般運經今二十餘年
已見成効在先行泉府司設立衙門四處設設萬戶三十五員千戶百戶
人等五百餘員官冗人濫不便多端至元二十八年另張文虎親赴都省
陳言便利革罷減併止設海道都漕運萬戶二處此時年分運粮一百八
十萬或一百五十萬石本萬戶府以十分中運六分除通行提調兩府都
副達魯花赤二員本府達魯花赤一員別蒙都省銓注外其餘所用頭目
依奉都堂定例從卑職驗數舉保諳知海道萬戶五員千戶百戶各三十
三員鎮撫二員首領官四員責付運粮勾當近年以來所運粮斛本府與
朱萬戶府停半分運多不過三十五萬石元設官員實爲太冗非惟多費
俸祿中間亦有衰老不受風水之人又兼都副達魯花赤往來通署兩府
事務甚不便當况近欽奉詔書釐革政令冗使等事以此大德四年有另
張文虎究思元書與今事異議擬除減外本府止設達魯花赤一員正副

萬戶四員首領官二員鎮撫二員千戶百戶二十員足可辦事如此具呈
都省已蒙准擬繼選舉諳知海道慣熟風水員名開具合受職役保呈都
省定奪聞奏求奉明降卑職參詳運粮八員起自卑職與朱參政刱行海
道由此都省從准所舉又而爲例蓋航海冒險輕生非歷練風濤壯年精
健不能應當職名難同常調求備所歷令男張文虎所保官員的係諳知
海道父自幼根逐父祖下海精練風水熟諳公務之人卑職衰老生疾不
任輔政卻緣初行海道刱始艱難不易成就安忍坐視其廢即目已是春
暮裝粮時分在邇若不蒙早賜定奪誠恐失悞今歲粮儲將來漸至敗壞
爲此今重將已保員數職名開坐于后保結具呈照詳　本府元設官七
十員存設保陞四十九員保陞陞散官一員達魯花赤　萬戶二員
副萬戶二員　經歷知事二員　鎮撫二員　千戶一十二員　就用
二十員　千戶一十二員　百戶八員　減去二十九員　萬戶一員
提控案牘一員　照磨一員　千戶一十三員　百戶一十三員　七年
十二月併海道運粮三萬戶府爲一設萬戶六員其屬鎮撫所一官二員
海運千戶所十一每所官三員　中書省奏前者海道運粮立萬戶府三
後併爲一置委付萬戶六員前宇可孫扎剌兒解沙的爲之長建康路達

魯花赤阿里伯之子曰忽都魯撤剌兒次之餘萬戶四員皆先所委已目
漢人南人內謹慎并年月未滿及於內李才者四人如舊仍執帶虎符乞
御降虎符四又奏萬戶之下合委千戶鎮撫首領官七十員內欽受宣命
金牌六十七員就帶金牌者三十九御降牌面者二十八受勑牌者三員
並從之大德八年平江路閑司署事當平交割前萬戶舊有海船一百二
十五萬料運粮　本府正官　達魯花赤一員　萬戶二員　副萬戶三
員　首領官經歷一員　知事一員　提領案牘照磨一員　提控案牘
一員　令史一十名　通事一名　譯史一名　奏差一十名　合屬一
十二處每處設司吏二名　鎮撫所官二員　海運千戶所一十一處
平江等處香莎糯米千戶所　達魯花赤一員　千戶二員　副千戶二
員　嘉定等處千戶所　達魯花赤一員　千戶二員　副千戶三員
常熟所　崑山所　溫台所　崇明所　上海所　嘉興所　松江所
杭州所　江陰所　已上九所官員並如嘉定所之數　武宗皇帝至大
四年十月海道運粮萬戶府舊設官六員尚書省陞爲八員今復如舊數
千戶所十一令併爲七鎮撫所仍舊設置中書省奏運粮萬戶府官往歲
六員尚書省添爲八員乞依舊六員又奏千戶所舊一十一處乞罷其四宜

併崑山崇明爲一松江嘉定爲一杭州嘉興爲一常熟江陰爲一刱設溫
台慶紹所二并平江香糯所爲七鎮撫所依舊設置並從之　本府官
六員達魯花赤一員　萬戶一員　副萬戶四員　千戶所一十一處併
作七處　常熟江陰所　崑山崇明所　松江嘉定所　杭州嘉興所已
上四所平江路置司　溫台所　溫州路置司　慶紹所　慶元路置司
平江香糯所　鎮撫所　是年達官同江浙行省提調運粮官講究海
運久行良法中書省啓奉皇太子令旨以爲講議海運差委刑部田侍郎
仍委高參政等提調督責萬戶府官同講究久行良法今講究到船戶利
病之由海運興廢之故議擬減運粮額去福建召顧擾民之弊增脚價充
船戶應用不敷之費除免一切差役少蘇民力棄遠就近裝粮以圖民便
選重望長官提振大綱汰冗員千戶去除民蠹太倉蓋倉移府就彼置司
易爲辦事各項便宜事理開具申覆都省除准擬減運粮額併去千戶所
四處選官分職外其餘元議船戶免役等事未奉明降府司參詳海運利
病如蒙照依本府官萬戶王少中與中書省差來官并提調官江浙行省
參政事高中奉講議已後運粮可以久行良法內除免船戶里正主首差
役改撥上江真州等處粮斛浙西嘉興松江等處位下併各投下田粮收

納本色裝發海運卻將上江等處粮米劄鈔撥運投下及於太倉蓋倉收
糧海運移關該彼看事各所添設都目司吏辦事實爲官民便益開坐各
項元議事件省府送戶部議擬到下項事理　船戶增添腳價撥溫台等
處海運千戶所狀申溫台兩路船戶夏吉甫等狀告各有梯已海船於至
大二年以來蒙官司召顧逓年承運官粮別無短少又吉甫等住居瀕海
捕魚爲生接連福建之地至大四年十一月蒙官司召顧船隻見數聽候
運粮此時吉甫等未曾支給腳價先蒙官司督併修理船隻以此吉甫等
舉錢須爲收買桐油麻筋石灰木植等物顧匠修理船隻至皇慶元年正
月內纔蒙官司放支一半腳價合用物料價直湧貴并本船合用梢水比
之太倉加倍顧覓及置辦貢具梢水口粮又且盤費浩大況本處水程約
有三千餘里纔到起程至卸粮梢水合用口粮計該九月比附太倉船戶
五月開洋多用口粮四月所有官司召顧福建船隻裝粮到於直沽之時
尚然優恤每石添支腳鈔二兩俟吉甫等裝粮船隻內多有捕魚小船今
來官司若照浙西腳船戶般運支給腳價似爲偏負近承奉都府省撥備
奉江浙省劄付或併改立千戶所往歲不照船戶住居窵遠隔越參雜管
領今既從新理當隨宜更改數內處紹溫台所即係初改運粮一切事務

永樂大典卷一萬五千九百四十九　十八

令各官前去規辦擬於溫州開置治所取勘船隻給散腳鈔催督起發除
另行外今後見告畢所索詳夏吉甫等俱係捕魚爲生連年官司自十月
間召顧拘留船隻不能生理舉債收買物件修理船隻次年正月纔方支
給一半腳價收糴米粮顧募梢水加倍費用比及太倉先行往迴六千餘
里裝粮了畢隨船開洋運赴直沽比附太倉船戶五月開洋多用口粮四
月所得腳錢已用不敷若照依浙西船戶一體支給腳價實爲偏負至大
元年溫台等處荒歉之時官司於太倉和顧船隻賑濟亦與腳價鈔四兩
五錢至大四年浙西船戶到於福建經營本處召顧運粮亦行每石添支
腳錢二兩議得夏吉甫等住居瀕海接連福建逓年官司召顧船戶典妻
賣女承運略舉溫州路船戶陳孟四將一十三歲親女賣與溫州樂清縣
傳縣尉得中統鈔五錠起發船隻此等船戶到此極矣至大四年溫台兩
路運粮迴還在海遭風并直沽卸欠官粮出賣等船五十六隻二萬六千
二百三十料又無物料比之舊日色色增添有至十倍之上如蒙添給腳
價廢裝船料日漸增加若弗添支轉見船戶消乏船隻事故理宜優恤既
腳錢不敷則船戶無頂申乞照詳至大四年奉江浙省符文備都省咨爲
至大四年海運正粮二百五十七萬五千石除委刑部田侍郎馳驛前去

咨請敬依委請本省官烏馬兒平章高參政提調督責元委官萬戶府官
照依坐去春夏合起粮斛趁時裝發起運毋致耽悮仍與差去官刑部田
侍郎萬戶王仲溫等一同從長講究已後可以久行良法擬定咨申奉此
除春夏二運粮斛別行裝發所講究到海運利病數內一項運粮必合添
支腳價資給船戶修造船隻以國家辦事暫成先濟海運腳錢三十年前
刱始之初鈔法貴重百物價平此時江南米價每石中統鈔三兩運粮一
石支腳鈔八兩五錢鈔及米價三倍又於舊年九月十月之間撥降好鈔
船戶得此趁時買物修造海船如造船一千料所用工料價錢不過一百
定運粮一千石隨得腳錢一百七十定爲有餘利爭趨造船專心運粮今
則物重鈔輕造船物料十倍價高每年船隻必須修粘浮動貢具必合添
辦所得不償所費船戶艱辛雖蒙每石添作至元鈔二兩其物價愈翔不
敷其用況浙東溫台慶元海船水程窵遠比到太倉裝粮處所海洋水程
不下二千餘里雖與附近船戶一體支給腳價今量擬速者溫台慶元船
隻運粮每石帶耗添至元鈔一兩通作三兩其餘船隻裝運糙白粮米香
糯每石添鈔六錢通作二兩六錢稻穀每石添鈔六錢通作二兩於九月
十月之間依散腳價以資給船戶修理船隻庶使船身貢具得以堅壯不

永樂大典卷一萬五千九百四十九　十九

致損失作裝虧損官粮照得元爲講究各項事理數內船戶必合添支腳
價已經移咨中書省照詳未准回示戶部議得溫台慶元顧到船戶經涉
海洋既比兩浙程遠每石帶耗量添腳價至元鈔二錢通作至元鈔二兩
二錢外據香糯糙白香粮稻穀近年以來已曾量添別難再議如遇給散
腳價行移本道廉訪司體察相應具呈照詳　元講議優恤運粮船戶與
免雜泛差役使之專心運粮庶得易爲成就照得至大三年十二月內欽
奉聖旨節文但是運粮之戶除免里正主首雜泛差役及蒙省擬曉諭雖
有船戶業從造船有三十萬料裝運之際欽奉詔書內一款節文民間和
顧和買一切雜泛邊遠軍人并大都至上都自備首思站戶外其餘不以
是何戶計與民一體均當欽此其各路有司將運粮船戶復行差充里正
主首生受已經講議有司運粮船戶運官粮千石者除免本戶梯已苗粮
四十石里正主首雜泛差役其餘多寡一體除免若有運粮一萬石之上
者從免不過四百石餘苗依例應當外據無田船戶依例優恤閑申省府
未奉明降講議之後其平江路合屬崑山州將溫台千戶所副千戶劉居
仁充本州里正着落催辦差稅將無催人戶所欠稅粮勒令劉居仁閉納
過四千一十餘石俱有納獲倉鈔存照似此將船戶差充里正主首甚多

供有倍價粮斛若不將船戶免役切恐船戶將船出賣或詭寄他人不肯
運粮所繫非輕謂財賦汖佃戶計正是管領佃種財賦粮米甚爲優輕官
司尙且與免里正主首差徭白雲宗僧人種田不納稅粮亦除里正主首
其海運船戶自備己貲造船若以初造一千料船一隻工價油灰桅柁釘
線版木等物價鈔少者八百餘定裝粮一千石官給脚價二百定召顧捎
水往廻口粮碇般脚價除銷用外有不敷陪鈔貼補起粮所給不及所費
然後又令親身下海運至直沽交卸粮儲經涉海洋數萬餘里晝夜風濤
棄生就死其落後家屬復被有司捉拿勒令應當里正主首雜泛差役又
將詭戶逃亡無徵粮斛監管倍納即與財賦佃戶并白雲宗僧人實爲優
省不同將來船戶避重就輕海運靡馳深繫利害宜從省府移咨都省聞
奏欽依先降聖旨除免里正主首差役或照已講議定驗粮免役庶使船
戶得以安養氣力專心運粮辦事可爲久長便益乞照詳照得先爲講究
各項事理數內船戶自備船隻裝粮一千石爲則令各戶依舊輸納官粮
止免四十石苗粮里正主首雜泛差役運至一萬石者止許免四百石差
役餘粮依驗多寡與民一體均當已經移咨中書省照詳未准回示戶部
照得至大四年三月十八日欽奉詔書內一欵節該民間和顧和買一切

雜泛差役除邊遠軍人并大都至上都自備首思站戶外其餘各驗丁產
先儘富實次及下戶諸投下不以是何戶計與民一體均當應有執把除
差聖旨懿旨所在官司就便拘收本部議得所言詭名稅粮合依已行歸
併田主粮數着落佃地之人徵納毋得似前勒令里正主首追陪除免雜
泛差役一節擬合依例均當相應具呈照詳　元講議船上江東寧國池
饒太平等處裝粮不便又將湖廣江西等處起運粮米至眞州泊水灣與
海船對裝其海船重大底小止可海內行使近年以來海運粮額增添坐
下江東寧國池饒太平建康等路及眞州對裝粮斛勒令海船從揚子江
逆流駕使前去裝發緣江內水勢湍急不常走沙漲淺山磯數多常於口
內着淺粮船俱壞歲歲有之實爲不便切照浙西各路多有各投下財賦
及嘉興松江府位下粮米約有百萬餘石逐年折收輕賫變雜價錢若將
財賦等粮收納本色裝發海運卻將江南湖廣粮米令各路變鈔或折價
錢撥還投下唯復官爲支付非唯船戶支裝快順不誤風訊亦免江河沙
淺損失官粮之患官民兩便外有起運香糯米粮舊例亦在直沽交卸在
後朱虎龍害衆利已要功同職將香糯直赴大都醴源倉送納轉交河船
般剝經過閘堣河船戶偷盜夾雜虧折官粮交割短少揭借重債賠納稽

留日久歲終方向船戶消乏如蒙將上項香糯照依舊例與糙粮止於直
沽交卸實爲良便已經備申未奉明降如將裝粮止於浙西起運香糯亦
於直沽交卸實爲官民便益照得先爲講議各項事理數內本省先擬嘉
興松江歲科秋粮六十餘萬石并江淮財賦府年辦稅粮一百餘萬石江
浙財賦府歲辦粮二十四萬餘石照依時估於係官錢內先行提撥卻將
前項粮數以充海運已經移咨中書省照詳未准回示戶部議得嘉興松
江兩路財賦田粮若准充爲海運江浙等處財賦府稅粮約二十四萬餘
石奏啓一體免糴海運相應外據香莎糯米既已醴源倉下卸行之已久
別難更改具呈照詳　元講議太倉劉蓋倉敖收納浙西等路稅粮供給
海運本萬戶府管軍萬戶總司并崑山州於太倉置司似此卻將十處千
戶所裁減每所額設司吏四名都目一員照磨案牘辦事照得本府既管
運粮海船多於太倉劉家港等處灣泊在先年分運粮數少就浙西各路
支裝海運近歲以來粮額增添管責海船直抵江東太平寧國池饒建康
等處支裝緣海船多係大料眞州以上江面窄狹水勢湍急山磯數多泝
流而上損壞船粮年年有之浙西諸路相離太倉遠者不過三二百里近
者百里之上裝粮之際顧覓裏河民船剝至太倉裝海船其間東量西折

公私擾害不便況太倉正係灣泊海船人煙輳集去處每歲粮船俱於此
處聚集整點起發開洋若於此處蓋倉收納浙西各路稅粮就移萬戶府
於太倉置司裝發海粮卻將十處千戶所裁減四處止設六處鎭撫所香
糯所依舊存設已經照勘得千戶所六處合該司吏四名計二十四名除
見存應設司吏二十名外合添設四名都目八員照磨案牘實爲公便及
有本府達魯花赤阿散忽都魯與都省差來官刑部田侍郎親詣太倉劉
家港起發至大四年夏運船略行踏視得太倉朱平一房屋東北朱家庄
舊有房舍週圍空閑地基可以起蓋倉敖收頓官粮兼有萬戶府於此鎭
守關防已經彩畫圖本開坐申蒙省府移准中書省咨減併訖千戶所四
處止設六處鎭撫所香糯所依舊存設革去千戶二十四員其元擬蓋倉
移府州於太倉置司添設各所都目司吏本省准擬今歲皇慶元年海運
粮斛一百八十萬石跨涉一十七處裝發實是闕官辦事幸而完備今來
府司參詳如蒙照依元議移咨都省擬於太倉起蓋倉敖收納浙西各路
稅粮供給海運本萬戶府管軍萬戶總司并崑山州移於彼處置司每千
戶所一處添作司吏四名都目各一員照磨案牘一則革去冗員十戶虛
政害民之弊二則削除船戶舍近趨遠裝運之勞實爲官民兩益已經申

覆省府照詳未奉明降如淮海道萬戶府所擬似爲相應戶部議得崑山州太倉劉家港起盖倉敖囤貯粮儲頗靠大海中間恐有不測况兼運粮已久似難更張外據運粮千戶所難同有司不須添設司吏都目具呈照詳　仁宗皇帝皇慶二年十月增海運粮脚價浙東每石中統鈔一兩五錢其餘去所每石一兩。　中書省奏江浙行省言今歲海運糧船阻風損壞者多若弗增其脚價船戶艱辛又兼造船物料比之往歲價增數倍臣等議量其地里遠近比元脚價之上除浙東每石添中統鈔一兩五錢其餘去所每石添一兩奏可

永樂大典卷之一萬五千九百四十九

永樂大典卷之一萬五千九百五十　九震

運　元漕運二

經世大典歲運粮數　至元二十年該運粮四萬六千五十石。運到四萬二千一百七十二石二斗二升五合。事故粮八百七十七石七斗五合。

至元二十一年該運粮二十九萬五百石。運到二十七萬五千六百一十石。事故粮一萬四千八百九十石。　至元二十二年運粮一十萬石已運到粮九萬七百七十一石五斗五升。事故粮九千二百二十八石四斗五升　至元二十三年運粮五十七萬八千五百三十石。已運到粮四十三萬三千九百五石四斗。事故粮一十四萬四千六百一十四石六斗。　至元二十四年運粮三十萬石。已運到粮二十九萬七千五百四十六石七斗事故粮二千四百五十三石三斗。　至元二十五年運粮四十萬石。已運到粮三十九萬七千六百五十五石八斗六升事故粮二千三百四十四石一斗四升。　至元二十六年該運粮九十三萬五千石。已運到九十一萬九千九百四十三石。事故粮一萬五千五十七石。　至元二十七年該運粮一百五十九萬五千石。已運到粮一百五十一萬三千八百五十六石八斗。事故粮八萬一千一百四十三石二斗。　至元二十八年該運粮一百五十二萬七千二百五十石。運到粮一百二十八萬一千六百一十五石。事故粮二十四萬五千六百三十五石。　至元二十九年該運粮一百四十萬七千四百石。已運到粮一百三十六萬一千五百一十三石六斗八升。事故粮四萬五千八百八十六石三斗二升。　至元三十年該運粮九十萬八千石。已運到粮八十八萬七千五百九十一石五斗事故粮二萬四百八石五斗。　至元三十一年該運粮五十一萬四千五百三十三石。已運到粮五十萬三千五百三十四石。事故粮一萬九百九十九石。　元貞元年該運粮三十四萬五百石。俱到元貞二年該運粮三十四萬五百石。已運到粮三十三萬七千二十六石六斗。事故粮三千四百七十三石四斗。　大德元年該運粮六十五萬八千三百石。已運到六十四萬八千一百三十六石九斗五升。事故粮一萬一百六十三石五斗。　大德二年該運粮七十四萬二千七百五十一石。已運到粮七十萬五千九百五十四石五斗。事故粮三萬六千七百九十六石五斗。　大德三年該運粮七十九萬四千五百石俱到。　大德四年該運粮七十九萬五千五

百石。已運到粮七十八萬八千九百一十八石二斗七升事故粮六千五百八十一石七斗三升。大德五年該運粮七十九萬六千五百二十八石。已運到粮七十六萬九千六百五十石。事故粮二萬六千八百七十八石。大德六年該運粮一百三十八萬三千八百八十三石六斗三升已運到粮一百三十二萬九千一百四十八石一斗。事故粮五萬四千七百三十五石五斗三升。大德七年該運粮一百六十五萬九千四百九十一石三斗二升。已運到粮一百六十二萬八千五百八石八斗七升。事故粮三萬九百八十二石四斗五升。大德八年該運粮一百六十七萬二千九百九石八斗六升四合。已運到粮一百六十六萬三千三百一十三石五斗九合。事故粮九千五百九十六石三斗五升五合。大德九年該運粮一百八十四萬三千三石九斗。已運到粮一百七十九萬五千三百四十七石一斗一升六合二勺。事故粮四萬七千六百五十六石七斗八升三合八勺。大德十年該運粮一百八十萬八千一百九十九石五斗已運到粮一百七十九萬七千七十八石三斗七升五合二勺。事故粮一萬一千一百二十一石一斗二升二合八勺。大德十一年該運粮一百六十六萬五千四百二十二石八斗五升五合三勺。已運到粮一百六十四萬四千六百七十九石一斗七升八勺。事故粮二萬七百四十三石六斗七升七合五勺。至大元年該運粮一百二十四萬一百四十八石四斗八升八合七勺。已運到粮一百二十萬二千五百三石四斗七升三合九勺。事故粮三萬七千六百四十五石一升四合八勺。至大二年該運粮二百四十六萬四千二百四石八斗。已運到粮二百三十八萬六千三百石四斗八升一合。事故粮七萬七千九百四石三斗一升九合。至大三年該運粮二百九十二萬六千五百三十三石六斗四升九合。已運到粮二百七十一萬六千九百一十三石九斗九升五合。事故粮二十萬九千六百一十九石六斗五升三合四勺。至大四年該運粮二百八十七萬三千二百一十二石一斗。已運到粮二百七十七萬三千一百六十六石一斗九升六合。事故粮九萬九千九百四十五石九斗四合。皇慶元年該運粮二百八萬三千五百五石四斗七合。已運到粮二百六萬七千六百七十二石八斗六升七合。事故粮一萬五千八百三十二石五斗四升。皇慶二年該運粮二百三十一萬七千二百二十八石八升四合。已運到粮六十五萬四千三十六石一升五合。事故粮一十五萬八千五百四十三石一斗一合。食貨志。至書。二百一十五萬八千六百八十五石。延

祐元年該運粮二百四十萬三千二百六十四石四斗三升四合。已運到粮二百三十五萬六千六百六石一斗二升二合。事故粮四萬六千六百五十八石三斗一升二合。延祐二年該運粮二百四十三萬五千六百八十五石九斗九升八合。運到粮二百四十二萬二千五百五石一斗九升二合。事故粮一萬三千一百八十石八斗六合。延祐三年該運粮二百四十五萬八千五百一十四石一斗八升五合。已運到粮二百五十三萬七千七百四十一石一斗八升五合。事故粮一萬七百七十三石。延祐四年該運粮二百三十七萬五千三百四十五石四斗三合。已運到粮二百三十六萬八千一百一十九石六斗四升二合。事故粮七千二百二十五石七斗六升一合。延祐五年該運粮二百五十五萬三千七百一十四石三斗一合。已運到粮二百五十四萬三千六百一十一石五斗四升一合。事故粮一萬一百二石七斗六升。延祐六年該運粮三百二萬一千五百八十五石八斗八升九合。已運到粮二百九十八萬六千七百一十七石九斗七升八合。事故粮三萬四千八百九十一石九斗一升一合。延祐七年該運粮三百二十六萬四千六石五斗六升七合。已運到粮三百二十四萬七千九百二十八石一斗六升二合。事故粮一萬六千七十八石四斗四合八勺。至治元年該運粮三百二十六萬九千四百五十一石五斗六升四合。已運到粮三百二十三萬八千七百六十五石九斗一升九合八抄五撮。事故粮三萬六百八十五石六斗四升四合九勺一抄五撮。至治二年該運粮三百二十五萬一千一百四十石。及帶起附餘香白糯米。二萬八千九百四十二石六斗一升二合。已運到粮三百二十四萬六千四百八十三石一斗五升七合。事故粮二萬三千五百九十九石四斗五升五合。至治三年該運粮二百八十一萬一千七百八十六石九斗三升七合。已運到粮二百七十九萬八千六百一十三石九斗六升三合。事故粮一萬三千一百七十二石九斗七升四合。泰定元年該運粮二百八萬七千二百三十一石七斗八升九合。已運到粮二百七萬七千二百七十八石三斗六升九合。事故粮九千九百五十三石四十二升。泰定二年該運粮二百六十七萬一千一百八十四石六升已運到粮二百六十三萬七千七百五十一石八斗九升四合。事故粮三萬三千四百三十二石七斗五升。泰定三年該運粮三百三十七萬五千七百八十四石二斗八升。已運到粮三百三十五萬一千三百六十二石三斗六升。事故粮二萬四千四百二十一石九斗二升。泰定四年該

運粮三百一十五萬二千八百二十石六斗六升已運到粮三百一十三萬七千五百三十二石七斗七升事故粮一萬五千二百八十七石八斗九升 天曆元年該運粮三百二十五萬五千二百二十石四斗四升已運到粮三百二十一萬五千四百二十四石三斗事故粮三萬九千七百九十六石四斗一升 天曆二年該運粮三百五十二萬二千一百六十三石一斗已運到粮三百三十四萬三百六石二斗事故粮一十八萬一千八百五十六石九斗

收江南粮鼠耗則例 至元二十二年十月中書戶部呈依奉省劄照依江南民田稅石擬合依例每石帶收鼠耗分例七升內除養贍倉官斗腳一升外六升與正粮一體收貯如有短折數目擬依腹裏折耗例以五年為則準除四升初年一升二合次年二升三年二升四年三升四合五年共報四升餘上不盡數目追徵運官若有不及所破折耗從實準算無得因而作弊多破官粮外據官田帶收鼠耗分例若依行省所擬比民田減半每石止收三升五合却緣前項所破正粮擬合每石帶鼠耗分例五升似為允當呈乞照詳議得除民田稅石依準戶部所擬外據官田擬依行省所咨減半收受都省移文江浙等處行中書省照驗定擬南粮北粮耗例

至元二十五年十月省臣奏准南粮每石

帶耗一斗四升北粮七升定到省倉馬頭倉站車埧河船運各各合該數目劄付戶部去訖近據省倉馬頭倉官人等告稱見定破耗委實不敷不惟倉官破家鬻產官司積累懸欠數多公私不便今都堂再行圓議聞奏過下項各各合添耗粮例開例于后

南粮元破每石帶耗一斗四升

海運至直沽每石四升 直沽每石一升三合 船運至河西務每石七合 河西務每石一升三合船運至通州每石七合 通州每石一升三合 埧河運至大都每石一升站車運至大都每石七合 省倉每石三升

今議每石帶耗一斗七升五合除元破外添三升五合 依舊破耗

海運至直沽每石破四升直沽一升三合添破耗粮搬運直沽至河西務每石一升二合 元破七合 添破五合 河西務破耗二升 元破一升三合 添破七合 船運河西務至通州每石破耗一升五合 元破七合 添破八合 通州倉二升 元破一升二合 添破七合 埧河站車運至大都每石破耗一升五合 元破一升 添破五合 省倉每石四升 元破三升 添破一升

北粮元破每石運至大都通破耗米七升河船運至河西務每石破五合 河西務每石破一升二合 盤船河西務運至通州每石破耗三合 通州倉每石破一升三合 站車運至大都每石五合 埧河運至大都每石七合省倉每石二升五合

今議每石帶耗八升二合內除元破外添一升二合船運自唐村等處運至河西務每石破七合 元破五合 添破二合 河西務倉每石破一升五合 元破一升二合 添破三合 船運河西務至通州每石破五合 元破三合 添破二合 通州倉每石破一升五合 埧河站車運至大都每石破耗一升 元破七合 添破三合 省倉每石破三升 元破二升五合 添破五合

南北倉添鼠耗則例 至元二十六年閏十月省臣 奏各倉官員告稱往歲定到鼠耗分例數少倉官陪償破其家產鬻其妻小者有之因此多欠粮數臣等圓議去年奏添南粮自直沽裏運至河西務每石元破七合今添五合河西務運至通州每石元破七合今添八合河西務倉內每石元破一升三合今添七合通州倉內每石元破一升三合今添七合埧河站車運至大都每石元破一升今添五合省倉內每石元破三升今添一升北粮內自唐村等處運至河西務每石元破五合今添二合河西務倉每石元破一升二合今添三合河西務船運至通州每石元破三合今添二合通州倉每石元破一升三合今添二合埧河站車運至大都每石元破七合今添三合省倉每石元破二升

五合今添五合奏可省臣奏准再定南北粮鼠耗則例 至元二十九年八月完澤丞相等奏通州河西務倉官告說各倉收粮前省官定擬鼠耗分例數少至有鬻其妻子家產尚陪納不完至今辛苦臣等議得前省官所定鼠耗分例不均如今南北耗各年分例比在先斟酌再定之上曰如御所奏雖然亦合用心雀鼠待食用多少休因此教斛人作弊為盜欺詐依舊聽耗唐村等處船運至河西務北粮每石破七合直沽船運至河西務南粮每石破一升二合河西務船運至通州李二寺南粮每石一升五合北粮每石五合埧河站車運至大都省倉南粮每石一升五合北粮每石一升今議擬聽耗例大都省倉元定破耗南粮每石四升北粮每石三升今議擬限年聽耗初年聽耗南粮每石二升北粮每石一升五合次年聽耗南粮每石三升北粮每石二升三合貯經三年已上依元定聽耗南粮每石四升北粮每石三升河西務通州李二寺元定破耗南粮每石二升北粮每石一升五合今擬限年聽耗初年依元定破耗南粮每石二升北粮每石一升五合次年聽耗南粮每石三升北粮每石二升三合貯經三年已上聽耗南粮每石四升北粮每石三升直沽倉除對船交裝不須破耗外今擬一年須要支運盡絕南粮每石聽耗二升元定破一升三合

今擬添七合香糯白粳破耗大德三年中書省准戶部呈若依糙米例定
奪緣糙粳米俱各散裝白粳香莎糯米終用夾布袋盛以此參詳擬合比
附散裝糙米破耗定例三分中量減一分海運至直沽每石破耗八合河
西務至通州李二寺每石破耗一升如直沽裝船經由通惠河徑赴大都
交卸止依至通州李二寺每石破耗一升八合排年海運水脚價鈔至元
十九年欽奉聖旨創開海道不給脚鈔就用係官海船官司召顧水手起
運粮儲至楊村馬頭交卸講究水程自開洋上海等處至楊村馬頭計一
萬三千三百五十里　至元二十一年依驗千斤百里脚價每石該支脚
錢中統鈔八兩五錢九分令近海有力人戶自行造船顧募稍水依已定
擬每石支鈔八兩五錢　至元二十九年減作每石七兩五錢　元貞元
年十二月二十八日奏朱張海運粮在先每石脚錢八兩五錢減為七兩
五錢如今粮食諸物比之在先甚賤脚錢亦合減若不減恐虧官臣等議
每石宜減去一兩為六兩五錢奏可本年為頭糙白粳米就直沽交卸每
石支中統鈔六兩五錢香糯直赴大都醴源倉交納每石增鈔五錢計七
兩大德七年起運稻穀二十萬石每石脚錢中統鈔五兩　至大元年四
月初十日奏過海運粮脚價每石六兩五錢如今粮食諸物湧貴量添五

錢為七兩已後不興照依先體例與六兩五錢　至大三年准尚書省咨
該本省咨至大三年海運粮斛差官召顧到海船即目諸物湧貴春運脚
價每石添作至元鈔一兩六錢必是海道府先令本管船隻裝運所據召
顧海船俱係福建浙東等處召顧至平江太倉劉家港裝運處所比附海
道舊管船戶先去一二千里之遠日用口粮盤費偏負生受量添脚價官
民兩便照得先咨運粮脚價實用不敷春運粮米每石量添至元鈔三錢
通該至元鈔一兩六錢夏運粮斛止依舊例不須添支移咨依上施行今
夏運船戶依准所擬照依春運例每石添支至元鈔三錢咨請照驗本年
脚價糙白粳每石至元鈔一兩六錢香糯每石至元鈔一兩七錢　至大
四年准中書省咨該尚書省准本省咨講究拯治海運至大三年十月二
十九日奏准運粮脚價每一石支至元鈔一兩六錢如今添為二兩稻穀
一石元支至元鈔一兩如今添為一兩四錢至元鈔本年為頭脚價糙白
粮每石至元鈔二兩香糯每石至元鈔二兩八錢稻穀每石一兩四錢
延祐元年二月初六日海道府奉中書戶部符文備奉中書省劄付　皇
慶二年十月二十五日奏准斟酌地里遠近比元價之上添與脚錢本年
為頭粮斛脚價內福建遠船運糙粳每石一十三兩溫台慶元船運糙粳

每石一十一兩五錢香糯每石一十一兩五錢紹興浙西船每石一十一
兩白粮價同稻穀每石八兩黑豆每石依糙白粮例支鈔一十一兩已後
年分至今起運糙白粳香糯稻穀依前支價年例預支每歲八九月間海
道府權依上年運粮額數為則扣筭先支六分脚價差官赴省關撥管押
前去平江慶元溫台官庫寄收候都省坐到粮數委定提調省官職名或
十月十一月內海道府差官稟請省官親臨平江路提調給散除慶紹溫
台兩浙合該脚價海道府差官前去與各路所委官一同給散外本省提
調官或有事故改委左右司官前去僅及一月散訖還省海道府分派定
春夏二運粮數差官赴省關撥貼支四分脚價次年正月間咨請提調官
親詣海道府裝發粮斛給散貼支脚價直至五六月間夏運開洋了畢運
省據天曆二年海運正粮三百萬石脚價不等散過中統鈔六十四萬九
千七百二十八定二十八兩五錢并帶運附餘香白糯正粮三千四百七
石三斗六升九合鈔七百八十三定三十四兩七錢四分三釐通計支散
脚價鈔六十五萬五百一十二定一十三兩二錢四分三釐
漕運水程　至元十九年創開海運每歲粮船於平江路劉家港等處聚
䑸經由揚州路通州海門縣黃連沙頭萬里長灘開洋沿山捉嶼使於淮

安路鹽城縣歷西海州海寧府東海縣密州膠州界放靈山洋投東北取
成山路多有淺沙行月餘才抵成山羅璧朱清張瑄講究水程自上海等
處開洋至楊村馬頭下卸處經過地名山川徑直多少迂回計一萬三千
三百五十里　至元二十九年朱清等建言此路險惡踏開生路自劉家
港開洋遇東南風疾一日可至撐脚沙彼有淺沙日行夜泊守伺西南便
風轉過沙嘴一日到於三沙洋子江再過西南風色一日至匾擔沙大洪
拋泊來朝探洪行駕一日可過萬里長灘透深才方開放大洋先得西南
順風一晝夜約行一千餘里到青水洋得值東南風三晝夜過黑水洋望
見沿津島大山再得東南風一日夜可至成山一日夜至劉島又一日夜
至芝罘島再一日夜至沙門島守得東南便風可放萊州大洋三日三夜
方到界河口前後俱係便風徑直水程約半月可達如風水不便迂回盤
搯或至一月四十日之上方能到彼倘值非常風阻難度程限明年又以
粮船自劉家港開洋過黃連沙轉西行使至膠西投東北取成山亦為不
便繼委千戶殷明略踏開生路自劉家港開洋至崇明州三沙放洋望東
行使入黑水大洋取成山轉西至劉家島聚䑸取薪水畢到登州沙門島
於萊州大洋入界河至今為便皆行北道風水險惡至元十九年為始年

例粮船聚於劉家港入海由黄大郎觜白節捍腳唐浦等處一帶平皆沙淺其洪道闊卻無千丈長之潮兩向俱有白水潮退皆露沙地候得西南風順過扁擔沙東南大洪過萬里長灘透深開放大洋至青水洋内逕陸家等沙下接長山幷西南鹽城一帶趙鐵沙觜及半洋沙嶕沙扁擔等沙淺及至蘇州洋又有三沽洋山下八山補陀山到於黑水大洋過成山北面一帶幷芝罘島登州一路木極島等處近沙門島山或鐵山嘴開放萊州大洋又有三山茅頭觜大姑河小姑河兩頭河等灘及北有曹婆沙梁河沙南有劉姑蒲灘至界河海口後有灘淺挾洪沙硬潮汛長落不常但遇東南風本處船聚稠密則有妨碍之虞上項所由各各險惡去處設遇風濤不甚猛惡可以預為轉調躲閃或收入山島藏避守伺風平浪少然後行使若值不測驟風急雨巨颶湧浪危險之時或白晝迷霧晝夜昏黑皆賴聖朝洪福天地神明護祐非人力所及延祐三年正月海道都府據慶元紹興所申紹興路三江陡門至下蓋山一帶沙淺一百餘里名鐵板沙潮汛猛惡溫台船隻尖底食水深浚船户捎水不識三江水脈避怕險惡直至四月中旬尚於烈港等處停泊不敢前來差人搜究斷罪催趕顧覓剝船般剝緣剝船數少卒急不能尋顧尚於海岸屯貯委實靠損船户

不便據紹興六路下年海運粮斛如蒙照依皇慶二年例就用本路船料裝發若有不敷於慶元路摽撥小料海運貼裝其溫台福建船隻起發劉家港交割依舊於平江路倉裝粮官民兩便又準本府副萬户抄兒赤目擊艱難必須改擬若台州有裝官粮先儘本路船隻不敷於溫州船内貼撥紹興路粮亦用本路船隻裝發不敷用慶元路小料海船貼裝其慶元府港深闊臨近路倉腳夫逕直擔米上船就將舶船幷溫台所用不盡船料支裝倘有剩下船料及慶元路船隻差官押發劉家港交割裝粮兩便已經準擬摽撥外擬福建舶船依已行於慶元路支裝記摽指淺　至大四年十二月海道府據常熟州船户蘇顯狀言立摽指淺事再行會集老舊運粮千户殷忠顯黄忠翊等講究得每歲粮船到於劉家港聚齊起發甘草等沙淺水暗素於粮船為害不知水脈之人多於此上擱閣排年損壞船粮渰死人命為數不少今蘇顯備已船二隻拋泊西暗沙觜二處豎立旗纓指領粮船出淺誠為可采今畫到圖本備榜太倉周涇橋路漕宮前聚船處所曉諭運粮船户起發粮船務要於暗沙東蘇顯魚船偏南正西行使於所立號船西邊經過往北轉東落水行使至黄連沙觜拋泊候風開洋如是潮退號上掩上不立旗纓粮船止許拋住不許行使若有不

依指約因而湊淺損失官粮之人船主判院痛行斷罪所陷官粮臨事斟酌着落賠還以蘇顯所言於官有益於民有便例應陞擢申奉省府出給劄付令蘇顯衹受充指淺提領依上施行　延祐元年七月據常熟江陰千户所申為江陰州界楊子江内巫子門等處沙淺損壞粮船嗔到本處住坐船户袁源湯興講究得江陰州管下夏港至君山直閘沙淺至馬馱沙南一帶至彭公山石牌山浮山巫子門鎮山石頭港雷溝陳溝九處約有一百餘里俱有沙淺暗焦江潮衝流險惡潮長則一槩俱沒潮落微露沙脊遇年支裝上江寧國等處粮船為不知各處淺沙暗焦中間多有損壞宜從官司差撥附近小料船隻設立諳知水勢之人於每歲裝粮之際駕船於沙淺處立摽常川在彼指引粮船過淺不致跰櫊虞為是江東各路船户顧文寬林德明等粮船俱於巫子門等處着落淺渰沒其餘不及枚數據袁源等所言實為官民便益申奉省府給降劄付令袁源等充指淺提領照依議到事理預備船隻旗纓依上指淺施行　延祐四年十二月海道府承奉江浙行省劄付准中書省咨送户部呈奉省判御史臺備監察御史呈每年春夏二次海運粮儲萬里海程渺無邊際皆以成山為摽准俱各定北行使得至成山轉放沙門島萊州等洋約量可到直沽海口

為無卓望不能入河多有沙湧淤泥去處損壞船隻合准所言設立摽望於龍山廟前高築土堆四傍石砌以布為旛每年四月十五日為始有司差夫添力豎起日間於上懸掛布旛夜則懸點火燈庶幾運粮海船得以瞻望部議合准監察御史所言令江浙行省計料成造旛竿繩索布旛燈籠纜燭趂逐來春運粮時月發付海道萬户府順帶至直沽交付有司收管於海門龍山廟前豎立晝則懸旛夜則掛燭伺候春夏二運粮船齊足方許倒卸責付看廟僧人如法收掌次年趂時復立依上懸點如有損壞短少預為申索相應都省准擬咨請依上施行　測候潮汛應驗海道都漕運萬户府前照磨徐泰亨曾經下海押粮起北交卸本官紀錄切見萬里海洋渺無際涯陰晴風雨出於不測惟憑針路定向行船仰觀天象以卜明晦故船主高價召募慣熟梢工使司其事凡在船官粮人命皆所繫焉少有差失為害甚大泰亨因而詢訪得潮汛風信觀象暑節次第雖是俗說要驗皆應不避譏哂綴成口訣以期便記誦爾　潮汛前月起水二十五二十八日大汛至次月初五是下岸潮汛不曾差今古次月初十是起水十三大汛必然理二十還退下岸潮只隔七日循環爾　風信春後雪花落不止四箇月日有風水二月十八潘婆颶三月十八一般起四月十八

打麻風。六月十九日彭祖忌。秋前十日風水生。秋後十日亦須至八月十
八潮誕生。次日須宜預防。避白露前後風水生。白露後頭亦未已。霜降時
候須作信。此是陰陽一定理。九月二十七無風。十月初五決有美每月初
三颶若無。初四行船難指擬。如過庚日不變更。來到壬癸也須避。觀象
日落生耳於南北。必起風雨莫疑惑。落日猶如糖餅紅。無雨必須忌風伯
日沒觀色如臙脂。三日之中風作厄。若還接日有烏雲。隔日必然風雨過
烏雲接日卻露白。晴明天象便分得。對日有垢雨可期。不到巳申要盈尺
雨餘晚垢橫在空。來日晴明須可赴。北辰之下閃電光。三日之間事難測
大雨若無風水生。陰陽可以為定則。東南海門閃電光。五日之內雲潑黑
縱然無雨不為奇。必作風水大便息。東北海門閃電光。三日須防雲如織
否則風水必為憂嘗試驗無差忒。　行船遲了一潮。搭一汛。挫了一綠
隔一山。十日灘頭坐一日。過九灘。艘數裝泊艘數泊所。年例以船料多少
數目。灣泊何處。自何處開洋。合用船隻。依驗歲運糧數。灣泊去處。隨戶所
各家步。緣戶計消長。遷移不常。糧額增減無定。况船有損舊。必須修拆或
以小船三五隻拆卸并造改作一二隻。或因大料一船不堪。卻將三二小
船抵運。因此艘數泊所。俱無定籍。今已至順元年為率。用船總計一千八

百隻。　崑山州太倉劉家港一帶六百一十三隻。崇明州東西三沙一百
八十六隻。海鹽澉浦一十二隻。杭州江岸一帶五十一隻。嘉定州沙頭浦
官橋等處一百七十三隻。上海浦等處一十九隻。常熟白茅港一帶一百
七十三隻。江陰通州蔡港等處七隻。平陽瑞安州飛雲渡等港七十四隻
永嘉縣外沙港一十四隻。樂清白溪沙嶼等處二百四十二隻。黃巖州石
塘等處一十一隻。烈港一帶三十四隻。紹興三江陡門三十九隻。慈溪定
海象山鄞縣桃花等渡大山高堰頭慈嶼等處一百四隻。臨海寧海嚴嶼
鐵場等港二十三隻。奉化揭崎昌國秀山等嶼一帶二十三隻。　皇慶元
年五月。海道都府承奉江浙行省劄付。為慶紹千戶所官集衆講究得。慶
元地居東南。既於本處裝訖糧米。再入劉家港取齊。多有沙險去處。若就
定海港口放洋。徑赴直沽交卸。實為便益。省府照得海運糧儲。最為重事
浙東慶元紹興路糧斛。既已講究定。就於定海開洋。本府正官理合親臨
督併起發。仰即便摘委廉幹府官一員。速詣彼中點視。完備。趁時迎風汛
開洋。毋致失悞。具差定官職名。起程日期飛申。　延祐元年六月。慶元紹
興千戶范承直呈。溫台慶紹兩浙糧數。前來劉家港交割裝糧。今歲二月
使至匯上港口。多為春運。重載相妨。路遂得常熟州白茆港水深。內外堪

可灣泊。都府行據常熟江陰所申。移准千戶忽林失奉議將帶指淺扶須
蘇顧相視得白茆港。合依年例。差松江糧船。自本港口上嶼。南至包播一
帶拋泊。卻令溫台慶紹兩所糧船。於包橋上塘一帶着泊。開洋時分。先令
本處沿江船隻。領縣出港。照依指淺船隻開洋順便。　浙西平江路劉家
港開洋。一千六百五十三隻。浙東慶元路烈港開洋。一百四十七隻。支裝
糧船淺海。皆知險惡。其於裝糧江河。多有艱危去處。亦不為易。今挨問到
上江裹河支裝糧斛。遠近里路。安危地向如后。　上江裝糧海船。自平江
路。嘉定州劉家港開船。經由揚子江。逆行使經由各處沙淺。常損糧船。平
江路常熟州地面。甘草等沙。水淺。委蘇顧指引。江陰州地面淺沙。礁焦九
處約一百餘里。夏港至君山直開烏馱沙面。一帶至彭公山石牌山浮山
巫子門鐵猜沙鎮山石頭港雷滸陳瀆。委袁源湧嶼指引。真州泊水灣交
裝。江西湖廣糧自劉家港至彼。約六百六十五里。江東各路自真州以上。
江西狹窄。水勢緊急。及蕪湖禾石一帶山磯峽險。每船一隻小者亦用三
五十人。登山入水。攀緣木石。打號儘力。一聲方牽一步。延祐二年為始。申
覆省府。行提調官劄付各路。如過江狹磯淺湍急去處。差倩人夫添力牽
運船隻。集慶路倉。自劉家港至彼。約九百四十里。至太平路一百八十里。

共一千一百二十里。至寧國路水陽倉。三百六十里。共一千四百八十里
以上三路每歲海船可以抵岸支裝。延祐六年四月二十日。據崑山崇明
所千戶郭奉議申。船戶駕使海船至黃池蕪湖港口。為是各船料大。溪河
淺澁不敢抵倉。約離三五十里。移準寧國路提調官總管宋中大夫等牒
差官前去本路河岸及溧水州建平縣地面。將應有船隻。作急前來短搬
外合支水腳錢鈔。令船戶就便支給。本府移牒寧國路添力剝載池州路
倉一百八十里。共一千六百六十里。在前年分本處短剝官糧至太平蕪
湖江口交割。水程三百五十里。延祐四年奉省劄海船徑抵倉門　滿浦
裝糧海船自揚州崇明州三沙黃連沙投西過地名料角等處一帶沙淺
連屬千里。潮長則海水瀰漫淺漯莫測。潮落則僅存一溝。寸步萬險。若船
料稍大。必致靠損。難計里路。　浙西裝糧路分。皆是船戶顧覓河船短剝
糧斛般上海船。今以崑山州太倉聚船去處至九路倉分。平江路一百八
里。無錫州一百九十八里。常州路二百八十八里。內三倉係在城置立河
道淺狹。用小料河船。遞旋般至城外。裝入剝船。海鹽州三百四十里。湖州
路三百一十八里。松江府三百六十里。海船至花涇塘灣泊離倉約一十
二里。小船般剝烏泥涇四百八十六里。海船於黃浦口灣泊離倉約七里

用小船般剝江陰州四百五十里海船於黃田港灣泊離倉約三里用小
船般剝鎮江路六百八十里縫米倉在香糯倉之北用小車般運約二三
里至鱔魚港垻頭用小船剝上海船香糯倉之南用小車運至河船約三
二里到鱔魚港垻頭用小船剝上海船轉揩生受 浙東裝粮路分紹興
路三江陟門至下蓋山一帶河淺一百餘里石為鐵板沙必用本路諳知
地勢海船并慶元路小料船隻裝運本路官倉至海船灣泊處三江陟門
有小河水程一十八里顧覔河船短剝台州路長田港沙淺用本路海船
支裝官倉至南門外泊船處約離三里脚夫挑擔上船慶元路府港深闊
臨近路約一里脚夫挑擔上船天妃靈感詳廟字 蘇州志漕運之法自秦
罷侯置郡以來天下飛芻挽粟以三十鍾為率僅得一石可謂艱矣宋置
淮南兩浙江湖路發運使歲漕數百萬石行轉般之法東南六路轉運真
泗間勞民尤甚由海道而運則未有也元既平宋漕江南粮以河運弗便
至元十九年用丞相伯顏言初通海道漕運抵直沽以達京城立運粮萬
戶府三於姑蘇以南人朱清張瑄羅璧為之初歲以官船運粮四萬餘石
八月於劉家港聚會由通州海門縣黃連沙萬里長灘開洋沿山堤嶼至
鹽城縣歷西海州密膠等州界涉靈山洋東北行使月餘纔至成山次年
三月方抵直沽至元二十一年定議官支脚價令近海有力人戶自行造
船顧募稍水運粮依驗十斤百里每石脚價八兩五錢當年運粮二十九
萬五千石二十二年運一十萬石二十三年改立海道運粮萬戶二處運
粮五十七萬八千餘石二十四年添設萬戶府二處通前設四萬戶府立
行泉州府司以轄之運粮三十萬石又行桺運遞東粮三萬石二十五年
四十萬石二十六年九十三萬五千石二十七年一百五十玖萬五千石
二十八年合併四萬戶府設立海道都漕運萬戶府二處除授達魯花赤
教化的副達魯花赤脫鉢與淮東宣尉使張瑄江東宣慰使朱清分任其
事於平江路置司運粮一百五十二萬七千二百五十石二十九年一百
三十九萬七千四百石朱張四六分運脚價七兩五錢三十年千戶殷明
路開生路自劉家港至崇明三沙放洋望東使入黑水大洋放成山轉西
至劉家島聚䑸取柴 登州沙門島放萊周年入界河不旬日而抵沽口
當年運粮九十萬八千石自後悉由此路甚為便益千戶殷明亦以此而
陞秩三十一年監察御史言海道不便權行住運照依上都和中粮及用
鹽引折糴朝廷以自至元十九年以來海道運粮多方措劃始得成効若
擬鹽引中粮久而鹽法必壞用鈔買糴久而鈔法必虛海道且宜存設當

年運粮五十一萬四千五百三十三石元貞元年兩萬戶府均運三十四
萬五百二年朱張傳運脚價減作六兩五錢大德以來歲運不下百萬石
自朱張發罷大德七年併立海道都漕運萬戶府改設達魯花赤正萬戶
各一員副萬戶四員各降虎符首領官三員八年給降銀印轄千戶所一
十一處鎮撫所一處委用千戶六十七員各降金牌交轄前萬戶府舊海
船一百二十五萬料當運粮一百六十七萬二千九百九石有畸朝給賞
賜官吏表裏段疋有差定為歲例九年十年十一年所運累增及一百八
十八萬餘石至大元年萬戶李羅帖木兒陞中書省右丞佩三珠虎符提
調海運運粮一百二十九萬六百四十八石二年李羅帖木兒改江浙行
省平章提調整治歲運三百四十六萬石三年行省丞相答失蠻平章李
羅帖木兒提調添力成就萬戶阿散忽都魯張文質講究更張一十三事
脚價添作每石至元鈔一兩六錢香糯一兩七錢運粮二百九十三萬六
千五百三十三石四年中書奏委行省張閭平章高叅政昉提調與本府
官并朱張舊運粮頭目講究遠硯是年併一十所為七所崑山崇明所松
江嘉定所 台州杭州嘉興所 常熟江陰所 慶紹所 香糯所 時正萬戶王
柔由杭州路總管改授厚重有謀命其整治條具上陳其目有五曰固本
作氣去擾辨事得人其蓋謂漕以舟為本舟以民力為本今海居之民財
匱貨翔煦嫗覆護之不勤則本實先撥為經遠謀必固本為先首以固本
為提綱終以得人為急務二者相須衆目畢舉朝廷是之戶漕商載著為
海漕久行良法其論悉採郡人周文英所言文英宋吏部尚書武仲七世
孫也又嘗陳杭州鈔法三吳水利具載津物業 皇慶元年運粮二百八萬
三千五百五石二年春夏二運漕值風颶省府提調官右丞高資善講究
便益事宜本府提控按牘魚承發架閣徐泰亨條陳漕運之弊更張十事
萬戶郝中議赴都省告稟准用其七當年泰亨給脚價每石一十三兩徐泰
亨餘杭人嘗著海運紀原七卷行于時 自是以後歲運三百餘萬石第以
風信不時或遭沙淺或厄風浪以致失陷由此運到數目不等然亦不減
二三百萬石燕都內外官府大小吏士至於細民無不仰給焉至正十九
年至二十三年張士誠所運每歲僅一十餘萬石焉元威憲綱要至元三
年欽奉聖旨據運粮牽船頭疋除海青使臣應付鋪馬頭口外其余過往
宣使軍馬人等並不得奪要頭疋至元二十五年欽奉條畫節該漕運司
常切整勒倉官人等並不得收管不堪支持粮斛在倉粮數時常點視無
致發變損壞至元二十八年七月中書省咨隨處粮斛皆係人戶元納乾

圖潔淨好粮僨運倉官斗脚船戶押綱人等作弊侵盜食用因而摻和糠粃或水拌抵數欺官請行下合屬如遇起運即令各倉用印封裹內一裹本倉收貯一裹呈解本省咨發前來二裹分付押粮官賫赴直沽等處收粮倉分存留一裹備照開拆對樣交收若有濕潤糠土不淨粮數定是根挨究治大德六年御史臺奉中書省劄付各路元撥船戶軍夫除免差稅官給船隻專一漕運粮斛別無餘事近年以來綱官頭目中間作弊齊斂錢物放富差貧及自行代替本管上司亦不照視關防究問以致如此今後若有違犯許諸人首告取問是實痛行追斷本管上司失撿舉者亦行治罪仰嚴加體察施行至大三年正月欽奉聖旨節該各路達魯花赤管總提調成就者提調官收粮時分好生的整治者依體例乾源好米收者濕悶浥變休送納者道海道都漕運萬戶府官人每依體例好米交送納者別了的官吏人等有罪過者至大四年二月欽奉聖旨節該海道都漕運萬戶府運粮的時分諸衙門不揀是誰他每的勾當其間休入去者休沮壞者修理船隻所用的木植不揀甚麼出產的地面裏收買的時分管地面的民官每添氣力收買者水脚錢依時盡數散到者赴咸要肚皮的監察廉訪司官體察者更運粮的官人每自其間不提調管民官每不用心好生體覆呵有罪過者委付來的萬戶千戶百戶官人每好生謹慎成就勾當呵更添與名分賞與也者不幹濟壞了勾當要了罪過罷了者延祐四年九月欽奉聖旨節該海道都漕運萬戶府江浙省官提調從長召顧慣畫船隻斟酌地理遠近與脚價將合運的粮依數起運到直沽裏呵轉收運的人每疾忙交送納者遲慢浥變的人每有罪過者舊運粮來的船戶使見識趓避不肯運粮呵有司官添氣力者沿海地面官司如遭風船隻渰沒了粮斛告呵用心從實體勘者運粮官吏船戶每船隻遭風渰沒了粮斛也麼道休說謊使見識者似這般的瀕海委付來的州縣官好生用心根問虛實者休只憑他每的文字破除數目者至治元年八月欽奉條畫節該臨清御河直沽運粮等軍近年逃亡所拋粮數今見在軍人已運勠力疲乏濠戶下合該雜泛差役並倚除免通制元貞二年五月聖旨節該中書省奏都漕運使司所管沿河倉分隨路部粮官吏與倉官人等通同作弊收受糠粃米粟結攬輕賫虛出通關致有短少官粮又收粮其間各處官司輒將倉官綱官人等勾攝攪擾沮壞漕運事准奏仰漕運司官各路部粮正官倉官人等毋得似前通同作弊收運粮斛其間諸衙門不得妄生事端勾擾沮壞違者照依累降聖旨條畫斷罪至元二十五

年三月尚書省契勘大都居民所用粮斛全藉客旅興販供給體知漕運司押綱頭目并船戶人等指裝運官粮為名將御河上下興販物斛客旅非理攔擋及將在船物貨強行剝卸阻滯販賣以致京師物斛添價都省議得擬令都漕運使司嚴加禁約押綱頭目船戶人等毋致似前攔擋客旅阻滯船隻非奉都省明文不得擅自拘顧大德七年河南省咨江陵路僨運播州米粮不行查照鼠尾文冊致令司縣將近上田多人戶不當照筭却將無地消乏下戶監勒一槩差遣都省議得荆湖北道宣慰使你只紀蒐同知不兀歹等各罰俸一月沒官經歷賈信決一十七下都事崔祉李眞各決二十七江陵路達魯花赤忽魯海牙總管脫德基各決一十七下府判趙藏器推官崔鐵張從裕經歷知事王毅等各決二十七下提控按牘黃獲道決三十七下其餘司縣正官比例各決三十七下標附過名皇慶二年四月江浙省咨本省提調海運官咨海運歲供京師所繫甚重往往詐稱風水盜糶官粮除已督責合屬委自廉幹正官於瀕海去處常切用心巡視體問若有運粮船隻無故沿海停泊就將船主取招究治盡時催趕起發前赴直沽等處交卸不得停留本地面里正社長主首人等容令灣泊盜糶官粮作弊一體坐罪如果有遭風船隻隨即根問虛實體覆明白依例施行外切恐各處官司怙不統攝看為泛常合令山東沿海去處官司嚴切戒諭庶肯遵守都省准擬皇慶元年刑部呈准弓兵本以迹警差撥護送實妨巡捕除進呈寶貨金銀鈔錠絲綿疋帛賫理物貨依例止差弓兵其余麄重物貨不須防送或押運人等敢有違例占騎弓手馬疋各處官司就便究問至元十七年七月初五日樞密院奏鎮守軍人不時有諸投下及行錢做買賣等賫着聖旨令旨各處官人每文字便要差軍防送委是軍人生受奉聖旨今後休交防送者至元十七年二月行省體知各處遞運官物多差蒙古漢軍騎坐出征馬防送靠損馬匹深繫利害今後遞運諸物必合防送差撥步軍大德四年都省咨議得行省應起運赴都諸物當該提調正官與所委押運官眼同點撿足備如法打角除金銀寶鈔貴細物貨絲綿疋帛依例輪差州縣以次官宣使管押其余木綿土布造作等項麄重物件止差宣使將到元經手并庫子人等解納外據諸項軍器須差色目官員與局官押運其常課布疋亦差宣使與局官起納却不得因而別差無俸及未仕人等押運大德四年三月戶部呈江南起納錢物既有元差長押人員各處又有防護軍官人等其州縣伴送正官合行革去都省准呈大德六年十月中書省咨如遇官物到於某處

指定端的可到前路日期於關文上書寫某日時到來某日起程前去行移前路官司遞運防送如不行指定實到日期致令前路守候者隨即將元發關文官吏取招斷罪至大四年刑部呈准各處行省并諸衙門起運官物不分貴細麤重俱要弓兵防送皆由起發官司之弊今後如必合防送之物從地頭官司於差劄上該寫弓兵定數如有濫給從初判署官吏責罰相應至治元年刑部呈准除大都路見今頭目押送外頭四省今後合發出軍流囚不限月日以寡就衆如及十名作一運次差有俸能幹慣熟之人管押直至遼陽行省交割各取明白收管照用外據河南陝西湖廣江西嶺北所轄去處并腹裏路分亦合依上發遣至治三年刑部呈准各處遇有合發流囚本處差人管押行移前路巡尉官司接劄轉發前去取各處印信收管元差長押直抵所指去處取明白收管回還若有疎虞着落拘該地面官兵追捕長押人員并巡防人等驗事輕重斷罪為例遞守都省准擬國朝典章至元十七年九月御史臺承中書省劄付據各處起運官物其所差押運人員往往不肯隨逐車輛用心關防或令車輛先行自後根趕及或越程前去安歇等候後有徑到地說往經十日或半月之上車輛才行到來以此多致所押物貨沿路疎失損壞私下着落站户

唱車人等陪償不惟損失官物耽悞公事實為滋引詞訟不便今後但有起運官物就取押運人等甘結文狀須要親為根逐押運晝夜用心關防毋致疎失損壞都省仰依上施行至元二十一年七月御史臺承奉中書省劄付據南京等路宣慰司呈據襄陽路申切見本路經過雲南四川諸部蠻夷官員管押進呈馬疋諸物於內多有得替或因事赴上官員將帶拂巴馬疋等物别貴把解發明文俱稱進呈為名擅興前路官司呈狀或關牒倒行前路於隨處取要人員飲食馬疋草料擡物擇馬人夫恣意侵凌官司於所至之處為是進呈之物不敢違悞其所押物貨未知是否進上倒支破官錢動擾於民如此僥倖上下俱無可見至甚未便今後遇有進呈等物若令給自本處官司明給申覆上司文解并押運人員差劄前路文字開坐數目今經過去處依驗應付飲食草料合用人夫赴上亦憑元解領納所進之物似不枉費官物虛使於民各得其益申乞照驗本司看詳襄陽路所申若令行省等衙門差劄明白開寫合運官物應付脚力實為允當具呈中書省照詳都省議得依准所呈今後遇有進呈物件本處官司打角了畢照數箱籠包篋稱見斤重於押官差劄并關文上明白開寫行移前路應付脚力人夫遞運前來所司驗數收受外據飲食草料

依例施行至元三十年七月行御史臺准御史臺咨據監察御史呈國公差至陝州胡城站西路遞押綱葡萄酒馱色目人員過起馬一百一十一疋內馳酒馬六十二疋押運官乘騎并馳行李馬一十四疋元剳赤騎坐三十五疋本站馬數不敷與前站相併又有打過上站馬疋應付去訖又體知得陝西漢中道廉訪司察知使臣兀里納鋪馬上夾帶水銀本司見行取問畢職照得大都至安西各站鋪馬多寡不一據實馱酒馬六十二疋押運官行李回馬四十九疋如此多昌蓋因元起發官司於起馬關文內不行明白開寫實起馬疋職令押運官中間恣意稍帶諸物其各處所設脫脫禾孫止憑前站關文即行應付並不盤當習成此弊奉中書省劄付都省議得今後各處起運係官諸物自起程官司將物貨盤稱見數如法打合封記備細數目於押物人若劄內明白開寫驗實起數目可起馬疋并元剳赤斟酌緩急分作運次應付經過脫脫禾孫更為點視照勘差劄不致夾帶余物如有犯之人同元起發官司一體治罪及脫脫禾孫不為用心分間亦為嚴加罪責除外仰照驗依上施行皇慶元年九月江西行省准中書省咨刑部呈濟寧路備濟州申任城縣准捕盜官牒照得江南各省押運到官物人員各賫行省劄付麤重物價並要防送動將捕盜

官吏打罵及將弓兵人等吊拷剝脫衣服都省照得先為遞運係官諸物除金銀寶鈔貴細物貨合用防送弓兵照依路關文隨即應付多者不過一十五名押運人員不合多餘差占及不得須要捕盜官防送外據麤重物貨弓人覓圍之物不須防送又照得多有海外諸番進呈獅豢虎豹濮馬犀牛猿猴并江浙四省押運到年例支持皮貨糟姜漆器桐油等物并海道屯田遞運糧斛鎮子國來魚貨小料船篊并赴任回還官員老小自巴船隻及紙經板經文茶貨甘橘藥物朮瓜銅器心紅枸剡刲相撲人等到來本鎮有押運人員止憑前路關文便要正馬弓兵及正官防送實是生受合行備申乞照詳施行得此本部議得弓兵之設本以巡警盜賊其各處起納諸物不分貴細麤重一槩差發官兵護送實妨巡捕事緊利害以此參詳如蒙都省再咨各處行省除進呈茶貨金銀鈔錠絲綿疋帛貴細物貨依例上差弓兵其物麤重不須防送照會本部禁治相應具呈照詳都省請依上施行大德典章大德五年十月二十四日江西行省准中書省咨兵部呈奉省判本部呈伯顏參省言擾民不便事內一件東平路起運諸物元定千斤百里中統鈔一十兩草料湯貴官吏脚價不敷自今街下顧脚千斤百里該鈔一十七兩若依街下脚價中統鈔一十七兩顧

覔不致擾民曹州申今後千斤百里脚價例量添一倍河間路申如蒙照
依街市兩平和顧相應河南行省咨河南府申和顧脚力元定千斤百里
山路一十二兩平川一十兩近年諸物湧貴其得脚價不敷合無照依自
今各路車狀賓該價錢預爲支發兩平和顧似不擾民至元二十九年漸
黃運粮下水千斤百里脚錢中統鈔六錢別無上水定例議得上水比下
水增倍作一兩二錢旱脚價錢亦合比元定之上量添加五本部議得山
路脚錢一十二兩平川一十兩雖是在先已定通例却緣比年諸物湧貴
遞運顆數止循舊例實是虧民參詳除大都至上都并五臺脚價外其余
路分今後應有遞運諸物水脚價錢比附行省所擬上水添作一兩下水
止依舊例六錢旱脚山路作一十五兩平川一十二兩於不以是何錢內
隨帥放支相應奉都堂鈞旨送兵部照勘明白議擬通例連呈奉此照
得至元二十五年四月本部與戶部講究定各都應起諸物千斤百里平
川支中統鈔一十兩山路一十二兩水路六錢又於大都路倒除水脚卷
內照得千斤百里下水支鈔七錢上水八錢爲不見幾年分定例行據大
都路備通州申官顧水脚於大德三年爲江西省鈔本和顧到水脚價例
係蒙省委倒除官定擬到上水八錢下水七錢到今依此例和顧外據和

顧水脚即與官顧例同旱路平川和顧脚價錢二十兩山路和顧驢運五
臺帖貲擬支鈔三十六兩開申乞照驗及照得元貞二年六月承奉中書
省劄付江浙省備杭州路申約量定擬裏河千斤百里支中統鈔六錢外
江上水七錢下水六錢移咨本省更爲可否相應依上施行又照得大德
四年七月二十九日承奉中書省劄付本部呈高唐州申遞運官物差撥
百姓車牛生受都省議得起運官物已有定例程限今後各處行省應起
諸物趁河水通流分運起遣若遇河水結凍地面官司將緊用細物秤盤
實有斤重官爲兩平和顧快便脚力直至前路總管府交割合該脚價於
本路不以是何係官錢內即便應付等事除外仰遍行合屬依上施行奉
此除遵依外今奉前因本部議得遞運脚力若從諸路兩平和顧先行放
支脚價慮恐各路爲無定例冒破官錢將來倒除倘有爭懸各言彼處體
例如此似難關防以此參詳除大都至上都并五臺脚價外其余路分比
附各處所擬千斤百里中統鈔爲則量添旱脚山路作一十五兩平川一
十二兩江南腹裏河道水脚上水作八錢下水七錢江黃河上水一兩下
水七錢驗實有斤重於不以是何官錢內即便放支和顧遞運相應具呈
照詳得此都省議得除下水脚價擬依舊例六錢外余准部擬除外咨請

照驗依上施行大德六年七月日袁州路奉江西行省劄付據南康路申
准饒州路關准信州路關准衢州路關照得大德五年十二月初二日據
常山水步站申有福建閩廣南劍汀泉饒信等路起解金銀段疋等項綱
運從本路經過或三扛五扛先差長押官并庫官庫子管押續後或兩次
三次又差庫官庫子人等管押根趕元委長押官並要站船裝載每長押
官庫官庫子人等依准前路文字不問五扛之上十扛之下例要遞運船
一隻站船二隻今後起解物件如四扛之上十扛之下其若今所委人員
就坐遞運船隻免用站船四扛之下所委人就坐站船免用遞運船隻如
此似望兩得其便乞照詳得此申覆通政院照詳去後大德六年四月初
四日承奉通政院劄付該准申施行奉此關請依奉通政院劄付事理施
行准此申乞照驗
省府仰依上施行

永樂大典卷之一萬五千九百五十

永樂大典卷之一萬五千九百五十一　九震

運　一

五運

蘇子由古史三皇本紀太昊伏犧氏風姓亦曰庖犧以木德王天下為三皇首伏犧氏旣衰而共工氏伯九州自謂水德失五行之叙其後神農氏興以火德繼木為大師也冊府元龜太昊帝庖犧氏繼天而王為百王先首德始於木故為帝太昊事物紀原通曆曰太昊木德王始有甲曆五運須唉始學篇曰天地立有天皇以木德王則五運之起自天皇氏始也然天地開闢之初溟涬鴻濛萬物未立五運相乘宜未詳也當自太昊為是王子年拾遺記曰伏犧以木德稱王位居東方以含養蠢化叶于木德其音附甲號曰木皇此宜五德相乘之始也後漢班固典引曰肇命人主五德初始莫不開元于太昊注云謂庖犧始以木德王也前漢郊祀志贊曰劉向父子以為帝出乎震故庖犧氏受木德馮鑑續事始引徐秀帝王年代圖云伏犧為百王首故易曰帝出乎震即帝王五運震為木起自太昊也吳穀子曰五運有二說鄒衍以相勝劉向以相生自伏犧至顓頊以木火土金水相承漢魏以還共遵劉說五說錦帶前書亦曰伏犧始以木德出乎震故曰太皡羅泌路史黃帝後紀祭五氣立五運洞性命紀陰陽極咨於岐雷而內經作冊府元龜伯禹夏后氏虞舜禪以天下土生金故為金德故夏后氏尚黑以建寅之月為正物生黑色戎事乘驪戎兵也馬黑色曰驪爾雅曰騋牝驪牡玄牲用玄玄黑類也湯伐桀踐天子位乃改正朔服色尚白朝會以晝金生水故為水德天下號曰商後曰殷初契封商湯居殷而受命故二號故殷人尚白以建丑之月為正物牙白色戎事乘翰翰白色馬牲曰白　周武王伐紂踐天子位水生木故為木德號曰周室故周人尚赤以建子之月為正物萌色赤戎事乘騵騵駵馬白腹牲用騂騂赤類烈王二年周太史儋見秦獻公曰始周與秦國合合而別別五百載復合周孝王封伯翳之後為侯伯與周別五百載至昭王時西周君臣自歸受罪獻其邑三十六城合也謂從秦仲至孝公強大顯王致霸與之親合也合十七載為霸王者出焉從此後十七年而秦昭王立武王昭王皆稱王至始皇而王天下西漢會要自齊威宣時騶子之徒論著終始五德之運如淳曰今其書有五德終始五德各以所勝為行秦謂周為火德滅火者水故自謂水德師古曰騶子即騶衍及秦帝而齊人奏之故始皇采用之　秦兼天下頗推五勝而自以為獲水德乃以十月為正色上黑漢興方綱紀大基庶事草創襲秦正朔以北平侯張蒼言用顓帝歷然正朔服色未覩其真云　高祖立為沛公旗幟皆赤由所殺蛇白帝子所殺者赤帝子也贊曰漢承堯運德祚已盛斷蛇著符旗幟皆赤協于火德自然之應得天統矣　高祖曰北畤待我而起亦自以為獲水德之瑞雖明習曆及張蒼等咸以為然是時天下初定方綱紀大基高后女主皆未遑故襲秦正朔服色文帝時賈誼以為漢興二十餘年宜當改正朔易服色制度更草具其儀法色上黃數用五帝謙遜未遑也　文帝十六年魯人公孫臣上書曰始秦得水德及漢受之推終始傳則漢當土德土德之應黃龍見宜改正朔服色上黃張蒼以為漢迺水德之時河決金隄其符也年始冬十月色外黑內赤十月陰氣在外故外黑陽氣尚伏在地故內赤也或曰十月百草外黑內赤也與德相應公孫臣言非是罷之明年黃龍見成紀天水之縣也文帝召公孫臣拜為博士與諸生申明土德草改歷服色事新垣平玉杯詐覺是後文帝怠於改正服鬼神之事　武帝即位天下乂安縉紳之屬皆望天子封禪改正度也趙綰王臧議草改歷服色事未就竇太后不好儒術使人按綰臧自殺元封七年司馬遷等言歷紀壞廢宜改正朔是時御史大夫倪寬明經術上乃詔寬曰今宜何以為正朔服色何上寬與博士賜等議皆曰帝王必改正朔易服色所以明受命於天也創業變改制不相復推傳序文則今夏時也於是迺詔以七年為元年太初元年夏五月正歷以正月為歲首色上黃數用五張晏曰漢據土德土數五故用五定官名協音律　班固曰漢興之初庶事草創唯一叔孫生畧定朝廷之儀若迺正朔服色郊望之事數世猶未章焉至于孝文始以夏郊而張蒼據水德公孫臣賈誼更以為土德卒不能明孝武之世文章為盛大初改制而兒寬司馬遷等猶從臣誼之言服色數度遂順黃德彼以為五德之傳從所不勝秦在水德故漢據土而剋之劉向父子以為帝出于震故包羲氏始受木德其後以母傳子終而復始自神農黃帝下歷唐虞三代而漢得火焉故高祖始起神母夜號著赤帝之符旗章遂赤自得天統矣劉向父子雖有此議時不施行至光武乃用火德耳昔共工氏以土德間于木火與秦同運非其次序故皆不永由是言之祖宗之制蓋有自然之應順時宜矣史記列傳張蒼為計相時緒正律歷以高祖十月始至霸上因故秦時本以十月為歲首弗革推五德之運以為漢當水德之時尚黑如故吹律調樂入之音聲及以比

定律令注如淳曰此謂五音清濁各有所比也以定十二月律之法令於
樂官使長行之瓚曰謂以此故取類以定法律與條令也若百工天下作
程品注如淳曰若順也百工為器物皆有尺寸斤兩皆使得宜此之謂順
音均曰若猶及之辭注索隱曰音均取為得至於丞相卒就之故漢家
言律曆者本之張蒼漢書光武記建武二年正月始正火德色上赤漢初
土德色尚黃至此始明火德徽幟尚赤三國志魏文帝以漢延康元年
十一月受禪給事中博士蘇林董巴上表曰魏之氏族出自顓頊與舜同
祖舜以土德承堯之火今魏亦以土德承漢之火於行運合於堯舜授受
之次遂改延康元年為黃初元年議改正朔易服色殊徽號承土行十二
月幸洛陽以夏數得天故即用夏正而服色尚黃又詔以漢火行也火忌
水故洛去水而加隹魏於行次為土土水之壯也水得土而乃流土得水
而柔故除隹加水變雒為洛明帝景初元年春正月壬辰山茌縣言黃龍
見於是有司奏以為魏得地統宜以建丑之月為正三月定曆改年為孟
夏四月初文皇帝即位以受禪于漢因循漢正朔弗改帝在東宮著論以
為五帝三皇禮不相襲正朔自宜改變以明受命之運及即位優游者久
之史官復著言宜改乃詔三公特進九卿中郎將大夫博士議郎千石六

永樂大典卷一萬五千九百五十一　三

百石博議議者或不同帝據古典甲子詔曰夫太極運三辰五星於上元
氣轉三統五行於下登降周旋終則又始故仲尼作春秋三微之月每月
稱王以明三正迭相為首今推三統之次魏得地統當以建丑之月為正
月考之群藝厥義章矣其改青龍五年三月為景初元年四月服色尚黃
犧牲用白戎事乘黑首白馬建大赤之旂朝會建大白之旗改太和曆曰
景初曆其春夏秋冬孟仲季月雖與正歲不同至於郊祀迎氣礿祠烝嘗
巡狩蒐田分至啟閉班宣時令中氣早晚敬授民事皆以正歲斗建為曆
數之序初高堂隆以為改正朔易服色殊徽號異器械自古帝王所以神
明其政變民耳目故三春稱王明三統也於是敷演舊章奏而改焉帝從
其議改青龍五年春三月為景初元年孟夏四月服色尚黃犧牲用白從
地正也齊王芳以景初三年即位十二月詔曰烈祖皇帝以正月棄背天
下臣子永惟忌日之哀其復用夏正雖違先帝通三統之義斯亦禮制所
由變改也又夏正於數為得天正其以建寅之月為正始元年正月以建
丑月為後十二月晉書武帝紀太始元年即位二年九月群公奏唐堯舜
禹不以易祚改制至於湯武各推行數宣尼答為邦之問則曰行夏之時
輅冕之制通為百代之言蓋期於從政濟治不繫於行運也今大晉繼三

皇之蹤踵舜禹之迹應天從民受禪有魏宜一用前代正朔服色皆如有
虞遵唐故事於義為弘奏可史臣曰晉為金行服色尚赤考之天道其違
甚矣元帝以丁丑歲稱晉王置宗廟使郭璞筮之云享二百年自丁丑至
禪代之歲年在庚申為一百四歲然丁丑始係西晉庚申終入宋年所餘
惟一百有二歲耳璞蓋以百二之期促於短而倒之為二百也習鑿齒傳
鑿齒臨終上疏曰臣每謂皇晉宜越魏繼漢不應以魏後為三恪而身微
官卑無由上達懷抱愚情三十餘年今沉淪重疾性命難保遂齎懷此當
與之朽爛區區之情竊所悼惜謹力疾著論一篇寫上如左願陛下考尋
古義求經常之表超然遠覽不以臣微賤廢其所言論曰或問魏武帝功
蓋中夏文帝受禪於漢而吾子為漢終有晉豈實理乎且魏之見廢晉道
亦病晉之臣子寧可以同此言哉答曰此乃所以尊晉也但絕節赴曲非
常耳所悲見殊心異雖其莫察請為子言焉昔漢氏失御九州殘隔三國
乘間鼎峙數世干戈日尋流血百載雖各有偏正而其實亂也宣皇帝勢
迫當年力制魏氏屢屈從時遂羈戎役晦明掩耀龍潛下位俛首重足鞠
躬屏息道有不容之難躬蹈履霜之險可謂危矣魏武既亡大難獲免始
南擒孟達東蕩海隅西抑勁蜀旋撫諸夏摧吳人入侵之鋒掃曹爽見忌

永樂大典卷一萬五千九百五十一　四

之黨植靈根以跨中嶽樹群才以翼子弟命世之志既扶非常之業亦固
景文繼之靈武冠世剋伐貳違以定厥庸席卷梁益奄征西極功格皇天
勳侔古烈豐規顯祚故以灼如也至於武皇遂并強吳混一宇宙乂清四
海同軌二漢除三國之大害靜漢末之交爭開九域之蒙晦定千載之盛
功者皆司馬氏也而推魏繼漢以晉承魏比義唐虞自託純臣豈不惜哉
今若以魏有代王之德則其道不足有靜亂之功則孫劉鼎立道不足則
不可謂制當年當年不制於魏則魏未曾為天下之主王道不足於曹則
曹未始為一日之王矣昔共工伯有九州秦政奄平區夏鞭撻華戎專總
六合猶不見存於帝王淪沒於戰國何況暫制數州之人威行境內而已
便可推為一代者乎苟以晉嘗事魏懼傷皇德拘惜禪名謂不可割則惑
之甚者何者隗囂據隴公孫帝蜀蜀隴之人雖服其役取之大義於彼何
有且吳楚僭號周室未亡子文延陵不見貶絕宣皇帝官魏逼於性命舉
非擇木何虧德美禪代之義不同堯舜校實定名必彰於後人各有心事
胡可掩定空虛之魏以屈於己孰若杖義而以貶魏哉夫命世之人正情
遇物假之際會必兼義勇宣皇祖考立功于漢世篤爾勞思報亦深魏武
超越志在傾主德不素積義險冰薄宣帝與之情將何重雖形屈當年意

中百世降心全己憤慨於下非道服比面有純臣之節畢命曹氏忘濟世之功者也夫成業者係於所為不係所藉立功者言其所濟不言所起是故漢高稟命於懷王劉氏乘釁於亡秦起二偽以遠嗣不論近而計功考五德於帝典不疑道於力政季無承楚之號漢有繼周之業取之既美而已德亦重故也凡天下事有可借喻於古以曉於今定之往昔而足為來證者當春秋之時吳楚二國皆僭號之王也若使楚莊推鄢郢以尊有德闔閭舉三江以奉命世之君有德之主式藉之以應天武撫之而光宅彼必自係於周室不推吳楚以為代明矣積勳累功靜亂寧衆數之所錄衆之所與不資於燕噲之授不賴於因藉之力長轡廟堂吳蜀兩斃運奇二紀而平定天下服魏武之所不能臣蕩累葉之所不能除者哉自漢末鼎沸五六十年吳魏犯順而彊蜀人伏正而弱三家不能相一萬姓睽而無主夫有定天下之大功為天下之所推孰如見推於闇人受尊於微弱配天而為帝方駕於三代豈比侻首於曹氏側足於不正即情而常實取之而無慙何與詭事而託偽開亂於將來者乎是故故舊之恩可封魏後三恪之數不宜見列以晉承漢功實顯然正名當事情體亦厭又何為虛尊不正之魏而虧我道於大通哉昔周人詠祖宗之德追述翦商之功仲尼

明大孝之道高稱配天之義然后稷勤於所職聿來未以翦商異於司馬氏仕乎曹族三祖之寓於魏世矣且夫魏自君之道不正則三祖臣魏之義未盡義未盡故假塗以運高略道不正故君臣之節有殊然則弘道不以輔魏而無逆取之嫌高拱不勞汗馬而有靜亂之功者蓋勳足以王四海義可以登天位雖我德慙於有周而彼道異於殷商故也今子不疑共工之不得列於帝王不嫌漢之係周而不係秦何至於一魏猶凝滯而不化哉夫欲尊其君而不知推之於先辟之道欲重其國而反厝之不足勝之地豈君子之高義若猶未悟請於是止矣　此史　後魏道武天興元年十二月詔百司議定行次尚書崔玄伯等奏從土德服色尚黃數用五未祖辰臘犧牲日。五郊立氣宣贊時令敬授民時行夏之正時有司奏國家繼黃帝之後宜為土德故神獸如牛牛土畜又黃色顯曜其符也於是始從土德天興中李先之子密問於先曰子今為魏臣將復事他主也先告曰未也國家政化長遠不可卒窮自始皇至齊受禪實五百餘載矣孝文太和十四年八月詔曰丘澤初配尚宜定五德相襲分叙有常然異同之論著於往漢未詳之說疑在今史群官百辟可議其所應必令合衷以成萬代之式中書監高閭議以為帝王之作百代可知運代相承書傳可考雖

祚命有長短德政有優劣至於受終厥祖殷薦上帝其致一也故敢述其前載舉其大略臣聞居尊據極允應明命者莫不以中原為正統神州為帝宅苟位當名全化迹流洽則不專以世數為與奪善惡為是非故堯舜禪揖一身異尚魏晉相代少紀運殊桀紂至虐不廢承曆之叙厲惠至昏不闕周晉之錄計五德之論始自漢劉一時之議三家致別故張蒼以漢為水德賈誼公孫以漢為土德劉向以漢為火德以為水德者正以當有水溢之應則不推運代相承之數也以為土德者則以亡秦繼曆相即為次不推逆順之異也以為火德者懸證赤帝斬蛇之符棄秦之暴越惡承善不以世次為正也故以周為火德自茲厥後乃以為常魏承漢火生土故魏為土德晉承魏土生金故晉為金德趙承晉金生水故趙為水德燕承趙水生木故燕為木德秦承燕木生火故秦為火德秦之未滅皇魏未剋神州秦氏既亡大魏稱制玄朔故平文之廟始稱太祖以明受命之證如周在岐之陽若繼晉則晉亡已久若棄秦則中原有寄推此而言承秦之理事為明驗故以魏承秦魏為土德又五緯表驗黃星曜彩考氏定實合德軒轅承土祖未為事為著矣又秦趙及燕雖非明聖各正號赤縣統有中土郊天祭地肆類咸秩明刑制禮不失舊章奄岱嵥河境被淮漢非若

偓促邊方僭擬之屬遠如孫權劉備近若劉裕道成事繫蠻夷非關中夏伏惟聖朝德配天地道被四海承乾統曆功侔百王光格同於唐虞享祚流於周漢正位中境奄有萬方今若并棄三家遠承晉氏則蔑中原正次之實存之無損於此而有成於彼廢之無益於今而有傷於事臣愚以為宜而尚黃定為土德又前代之君明賢之史皆因其可褒褒之可貶貶之今議者偏據可絕之義而不錄可全之理所論事大垂之萬業宜並集中祕群儒人人別議擇其所長於理為悉祕書丞臣李彪著作郎崔光等議以為尚書閭議繼近秦氏臣職掌國籍頗覽前書惜此正次慨彼非緒輒仰推帝始遠尋百王魏雖建國君民兆朕振古祖黃制朔綿迹有因成此帝業神元為首按神元晉武往來和好至于桓穆洛京破亡二帝志摧聰勒思存晉氏每助劉琨申威并冀是以晉室銜扶救之仁越石深代王之請平文太祖抗衡苻石終平燕氏大造中區是則司馬祚終於郟鄏而元氏受命於雲代蓋自周之滅及漢正號幾六十年著符尚赤後雖張賈殊議暫疑而卒從火德以繼周氏排虐嬴以比共工蔑暴項而同吳廣近蹈謬僞遠即神正若此之明也寧使白蛇徒斬雕雲空結哉自有晉傾淪暨登國肇號亦幾六十餘載物色旗幟率多取黑是又自然合應玄同漢始

且秦并天下革創法度漢仍其制少所變易猶仰推五運竟蹱隆姬而況
劉石苻燕世業促褊綱紀弗立魏接其弊自有彝典宣可異漢之承木捨
晉而為土耶夫皇統崇極承運至重必當推協天緒考審王次不雜以僣
竊參之強狡神元既晉武同世桓穆與懷愍接時晉室之淪平文治太廟
號太祖抑亦有由紹晉金德熟曰不可而欲次茲僞僣豈非惑乎臣所以
悽悽惜之惟垂察納詔令群臣議之十五年正月侍中司空長樂王穆亮
侍中尚書左僕射平原王陸叡侍中吏部尚書中山王王元孫侍中尚書
駙馬都尉南平王馮誕散騎常侍都曹尚書新泰侯游明根散騎常侍南
部令鄧侍祖祕書中散李愷尚書左丞郭祚右丞霸城子衛慶中書侍郎
封琳中書郎泰昌子崔挺中書侍郎賈元壽等言臣等受勅共議中書監
高閭祕書丞李彪等二人所議皇魏行次尚書高閭以石承晉為水德燕
承石為木德以秦承燕為火德大魏次秦為土德皆以地據中夏以為德
統之徵皇魏建號事接秦末晉既滅亡天命在我故因中原有寄即而承
之彪等據神元皇帝與晉武並時桓穆二帝仍修舊好始自平文逮于太
祖抗衛秦趙終平慕容晉祚終於秦方大魏興於雲朔據漢弃秦承周之
義以皇魏承晉為水德二家之論大略如此臣等謹共參論伏惟皇魏世

王玄朔下迄魏晉趙秦二燕雖地據中華德祚微淺並獲推叙於理未愜
又國家積德修長道光萬載彪等職主東觀詳究圖史所據之理其志難
奪今欲從彪等所議宜承晉為水德詔曰越近承遠情所未安然考次推
時頗亦難繼諸賢所議豈朕能有違奪便可依為水德祖申辰臘瑞衍元
　龍後周閔帝元年春正月辛丑即天王位是日魏槐里獻赤雀百官奏議
云帝王之興必更正朔明受之於天革民視聽也逮于尼甫稽諸陰陽云
行夏之時後王所不易今魏曆告終周室受命以木承水實當行錄正用
夏時式遵聖道惟文王誕玄氣之祥有黑水之讖服色烏制曰可隋書文
帝紀開皇元年六月癸未詔以初受天命赤雀降祥五德相生赤為火色
其郊及社廟依服色之儀而朝會之服旗幟犧牲各令尚赤戎服以黃七
月乙卯帝始服黃百寮畢賀　崔仲方傳高祖受禪召崔仲方與高熲議
正朔服色事仲方曰晉為金行後魏為水周為木皇家以火承木得天之
統又聖躬載誕之初有赤光之瑞車服旗牲並宜用赤又觀帝除六官請
依漢魏之舊帝皆從之　盧賁傳高祖受禪賁為開府命賁清宮因典宿
衛賁於是奏改周代旗幟更為嘉名其青龍騶虞朱雀玄武千秋萬歲之
旗皆賁所創也唐書玄宗開元中有上書請以皇家為金德者中書令蕭

嵩奏請集百寮詳議侍中裴光庭以國家符命久著史冊若有改易恐貽
後學之誚密奏請依舊為定乃下詔停百寮集議之事王欽若曰號唐治
事綱天寶九載七月詔曰三王變統質文既不相襲五德承時服色遵於
所尚至旗常改制騂翰異宜所以表軍國之容合聲明之度事之大者安
可因循而已焉國家膺推紐之期纂黃中之曆思章垂範運既屬於惟新
旗幟同色義必在於華故須者俯納群議式明統緒故得天人致和風雨
時若宣朕躬非德克廣膺圖實累聖鴻休允膺景運稽古之大既有昭明
文物所資理宜詳正其諸衛胝隊仗所用緋色幡等並改為赤黃色庶克
遵於通變謀有叶於從宜其諸節度并管內軍使等亦宜准此九月處士
崔昌上封事以國家合承周漢其周隋不合為二王後請廢詔下尚書省
集公卿議昌負獨見之明群議不屈會集賢院學士衛包抗表陳論上心
遂定乃求殷周漢後為三恪廢韓介鄰等公以昌為左贊善大夫包為虞
部員外十載五月諸衛幡旗色始改為赤黃十二載五月己酉復以魏周
隋依舊為恪及二王後其本封韓介鄰等公如故初崔昌上封推五行之
運以皇家土德合承漢行自魏晉至隋皆非正統是閏位書奏詔公卿議
是非相半時上方希古慕道得昌疏甚與意愜宰相林甫亦以昌意為是

會集賢院學士衛包抗疏奏曰昨夜雲開四星聚於尾宿天都堂會議之
際陰霧四塞緒言之後晴空萬里此蓋天意明國家承漢之象也上以為
然遂行之及是楊國忠恨李林甫之短乃奏云周漢遠不當為二王後衛
包助邪獨與林甫計議大紊彝倫上疑之下包獄案鞫遂貶為夜郎郡夜
郎尉崔昌為玉山郡烏雷尉並員外置代宗永泰中歸崇敬為膳部郎中
時有術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祀天地詔禮
官儒者議之崇敬議曰案舊禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之中
迎夏於南郊祭赤帝先立春十八日迎黃靈於中地祀黃帝秋冬各如其
方黃帝於五行為土王在四季生於火故火用事之末而祭之三季則否
漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祀黃帝於
南郊以后土配所謂合禮今彭祖請用四季祠祀多憑緯候之文且據陰
陽之說事涉不經恐難行用唐語林自古聖王五運之次凡有二說鄒衍
則以五行相勝為義劉向則以五行相生為義漢魏共遵列說唐承隋代
火運故為土德衣服尚黃旗幟尚赤常服赭赤也赭黃色之多赤者或謂
之柘木其義無取高宗時王勃著大唐千年曆國家土運當承漢氏火德
上自曹魏下自隋室自南北兩朝咸作一統不得取五運之次勃言迂闊

未為當時所許天寶中上書言事者多為詭異以冀進用有崔昌採勃為
說遂以上聞玄宗納焉下詔以唐承漢自隋以前曆代帝王皆屏黜更以
周漢為二王後是歲禮部試土德惟新賦即其事也及楊國忠秉政自以
隋氏之宗乃退貶崔昌并當時議者漢鄭介公焉　冊府元龜周太祖廣順
元年司天上言歷代帝王以五運相承前朝紹承水德今國家建號周朝
合木德代水惟經法國以姓基為臘今曆日所行合以今年十二月二十
二日丁未為臘從此王欽若等曰晉承後唐漢承晉本文不載所王之德
據周稱木德即是漢為水晉為金以繼唐土德也宋會要太祖建隆元年
三月有司上言國家受禪於周周木德木生火合以火德王其色尚赤仍
請以戌日為臘從之　太宗太平興國九年四月布衣趙垂慶言皇家當
越五代上承唐統為金德若以梁上繼唐傳後唐至國朝亦合為金德矧
自禪代以來符瑞押至羽毛之類多色白者皆金德之應望改正朔易服
色以承天統下尚書省集百官定議右散騎常侍徐鉉等奏議曰五運相
承國家大事著於前載具有明文頃以唐季喪亂朱梁篡代莊宗早編屬
籍繼立親雪國讎天下稱慶即以梁比羿浞王莽之徒不可以為正統也
莊宗中興唐祚重新土運自後數姓相傳晉以金漢以水周以木天造皇

宋運膺火德況國初便祀火帝為感生于今二十五年圜丘展禮已經六
祭年穀豐登干戈偃戢必若聖統未合天心焉有太平得如今日豈可輒
因獻議便從改易又云梁至周不合迭居五運欲上繼唐統為金德且後
唐已下奄宅中區合該正統今便廢絕禮實無謂且五運代遷皆親承受
質文相次間不容髮豈可越數姓之上繼百年之運按唐書天寶九載崔
昌獻議曰魏晉至周隋皆不得為正統欲唐遠繼漢統立周漢子孫為王
者後備三恪之禮是時朝議是非相半集賢學士衛包扶同李林甫遂行
其事林甫卒後復以魏周隋後為三恪崔昌衛包並皆遠貶此又前載甚
明況今封禪有日宜從定制上答殊休從之　真宗大中祥符三年九月
開封府功曹參軍張君房言國家當繼唐土德統用金德朱梁篡代不可
以承正統其晉氏稱金德而江南李昇實稱唐其後漢承晉為水止四年
而滅周承漢為木止九年而四方分據太祖以庚申年受周禪開寶乙亥
戡平江南及太宗定并汾自是一統是國家乘金德以受命其驗明矣并
獻所著論四卷真宗曰若此言者多矣且國初伺群議為火德今豈敢驟
改邪　天禧四年五月光祿寺丞謝絳上書曰夫帝王之興必推五行盛
德所以配天地而符陰陽也推五行者必本諸國瑞稽諸象曆視所興之

基所承之後於是服色制度郊祀正朔因而準之是故神農氏以火德有
火星之瑞聖祖以土德黃龍地螾見夏以木德青龍止於郊商以金德山
澤自溢周以火德有赤烏之符自漢之興王火德者以謂承堯之後者蓋
取赤帝子之驗文帝世賈誼以漢宜色尚黃數用五班固貶其跡關張蒼
好律歷謂漢廼水德之時河決金堤其符也又公孫臣曰始秦德水而漢
受之推終始傳則漢當土德之應孝文亦命有司申明其事迨至孝武乃
謂承堯之後非可改易迨世祖中興有赤伏之讖於是火德之論確然得
正然則數子之議皆失之矣且漢堯之裔五帝之大莫大於堯而漢能因
之是不墜其緒而善繼盛德者也矧以國家應聞先之慶執敦厚之德宜
以土瑞王天下夫三皇莫大於聖祖承其後者猶漢之繼堯也然則推終
始傳衆周之木德而火德其次且朱梁不預正統者謂莊宗復興于後自
石晉漢氏以及于周則李昇建國左右而唐祚未絕是三代者亦不得正
其統矣昔者秦祚促而德暴不入正統考諸五代之際亦是類矣今國家
誠能下黜五代紹唐土德以繼聖祖亦猶漢之黜秦興周火德以繼堯者
也夫土於五行位居其中國家兆運于宋作京于汴誠萬國之中區矣傳
曰土為群主故日后土洪範曰土爰稼穡稼穡作甘今四海洽足嘉生

蕃衍頃之泰山醴泉湧迺年京師甘露降作甘之兆斯亦見矣矧靈木異
卉資生於土者不可勝道非土德之驗乎又聞在昔靈命肇發太祖生于
洛邑而包絡惟黃鴻圖既建五緯聚于奎躔而鎮星是主及陛下昇中之
次日抱黃珥朝祀太清含譽黃潤斯皆天意人事響效之大者也其餘神
龜珍獸自遠至者式彰式介僉有厥應然非耳目之所具也苟驗其一則
土德之符在此矣陛下勿以變故為疑循舊自守且漢興至武帝越九十
年始寖尋於大德至光武蓋二百載方習定乎正運國家受祚猶在五紀
乃能興是正統敏於漢德甚矣是故天心在茲陛下拒而罔受民意若是
陛下謙而弗荅氣壅未宣河決遂潰豈不神哉然則天淵之勃流水德之
浸患考驗五行相勝之說亦宜興土運繫時災己順考符應詳習法度不
可以揖讓至德因循舊典廢天之休也其變量律歷之則車服衣冠之法
圜丘方澤之事明堂辟雍之制宗廟薦饗之序方國朝會之典政教禮樂
文質增損顯下搢紳講之時大理寺丞董行父又言曰在昔黃帝乘三材
而統天下天統得而天下治故伏羲為人統神農為地統黃帝為天統三
統常合而迭為首黃帝合之而不死此之謂也少昊黃帝子也脩其德而
守其統高陽德統俱變為人統高辛易之為地統唐堯高辛子也德統俱

變為天統虞舜受禪更其德遵其統故易曰黃帝堯舜氏作通其變使民
不倦神而化之使民宜之又曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
言黃帝堯舜神變化而法乾坤統天而治者也其後夏為人統商為地統
周為天統是故文武應天順人周公制禮作樂故黃帝堯舜姬周三統皆
有天降之瑞神錫之符蓋能以明德通天而用天以統治天下也漢繼周
為人統唐續漢為地統斯三統相傳之道也又泰昊以萬物生於東至仁
體乎木故德始於木木以生火神農受之為火德故曰炎帝火以生土黃
帝受之為土德黃者中之色土之象中土既正天命以定故曰黃帝土以
生金少昊受之為金德金以生水高陽受之為水德水以生木高辛受之
為木德木以生火堯受之為火德火以生土舜傳之為土德土以生金夏
為金德金以生水商為水德水以生木周為木德木以生火漢為火德火
以生土唐為土德是以五行因三微成著五運與三統兼行陛下紹天統
受天命心與天通道與天廣固當應天明統紹唐正德顯黃帝之緒彰
聖益之丕烈改正朔易服色建大中殊徽號制禮樂定律曆謹權量審法
度新庠序考文章正風俗振黃道作此大略以荅天休與民更始為萬代
法又按聖祖降於癸酉天書降於戊申太祖受禪於庚申陛下即位於丁

酉申酉皆金也陛下紹唐漢之運繼黃帝之後三世變通應天之統正
金之德斷又順也臣請用天為統以金為德然後尊皇帝於清廟冊聖益
以帝稱郊祀黃帝以配天太祖作主以侑神宗祀聖益於明堂以配上帝
太宗作主侑神配享有位遷於祧廟之祖然後封造父以王爵建原廟於
趙城祀白帝於西畤表福地於雍京此陛下統運之大猷祖宗之務事惟
詳擇而行之詔兩制詳議議曰自庖犧繼天而王為百王先首德始於木
共工氏伯九域雖有水德而非其序炎帝神農氏以火承之黃帝軒轅氏
繼王天下火生土故為土德少昊金天氏承之土生金故為金德高陽氏
承之金生水故為水德帝嚳高辛氏承之水生木故為木德木生火故帝
堯陶唐氏為火德火生土故帝舜有虞氏為土德土生金故夏禹為金德
金生水故商湯為水德水生木故周為木德秦以水德在周漢水火之間
亦猶共工不當五德之序遂以不載漢祖代秦上繼周統以木生火而為
火德文帝時公孫臣賈誼稱漢當土德丞相張蒼又以當水德其後劉向
父子以庖犧木德為始而漢得火焉雖建此議至後漢光武遂用火德魏
受漢禪以火生土而為土德土生金晉為金德南朝自宋至陳咸當閒位
金生水後魏承晉為水德水生木後周承魏為木德木生火隋承後周為

火德火生土唐承隋為土德至開元中言者以今為金德百僚詳議裴光
庭請依舊為定從之朱梁篡代同夫羿浞王莽非可當於運序莊宗早編
屬籍親雪國讎中興唐祚遂承其運土生金晉承唐為金德金生水漢承
晉為水德水生木周承漢為木德木生火皇朝承周遂為火德雍熙初趙
重慶上言宜越五代上承唐統為金德事下尚書省議徐鉉等議以為皇
宋運膺火德祀赤帝為感生于今積年不可輕議改易詔從鉉議今謝絳
所述以聖祖得土瑞宜承土德且引漢承堯緒為火德之比雖班彪叙漢
祖之興有五其一曰堯之苗裔及序正統乃越秦繼周非用堯之德今國
家或用土德即當越唐承隋忽失五德傳襲之序又董行父請越五代紹
唐為金德其度越累世上承百代之統則晉漢洎周咸帝中夏太祖實受
終於周而陟元后豈可弗遵傳繼之序續于遐邈之統三聖臨御六十餘
載登封告成昭姓紀號率循火德之運以輝炎靈之曜茲事體大非容輕
議二臣所請難以施行詔可　徽宗政和七年十月一日詔以來年歲運
曆數須告天下曰昔我先后先天而天弗違後天而奉天時其歲月日時
無易民用平康今朕臨觀八極考建五常以天地日月星辰氣運之數敕
錫庶民以待來歲之宜惟爾萬邦率蒞典常奉若天道欽敬時憲保于有

極外薄四海罔或不祗政和八年戊戌歲運氣陽火太過運行先天太徵
少宮太商少羽少角五氣運行各終其月日赫曦之紀北政司天相天之
氣經于戊分太陽司天左間厥陰右間陽明太陰在泉左間陽明右間少
陰歲半之前天氣太陽主之歲半之後地氣太陰主之水土合德上應辰
星鎮星寒化六熱化七濕化五木位為初氣大火為二氣相火位為三氣
土位為四氣金位為五氣水位為終氣是為主氣初之氣少陽相火居木
位二之氣陽明燥金居火位三之氣太陽寒水居大位四之氣厥陰風木
居土位五之氣少陰大火居金位終之氣太陰濕土居水位是為客氣戊
火太過赫曦之紀戊為太陽司天之政太陽寒水有以勝火火既受制其
氣受平故曰上羽與正徵同蓋火之太過為大徵不及為少徵平為正徵
以運推之陰氣內化陽氣外榮炎暑施化物得以昌其氣高其性速其收
齊其病痓其穀麥豆其畜羊彘其果杏栗其色赤白玄其味苦辛鹹其藏
心肺其蟲羽鱗以氣推之天氣肅地氣靜寒政大舉澤無陽燄小陽中治
時雨迺涯還於太陰濕化迺布寒濕之氣特於氣交歲半以前民感寒氣
病本於心平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之歲半之後民感濕氣病本於腎
治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之一歲之間宜食元齡之穀以全

其奧以資化源以助天氣。無使暴過而生疾。是謂至治。自是月朔布政。孟冬頒曆。率推致氣運。與之文辭以爲常。

永樂大典卷之一萬五千九百五十一

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官編修臣孫鋌
書寫儒士臣韓應奎
圈點監生臣林民表
臣董子驗

運

禮運

禮記篇名孔穎達疏正義曰案鄭目録云名曰禮運者以其記五帝三王相變易陰陽轉旋之道此於别録屬通論不以子游為篇目者以曾子所問事類既煩雜不可以一理目篇子游所問唯論禮之運轉之事故以禮運為標目耳

天運

莊子篇名　天運陸德明音義司馬作天員以義名篇　林希逸口義偶然分作一篇名以篇首非論天運也天地亦然天其運乎郭象註不運而自行也　成玄英疏言天稟陽氣清浮在上無心運行而自動之也地其處乎不處而自止也　疏地稟陰氣濁沉在下亦無心寧静而自止日月其爭於所乎不爭所而自代謝也　疏晝夜照臨出没往來自然如是既無情於代謝豈有心於爭處孰主張是　疏孰誰也是者指斥前文也言四時八節雲行雨施覆育蒼生亭毒群品誰為主宰而施張乎此一句解天運孰維綱是皆自爾　疏山岳崖岸川瀆流注已

容萬物運載無窮春生夏長必無差忒是誰維持綱紀故得如斯此一句解地處也孰居無事推而行是無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳　疏夫日月代郡星辰朗耀各有度數或由自然誰安居無事推算而行之乎此一句解日月爭所也前三者並假設疑問顯發幽微故知皆自爾耳無物使之然也意者其有機緘而不得已耶　疏機關也緘閉也玄冬肅殺夜宵暗昧以意抑度謂有主司關閉事不得已致令如此以理推之皆自爾也方地不動其義亦然也意者其運轉而不能自止耶自爾故不可知也　疏至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣叙運轉致茲生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦行也雲者為雨乎雨者為雲乎二者俱不能相為各自爾也　疏夫氣騰而上所以為雲雲散而下流潤成雨然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相為孰隆施是　疏隆興也施廢也言誰興雲雨而洪注滂沲誰廢甘澤而致茲亢旱也孰居無事淫樂而勸是　疏誰安居無事自勵勉作此淫雨而快樂邪司馬本作倦字風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是　疏彷徨迴轉之貌也噓吸猶吐納也披拂猶扇動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹無心東西任適或彷徨而居空裏

或噓吸而在山中披拂升降略無定準孰居無事而為此乎蓋自然也　口義此數行句句精絕五箇乎字前無古人後無來者天行一日一周天之自運乎地有四游上下豈一定而處乎日往月來卻喚作爭其所言如人相追奪也此三字雖下得主張維綱但是著力之意機緘不得已運轉不能自止言亦不由他也天氣下降地氣上騰所以為雲為雨但不知雲為雨乎雨為雲乎如此設問豈不奇特隆施隆起也施止也與張弛同言或作或止孰為之也淫樂淫放也樂戲劇也勸助也言何人為此戲樂之事而助成此雲雨也四方皆有風此言起北方者順天形而言之天傾於北則風自北來或西或東或上或下彷徨往來之貌言上不言下文法也披拂搖蕩也　劉辰翁點校參差奇說而逼於物情興者比者俱不能得其彷彿也敢問何故　設問所以自爾之故　疏此句總問以前有何意故也巫咸袑曰來吾語汝天有六極五常　夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之　疏巫咸神巫也為殷中宗相袑名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然具足何為措意於其間哉帝王順之則治逆之

則凶　夫假學可變而天性不可逆也　疏夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無為因循任物則天下治矣而逆萬國之歡心乖二儀之和氣所作凶勃則禍亂生也九洛之事　劉辰翁點校九洛似謂洛書九疇也治成德備監照下土　疏九洛之事者九州聚落之事也言王者應天順物馭用無心故致天下太平人歌擊壤九州聚落之地治定功成八荒夷狄之邦道圖德備既合二儀覆載萬物又齊三景照臨下土天下戴之此謂上皇　順其自爾故也　疏道合自然德均造化故衆生樂推而不厭百姓荷戴而不辭可謂逆樸還淳上皇之治也　口義發問不言人名又是自下箇筆法六極六氣也五常之行也六氣五行皆自然之理也九洛九州也洛聚落也洛與落同古字通用治成德備言帝王順此自然之理以治九州功成而德備照臨天下而人皆戴之此乃三皇向上人也故曰此謂上皇　劉辰翁點校此問自無可對然亦疑斷簡語既不切又似不終商太宰蕩問仁於莊子　疏宋承殷後故商即宋國也太宰官號名盈字蕩方欲大己所號故問仁於莊子莊子曰虎狼仁也　疏仁者親愛之迹夫虎狼猛獸猶解相親足明萬類皆有仁性也曰何謂也　疏太宰未達深情重問有何意謂莊子曰父子相親何為不仁　疏父子相愛出自天然此乃真仁何勞再

問曰請問至仁疏虎狼親愛欣義未弘故請至仁庶聞深旨莊子曰至仁
無親無親者非薄惡之謂也夫人之體非有親也而首自在上足自處下
府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親
愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失其分於天下者理
自然也又奚取於有親哉 疏夫至仁者忘懷絕慮與大虛而同體混萬
物而為一何親踈之可論乎然無心而順天下之親踈也 劉辰翁點校
亦下 太宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎 疏夫無
愛無親便是不孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生淺惑莊生
猶其顯析義列下文莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之此言之
於忘仁忘孝之地然後至耳 疏至仁者忘義忘仁可貴可尚豈得將愛
敬迹以語其心哉固不足以言也此非過孝之言也不及孝之言也凡
名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉 疏商蕩之
問近滯域中莊生之答遠超外方故知親愛之旨非過孝之跡封執名教
不及孝之言也 口義以虎狼為仁使與盗亦有道意同此皆排抑儒家
之論但其言雖偏亦自有理諺云惡虎不食子知有父子即為仁矣至仁
無親者言相親而不自知乃仁之至也孝不足言者盡仁之至則孝不待

言也至仁過於孝若大宰所問乃事不及孝之言言汝未能盡仁則於孝
為不及我既盡仁則過之矣 劉辰翁點校甚有情理夫南行者至於郢
北面而不見冥山是何也則去之遠也冥山在乎北極而南行以觀之至
仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至
理也 疏郢地居南冥山北故郭注云冥山在乎北極南行以觀之至仁
在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝彰而愈非至道此
注甚明不勞更釋故曰以敬孝易以愛孝難疏夫敬在形迹愛率本心心
由天性故難迹關人情故易也以愛孝易以忘親難疏夫愛孝雖難猶滯
域中未若忘親澹然無係忘既勝愛有復劣無以此格量難易明之矣忘
親易使親忘我難疏夫騰蝯斷腸老牛舐犢恩慈下流物之恒性故子忘
親易親忘子難自非達道孰能行此使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易
使天下兼忘我難夫忘仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為
也恣之使各自得而已耳自得其為則衆務自適群生自足天下安得不各
自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也 疏夫兼忘天下者棄萬
乘如脫屣也使天下兼忘我者謂百姓日用而不知也夫垂拱汾陽而游心
姑射揖讓之美責在虛忘此兼忘天下者也方前則難比後便易未若忘懷

至遺忘智自然將逆化而剛功與天地而合德者故能忘萬物之性於順
百姓之所為大小咸得乘沈不負利澤潛備物皆自然上如標枝民如野
鹿當是時也主其安在乎此使天下兼忘我者也可謂軒頊之前淳古之
君耳其德不見故天下忘之斯則從劣向優自粗入妙遣之又遣玄之又
玄也 劉辰翁點校出諸其口使人氣塞夫德遺堯舜而不為也遺堯舜
然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也 疏遺忘棄也言堯舜二
君盛德深遠而又忘其德任物不為斯解天下兼忘之難利澤施於萬世天
下莫知也黙黙常道 疏有利益恩澤惠潤群生萬世之後其德不替而
至德潛被日用不知斯解使天下兼忘我難也豈直太息而言仁孝乎哉
夫於江湖乃思濡沫 疏太息猶嗟嘆也夫盛德同於堯舜尚能遣忘不
息顧豈復太息言於仁孝嗟嘆於陳迹乎夫孝悌仁義忠信正廉此皆自
勉以役其德者也不足多也 疏悌順也德者真性也以此上八事皆矯性
僞情勉強勵力已故人勞役其性故不足多也故曰至貴國爵并焉并者
除弃之謂也夫貴在身身猶忘之況國爵乎斯貴之至 疏并者除弃之
謂也夫貴爵祿者本為身也身猶忘之況爵祿乎斯至貴者也至富國財
并焉至富者自足而已故除天下之財者也 疏至富者知足者也知足

之人以不貪為實從令順閔資財亦棄而不用故老經云知足者富斯之
謂也至願名譽并焉所至願者適也得適而仁孝之名都去矣 疏夫至
願者莫過適性也既性也既一毀譽混榮辱忘物我泯是非故令聞聲名
視之如涕唾也是以道不渝去華取實故也 疏渝變也薄也既忘富貴
又遺名譽是以道德淳厚不隨物變也 口義冥山在北自北而南行至
於郢則望北山皆不見矣此是去之已遠非不及也等閑小小譬喻以發
過孝不及孝之意亦自奇將敬孝猶有迹也愛孝則相忘也自此以下日
忘親忘天下天下忘我但要一節高一節此書筆法例如此皆以有迹不
若無迹有心不若無心遺棄也蔑視之意蔑視堯舜不足以為德澤及萬
世不足以為仁又豈以仁孝自誇美哉太息而言嗟嘆自誇也孝弟仁義
忠信正廉八者世人以為美德其實相勒勉以自苦而已故曰自勉以役
其德不足多也役勞也不足多不足尚也我之至貴何取於國爵我之至
富何取於國財我之至願何取於名譽并者皆弃去之也至貴至富至願
無為之道也國財得國之財也不渝不變也即所謂常然也八者有為以
自役而我常無為也 劉辰翁點校勉役以仁義忠信正廉為役於名譽
亦猶貴富者之無并焉卞哉 北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭

之野疏北門成黄帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也
咸池樂名張施也咸和也天也洞庭之野天地之間非太湖之洞庭也吾
始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑疏怠退息也卒然也復重也惑闇也不
悟至樂初聞之時懼然驚悚再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之
知至樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同暗惑者也蕩
蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也疏蕩蕩平易之容默默無知之
貌第二聞之體悟玄理故蕩蕩而無偏默默而無知芒然坐忘物我俱喪
乃不自得口義此段把樂來推攗一項說話又是一般奇特始而懼繼
而怠終而惑言我聞此樂如此三變蕩蕩精神散也默默口禁也不自得
不自安也為此樂所驚駭也劉辰翁點校其所言者非樂之謂也以樂
言之則有其樂矣以聽者為主又高帝曰汝殆其然哉吾奏之以人徽之
以天行之以禮義建之以太清由此觀之如夫至樂者非音聲之謂也必
先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池
之樂必待黄帝之化而後成焉疏殆近也奏應也徽順也禮義五德也
太清天道也黄帝既允門成第三聞樂體悟玄道忘知息慮是以許其所
解故云汝近於自然也夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五

〈永樂大典卷一萬五千九百五十五〉　五

德應之以自然然後調理四時太和萬物疏雖復行於禮義之迹而忘自
然之本者也此是第一奏也四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經疏
循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一切物類順序而生夏盛冬衰
春文秋武生殺之理天道之常但常任之斯至樂矣一清一濁陰陽調和
流光其聲自然律呂以滿天地之間但當順不奪則至樂全疏清天也
濁地也陰升陽降二氣調和故施生萬物和氣流布三光照燭此謂至樂
無聲之聲蟄蟲始作吾驚之以雷霆因其自作而用其所以動疏仲春
之月蟄蟲始啓自然之理驚之雷霆所謂動靜順時因物或作至樂其合
斯道也其卒無尾其始無首運轉無極疏尋求自然之理無始無終討
論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其後一死一
生一僨一起所常無窮以變化為常則所常者無窮也疏僨仆也夫盛
衰生死虛盈起復變化之道理之常數若以變化為常則所謂常者無窮
也而一不可待汝故懼也初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽也
疏至一之理絶視絶聽不可待之以聲色故初聞懼然也口義汝治
其然哉言我之樂而汝聽之宜其如此三變也奏作也徽猶琴徽也行之
建之動作發起也人人事也天天理也禮義聲有條理也太清合造化也

謂始作之聲卒止如此自四時迭起以下又言作用之時變化鼓動可喜
可愕且作且止而未見歸宿之地也發生文也肅殺武也倫經次序也四
時生殺萬物循序而生長既盛復衰猶樂聲之有文武倫序也革有文武
絃即此文武之類故曰文武倫經流光流暢光華也調其陰陽清濁之聲
如此流暢光華若蟄蟲將奮而雷發聲之時迎之不見其首隨之不見其
終故曰其卒無尾其始無首首尾即終始也死生僨起所常無窮言或作
或止既常且變故其常者無窮也求其歸一之地而未得故曰一不可待
汝之所以懼者如此吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明所謂
用天之道疏言至樂之聲將陰陽合其序所通生物與日月齊其明此
第二奏也其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常於變化故
不主故常疏順群生之脩短在萬物之剛柔齊變化之一理豈守故而
執常在谷滿谷在阬滿阬至樂之道無不周也疏至樂之道無所不偏
乃阬乃谷悉皆盈滿所謂道無不在所在皆無也塗郤守神塞其兌也以物
疏塗塞也郤孔也閑心知之孔郤守凝寂之精神郭注云塞其兌也
為量大制不割疏音堯大小脩短隨物器量終不制割而從己也劉
辰翁點校即和而不流其聲揮綽所謂閑暇疏揮動也綽寬也同雷霆

〈永樂大典卷一萬五千九百五十五〉　六

之振動其聲寬也其名高明名當其實則高明也疏高如上天明如日
月聲既廣大名亦高明是故鬼神守其幽不離其所疏人物居其顯明
鬼神守其幽昧各得其所不相撓故老經云以道莅天下其鬼不神也日
月星辰行其紀不失其度疏三光明燭依分而行綱紀上玄必無差忒
也吾止之於有窮常在極止任也疏止任也窮極也雖復千變萬化而
常居玄極不離妙本動而常寂也流之於吾止隨變而往也疏流動也
應感無方隨時適變未常執守故寂而動也予欲慮之而不能知也望之
而不能見也逐之而不能及也故闇然恣使化去疏夫至樂者真道也
欲明道非心識故謀慮而不能知道非聲色瞻望而不見非形質故追逐
而不能逮也儻然立於四虛之道弘敞無偏之謂疏儻然無心貌也四
虛謂四方空大道也言聖人無心與至樂同體立志弘敞接物無偏包容
萬有與虛空而合德倚於槁梧而吟無所復為也疏弘敞虛容忘知絶
慮故形同槁木心若死灰逍遙無為且吟且詠也目知窮乎所欲見力屈
乎所欲逐吾既不及已矣言物之知力各有所齊限疏夫目知所見蓋
有涯限所以稱窮力勉逐亦有分齊所以稱屈至樂非心目等法不可以
根窮故吾盡知其不及故止而不逐也心既有限故知發見名此覆前予

欲應之等文也形充空虛乃至委蛇汝委蛇故怠夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而怵惕之情怠也　疏夫形充虛空則與虛空而等量遙遊任性順萬境而無心所謂墮體黜聰離形去智者也只爲遙遊任性故怵惕之情怠息此解第二聞樂也　口義陰陽之和日月之光亦只是和暢光華之意長短剛柔同爲變化不可指定故曰變化齊一不主故常齊一同也故舊也不主故常言愈出愈新也滿阬滿谷言塞乎天地之間也塗郤塞其聰明也郤與隙同言七竅也無其聰明而守之以神隨萬物而爲之劑量言我之作樂不用智巧而循自然也其聲揮動寬綽自然有高明之名鬼神守其幽即其鬼不神其魂不散也日月星辰行其紀往來自然也若有止又若無止故曰止於有窮流於無止欲慮不知欲望不見欲逐不及皆形容其似有物而非有物之意四虛即太虛也我當是時立於大虛之中隱几而吟且欲見而不可及其形雖充滿而自忘其身若生虛然乃至於委蛇故怠而況汝乎汝惟如此故怠所以怠也吾又奏之以無怠之聲怠既怠矣乃復無怠此其至也　疏再聞至樂任性遠逝怵惕之心於焉怠息雖復贊於初聞猶自不及後聞故奏無怠之聲斯則以無遣怠故郭注云怠既怠矣乃復無怠此其至者也此是第三奏也調

之以自然之命命之所有者非爲也皆自然耳　疏調和也凡百蒼生皆以自然爲其性命所以奏此咸池之樂者方欲調造化之心靈和自然之性命也已故若混逐叢生混然無係隨感而生　疏混同也生出同風物之動吹隨叢林之出聲也林樂而無形至樂者適而已適在體中故無別形　疏夫叢林鳴籟之聲無心而成至樂適於性命而已豈復有形也劉展翁黙枝叢生林樂猶跳法幟然布揮而不曳自布耳　疏揮動四時布散萬物各得其所非由牽曳　劉展翁黙枝曳是聲也幽昏而無聲所謂至樂　疏言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏闇而無聲響矣動於無方夫動者豈有方而後動哉　疏夫至樂之本雖復無聲而應動隨時實無方所斯寂而動之也居於窈冥所謂寧極　疏雖復應物隨機千變萬化而深根寧極恒處窅冥斯動而寂也或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲隨物變化　疏夫春生冬死秋實夏榮雲行雨散水流風從自然之理日新其變至樂之道豈常主聲也世疑之稽於聖人明聖人應世非唱也　疏稽留也夫聖人者譬幽谷之響明鏡之象對之不知其所以來故之固知其所以往物來斯應應而無懷豈預前作法而留心應世故行流散徙不主常聲而世俗之人妄生疑惑也聖也者達於情而遂於命也故有情有命者莫不資焉　疏所言聖者更無他義也通有物之情順自然之命故謂之聖天機不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足非張而後備　疏天機自然之樞機五者五藏也言五藏各有主司故謂之官夫目視耳聽手把腳行布網轉丸飛空走地非由仿效稟之造物豈措意而後能爲故五藏職司素分備足天樂之美其在茲也無言而心悅心悅在適不在言也　疏體此天和非由措意故心靈適悅而妙絕名言也故有焱氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲德之而無接焉而故惑也此乃無樂之樂樂之至也　疏焱氏神農也美此至樂爲之章頌大音希聲故聽之不聞大象無形視之不見道無不在故充滿天地二儀大無不包故囊括六極六極六合也假欲留音聽之亦不以耳根承接是故體茲至樂理趣幽微心無分別事同愚惑也　口義無怠不已也自然之命即自然之理也若混逐叢生者如萬物之叢生而混同相追逐也林樂林然而樂言林林總總無非樂也而不見其形布散揮動而不容力以牽曳幽昏而不可聞變動而無方所其所居乃在窈窈冥冥不可窮極不可窺測之地非生非死非華非實行流散徙言不定也不主常聲即不主故常也世人至此疑而不曉乃以

問於聖人稽考也問之意也達於情者達於實理也遂於命者極於自然也身之五官皆備而天機不動謂耳目手足雖具而見聞動作皆不自知此則得其自然之樂故曰天樂楞嚴經云反流全一六用不行即天機不張五官皆備之意也無言而心悅謂其悅樂有不容言者深於此雖欲聽之而無所接所以惑也列此又撰出一頌此乃文字細繹之妙處充滿天地苞裹六極即是塞乎天地此頌四句本無别意添作一轉使成節奏此是作文之法樂也者始於懼懼故祟懼然怵聽故是祟耳未大和也　疏以下重釋三奏三聽之意結成至樂之道初聞至樂未悟太和心生心怵懼不能放釋是故禍祟之也吾又次之以怠怠故遁遁逃捐棄也　疏再聞之後情意稍悟欲懼心怠逃其遁遁棄也卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也以無知而愚愚乃至也　疏最後聞樂靈府淳和心無分別有同闇惑蕩蕩默默類彼愚迷不怠不懼雅符真道既而運載無心與物俱至也　口義前言俱怠惑未見其意到歸結處方說愚而可以入道道一轉尤妙其言人之求道須經歷如此境界方有進步處崇森矣之意怠而遁是欲罷不能之時惑而愚是意識俱亡六用不行之時有此三節便似禪家作用其間說樂雖作三段亦無大分別但鼓舞其言而已思顆

反。劉辰翁批校：至此方見所以書者，然只以游辭，莫作者意也。孔子西遊於衛，顔淵問師金曰：以夫子之行為奚如？疏：衛本民吾之邑，又是康叔之封。自魯適衛，故曰西遊。師金，魯太師，名金也。奚，何也。言夫子行仁義之道，以化衛侯，未知此術行用可不耶。師金曰：惜乎，而夫子其窮哉。疏：疏言仲尼叡哲明敏，才智可惜乎，守先王之聖迹，執先聖之古道，術以頻遭辛苦，蚤致困窮。顔淵曰：何也？疏：問窮之所以也。師金曰：夫芻狗之未陳也，盛以篋衍，巾以文繡，尸祝齋戒以將之。疏：此下舉喻，凡有六條：第一芻狗，第二舟車，第三桔槔，第四楂梨，第五狙猨，第六好醜。芻狗，草也，謂結草為狗，以解除也。衍，笥也。尸祝，巫師也。將，送也。言芻狗未陳，盛以篋笥之篤，覆以文繡之中，致齋潔以表誠，展如在之將送。庶其福祉，貴之如是。及其已陳也，行者踐其首脊，蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍，巾以文繡，遊居寢臥其下，彼不得夢，必且數眯焉。塵景之物，於時無用，則更致他妖也。疏：踐，履也。首，頭也。脊，背也。取草曰蘇。爨，炊也。眯，魘也。言芻狗未陳，致斯肅敬；既祭之後，棄之路中。故行人履踐其首脊，蘇者取供其炊爨。方將復取而貴之，盛於篋衍之中，覆於文繡之下，遊遨居處，寢臥其傍，假令不致惡夢，必當數數遭魘。故郭注云：塵景之物，於時無用，則更致他妖也。今而夫子亦取先王已陳芻狗，聚弟子遊居寢臥其下，故伐樹於宋，削迹於衛，窮於商周，是非其夢邪？疏：此合芻狗之譬，并合孔子窮義也。先謂先聖尚治。先代之帝王也。憲章文武，祖述堯舜，而為教迹，故聚集弟子，教游於仁義之域，卧寢於禮信之鄉。古法不可執留，事同已陳芻狗。伐樹於宋者，孔子曾遊於宋，與門人講說於大樹之下，司馬桓魋欲殺夫子，夫子去後，桓魋惡其坐處，因伐樹焉。削，剗也。夫子嘗游於衛，衛人疾之，故剗削其迹，不見用也。商是殷地，周是東周，孔子歷聘，曾困於此，良由執於聖迹，故致斯弊。狼狽如是，豈非惡夢邪。圍於陳蔡之間，七日不火食，死生相與鄰，是非其眯邪？此皆絕聖棄知之意耳，無所稍嫌也。夫先王典禮，所以適時用也。時過而不棄，即為民妖，所以興矯效之端也。疏：當時楚昭王聘夫子，領徒宿於陳蔡之地，蔡人見徒衆極多，謂之為賊，故興兵圍繞，經乎七日，糧食罄盡，無復炊爨，從者餓病，莫之能興，憂悲困苦，鄰乎死地，豈非遭於已陳芻狗而魘邪。口義：此段譏吾聖人。在孔子時，已有荷蓧丈人、楚狂接輿、長沮、桀溺，皆是此一種人。芻狗，結草為狗，以解厭也。祭時所用，已則棄之。篋，匱也。衍，笥也。蘇，取草也。眯，塵入其目也。蓋謂儒者所學，皆古昔陳言，不足用於今世也。劉辰翁批校：一節好一節，使人忘飢失睡。文章之鼓吹。史

傳之。汨，猶也。夫水行莫如用舟，而陸行莫如用車。以舟之可行於水也，而求推之於陸，則沒世不行尋常。疏：夫舟行於水，車行於陸，致於千里，未足為難；若推舟於陸，求其運載，終沒一世，不可數尺。古今非水陸與？周魯非舟車與？今蘄行周於魯，是猶推舟於陸也。疏：此合喻也。蘄，求也。亦今古代殊，豈異乎水陸？周魯地異，何異乎舟車？勞而無功，身必有殃。彼未知夫無方之傳，應物而不窮者也。疏：將移世異，禮亦宜變，故因物而無所係焉，斯不勞而有功也。疏：方，猶常也。傳，轉也。言夫子執先王之迹，行衰周之世，徒勞心力，卒不成功，故削迹伐樹，身遭殃禍也。夫聖人之智，接濟無方，千轉萬變，隨機應物，未知此道，故嬰斯禍也。口義：以陸舟車之喻，言時不同也。無方之傳，不執一之道也。自古所傳，自有隨時不執一之道，所應世而不窮。且子獨不見夫桔槔者乎？引之則俯，舍之則仰。彼，人之所引，非引人也。故俯仰而不得罪於人。疏：桔槔，挈水木也。人牽引之則俯下，捨放之則仰上。俯仰上下，引捨以人，委順無心，故無罪。夫人能虛己，其義亦然也。口義：俛仰隨人而無所容心，即無方應物之喻也。故夫三皇五帝之禮義法度，不矜於同而務於治。則於合時宜，應治體而已。疏：矜，美也。夫三皇五帝步驟殊時，禮義威儀，不相沿襲，美其適機，不治以定，不貴率今以同古。故譬三皇五帝之禮義法度，其猶柤棃橘柚邪？其味相反，而皆可於口。疏：夫柤棃橘柚，甘苦味殊，至於歎賓，而皆可於口。譬三皇五帝，澆淳異世，至於為政，咸適機宜也。故禮義法度者，應時而變者也。彼以為美，而此或以為惡，故當應時而變，然後皆適也。疏：帝王之迹，蓋無常準，應時而變，不可執留，豈能膠柱刻船，居今行古也。口義：柤棃橘柚，人皆美之，而其味各不同，此三王不同禮，五帝不同樂之喻。柤，梨屬，以梨而醋。今取猨狙而衣以周公之服，彼必齕齧挽裂，盡去而後慊。觀古今之異，猶猨狙之異乎周公也。疏：慊，足也。周公，聖人，譬淳古之世；狙猨狡獸，喻澆競之時。是以禮服雖華，猨狙不以為美；聖迹乃貴，末代不以為尊。故毀禮服，猨狙始慊其心；棄聖迹，蒼生方適其性。口義：以古人之禮樂，而強今人行之，是猶猨狙而衣以人之服也。不曰人之服，而曰周公之服，意在譏侮聖賢，故多如此下字。周公制禮，有冕服衣裳之制，故曰周公之服。故西施病心而矉其里，其里之醜人見而美之，歸亦捧心而矉其里。其里之富人見之，堅閉門而不出；貧人見之，挈妻子而去之走。疏：西施，越之美女也，貌極妍麗，既病心痛，矉眉苦之，而端正之人，體多宜便，因其矉蹙，更益其美。是以閭里見之，彌加愛重。鄰里醜人，見而學之，不病強矉，倍增其陋，故富者惡之而

不出貪人素之而速走捨已效物其義則然則速成樹皆學顰之過也彼
知美顰而不知顰之所以美况夫禮義當其時而用之則西施也時過而彼
不素則醜人也　疏所以猶所由也顰之所以美者由乎西施之好也彼
之醜人但美顰之麗雅而不知由西施之妹好也惜乎而夫子其窮哉疏
總會斯文緝成知音窮之事迹事中其義奥矣　口義顰蹙額也以今人而
學古人猶以里女而學西施之顰顰之所以美者必有西施而後可道之
所以行必見古人而後可而夫子言汝夫子也此段凡六譬喻節節皆好
為文奥雖於譬喻王曜軒道常云平生要自做簡譬喻不得穆思量得皆
是前人用了底莊子一書譬喻處件件奇特孔子行年五十有一而不聞
道乃南之沛見老聃疏仲尼雖領徒三千號素王而盛行五德未聞大道
故從魯之沛自此往南而見老君以詢玄極故也　劉辰翁點校皆是筆
意觀虛成實如同時而語老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得
道乎孔子曰未得也疏聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不答言未得
自是望書故曰北也老子曰子惡乎求之哉疏問於何處尋求至道曰吾
求之於度數五年而未得也疏數算術也三年一閏天道小成五年再閏
天道大成故言五年也道非術數故未得之也老子曰子又惡乎求之哉

疏更問求道用何方法曰吾求之於陰陽十有二年而未得此皆託孔老
以明絕學之義也　疏十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽求道
而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽老子曰然使道而可獻則人
莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則
人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫劉辰翁點校其
設次第也有謂然而不可者無佗也疏夫至道深玄妙絕言名非無非有
不自不他是以不進獻於君親豈得告於子弟所以然者無他由也故託
孔老二君聖以明玄中之玄也中無主而不止心中無受道之質則雖聞
道而過去也　疏若使中心無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於
胸懷故知無佗也外無正而不行中無主則外物亦無正已者也故未嘗
道也　疏中既無受道之心故外亦無能正於已者故不可行也由中出
者不受於外聖人不出由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳
疏由從也從出內者聖人垂迹顯教也良由物能感聖故聖人不應若使
外物不能稟受聖人亦終不出教由外入者無主於中聖人不隱由外入
者假學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則無以
藏聖道也　疏隱藏也由外入者習學不成性也由其外稟聖教實在心

中若使素無受入之心則無藏於聖道　口義度數禮樂也陰陽萬物之
理也五年十二年初無義理但曰精微求之久而未得爾自道而可獻以
以四句發得極妙即是道不可傳乃如此發出這般言語又曰中無主而
不止非自見自悟也言學道者雖有所聞於外而其中自無主非所自得
雖欲留之不住也外無正者無所質正也今禪家所謂印證也在我既有
所自得而質之有道之人得其印證則可以自行我無所得則何以印證
於人此兩句雖分中外其實只要自得也由中出者不受於外此謂教人
者我之言雖自中出而汝不能受吾與回言終日不違能受者也汝不能
受則聖人不告汝矣故曰聖人不出由外入者無主於中此言受教者我
言雖自外而入汝之聽汝未有見而中無所主雖聞其言亦無得也即禪
家所謂從門而入者不是家珍汝既無得則但以聖人為隱聖人實不隱
也二三子以為隱乎吾無隱乎爾便是此意此四句儘自精微須子細參
究道之不可傳無他故也其病在此四句而已故先曰然而不可者無他
也　劉辰翁點校外面合不着便不是故不出猶不出乎此也外入是客
也無主則客何所容故不隱聖人皆自謂也猶言識者也名公器也夫名
者天下之所共用　疏名鳴也公平也器用也名有二種一是命物二是

毀譽今之所言是毀譽名也不可多取矯飾過實多取者也多取而天下
亂也　疏夫令譽善名天下共用必其多取則矯飾過實而爭競斯起也
仁義先王之蘧廬也猶傳舍也止可以一宿而不可久處覯而多責夫仁
義者人之性也人性有變古今不同也故遊寄而過去則冥若滯而係
於一方則見見則偽生偽生而責多矣　疏蘧廬逆旅傳舍也覯見也亦
久也夫蘧廬舍客不可久停仁義禮用詎宜廢客停久處譬出聖迹留過
責起　劉辰翁點校令人見蘧廬語以為病孰知世外立言之意哉覯而
多責四字使人流涕凡精乎此者皆將去而取償於我一不至則前者失
矣語有反而相成佛於意而意真說而傳借而無及豈可與癡人道哉妙
古之至人假道於仁託宿於義隨時而變無常迹也以遊逍遙之墟　疏古
之真人和光降迹逗機而行博愛慈物而用人非同異乎假借塗路寄託
宿止暫時游寓蓋非真實而動不傷寂應不離真故恒逍遙乎自得之場
彷徨乎無為之境食於苟簡之田立於不貸之圃　疏苟且也簡略也貸施
與也知止知足食於苟簡之田不損已物立於不貸之圃而言田圃者明
是聖人養生之地逍遙無為也有為則非仁義苟簡易養也且從其簡故
易養也　疏只為逍遙累盡故能無為恬淡苟簡苟且簡素自足而已故

易養也。不貸，無出也。不貸者不損己以為物也。　疏：不損我以益彼，故無
所出。此三句覆釋前義也。古者謂是采真之遊。遊而任之，斯真采也。采真
則忘不偽矣。　疏：古者聖人行苟簡等法，謂是神采真實而無假偽，逍遙
任適而隨化遨遊也。　劉辰翁點校：自受自解，有精有麁，弟子服弟子服。
口義：名不可多取，此譏儒者好名也。蘧廬，草屋也。仁義不可久處，言有
迹者不可久也。觀，見也，積有聲迹可見，則禍患之所由生，故曰觀而多責。
假道託宿，不可久處也。通則化之意。苟簡，苟且也。言隨時而不著相也。不
貸者，猶今人言不折本也。易養易足也。無出，不用力。無費於我也。采真，求
取真實之理也。以富為是者，不能讓祿；以顯為是者，不能讓名；親權者不
能與人柄。天下之有以所非自累者，而各沒命於所是，所是而以沒其命
者，非立乎不貸之圃也。　疏：夫足富非實，貪於貨，豈能讓人財祿？是顯非隱
滯於榮位者，何能與人名譽？親愛權勢，矜於物者，何能與人之柄？柄，權
也。章嚴纖風塵，體躁榮利者，故能秉之。為遺操之則慄，舍之則悲。舍之悲
者，操之不能不慄也。　疏：操執權柄，恐失，所以戰慄；捨去威力，畏去，所以
憂悲。　劉辰翁點校：切骨語。而一無所鑒，劉辰翁點校：鑒戒也。以闚其所
不休者，是天之戮民也。言其知進而不知止，則仕命從夫，所以為戮。　疏。

是富好權之人，心靈悶暗，惟滯名利，一無鑒識，豈能闚見至理，而休心息
智者乎？如是之人，雖復楚戮未加，而情性以困，斯是自然刑戮之民。　口
義：此即是貪夫殉財，烈士殉名，夸者死權之意。操之而患失，則恐慄；舍之
而遂戀，則有悲；三者皆然，無所鑒，暮無所見也。闚，視也。所不休，遂而不
知返也。心無明見，而不能反視其迷，此天奪其魄之人也。天之戮民，言天
罰之以此者也。　劉辰翁點校：闚字，謂窺伺之也。觀其言有父子之愛，未知
當日之有無，由今思之，何可無也？老人服，老人耳，句句刻。怨恩取與諫教
生殺八者，正之器也。　疏：夫怨敵必殺，恩惠須償，取內自取，與外與他，臣子
諫上，君父教下，應青春以生長，順素秋以殺罰，此八者，正治之器，不得不
用之也。唯循大變無所湮者為能用之。故曰：正者，正也。其心以為不然者，
天門弗開矣。守故不變，則失正矣。　疏：循，順也。湮，塞也。唯當順於大變，隨
於變化，通於物情，而無滯塞者，故能用八事治之，王事合於正理，故曰正
者正也。其心之不能如是者，天機之門，擁而弗開，天門，心也。　口義：君臣
之間曰諫，師友之間曰教，有此人世，則有此八者之用，器，用也，用所當用曰
正。必無心者方能用之。循大變，順造化也。無所湮，無所汩也。我能循造化
而無所汩，則在我者正，而後可以正物。我未能無心，而以自然之理為不

然，則是其胸中之天已昏塞矣，故曰天門不開。詩曰：天之牖民。便是天門
之意。　劉辰翁點校：以諫教比於取與生殺之中，恩怨棠然，非凡書不能
道。孔子見老聃而語仁義。老聃曰：夫播穅眯目，則天地四方易位矣；蚊虻
噆膚，則通昔不寐矣。外物加之，雖小而傷性已大也。　疏：仲尼滯於聖迹，
故發辭則語仁義。夫播穅眯目，目暗，故不能辨東西。蚊虻噆膚，膚痛則徹
宵不寐。是以外物觀為害必巨。孔子仁非天理，義不率性，捨己效物，使其
本性，其為害也，豈眯目噆膚而已哉？噆，齧也。　劉辰翁點校：意仁義者病人
之病，味然傷於吾心，猶穅之眯目，蚊之噆膚，能使人顛到不寐，豈獨人之
病我，而吾亦病甚矣。夫仁義憯然乃憤吾心，亂莫大焉。而之以加其性，故
亂。　疏：仁義憯毒，甚於蚊虻，憤憤吾心，令人煩悶，攪亂物性，莫大於此。
本亦作憤字者。吾子使天下無失其朴，質全而仁義著。吾子亦放風而動，
總德而立矣。夫自動而依之，德自立而秉之，斯易持易行之道也。　疏：放，
縱任也。欲使蒼生反其淳樸之性者，莫若絕仁棄義，則反真我抱一也。仲尼
亦宜放無為之風，教隨機務而應物，總虛妄之至德，立不測之神功。亦有
作效，方往反。效，依也。又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪？言夫揭仁義以
趨道德之鄉，其猶擊鼓而求逃者，無由得也。　疏：傑傑，用力貌。夫揭
仁義以趨道德之鄉，何異乎打大鼓以求逃亡之子？故鼓聲大，而亡子逾
遠；仁義彰而道德廢也。　劉辰翁點校：放風而動，因其可以鼓動之勢。總德
而立，猶總手而立，不可則屹然自動。　口義：憯膚猶日偏竟，逆心之謂也。
昔，卯夕也。左傳曰：居則備一昔之衛。憯然，毒之狀也。言自苦也。憤吾心，逆
吾心也。亂莫大焉，言自亂性也。故風，順化也，順化而行，故曰放風而動。總，
執也。若使天下不失本然之朴，則皆順化而行，執德而立，又何待教之乎？
王建路鼓于寢門，建鼓，言所建之鼓也。揭呼天下之人而教之，猶負大鼓
而求亡子也。傑然，自高之貌。夫鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。自然各已
足。黑白之朴，不足以為辯；俱自然耳，無所偏尚。　疏：浴，洒也。染緇曰黔。
黑也。辯者，別其勝負也。夫鵠白烏黑，禀之自然，豈須日日洗浴染，方得如是？
以言物性，其義例然，黑白禀質，各足於分，所遇斯適，故不足於分，所以
論勝負，亦言辯變也。黑白分定，不可變白為黑也。名譽之觀，不足以為廣。
夫至足者忘名譽，忘名譽乃廣耳。　疏：修名立譽，搖物觀視，此乃狹事，何
足自多？唯忘遺名譽，方可稱大耳。泉涸，魚相與處於陸，相呴以濕，相濡以
沫，不若相忘於江湖。言仁義之譽，皆生於不足。斯乃忘仁而仁者也。　疏：
此總結前文，斥仁義之弊，夫泉源枯竭，魚傳沫以相濡，攫散淳離，行仁義

以濟物。及其江湖浩蕩，各足所以相忘道德深玄，得性所以虛淡。既江湖
比於道德，濡沫方於仁義，以此格量，故不同日而語矣。 口義：鵠之白，烏
之黑，自然而然，不待浴之黔之。此二物最能黔黑也，黑白之朴，言黑白
皆有自然之質，無美無惡，不足致辯，以名譽而觀示於天下，使有是非之
意，有譽則有毀，此心便不廣大矣。黑白，是非之喻也。魚之喻濡，其能幾何？
若處之江湖，則相忘於水中矣。至道之世，各循自然，無所是非，則上下亦
相忘矣。孔子見老聃歸，三日不談。劉辰翁點校：又畫餘意。 疏：老子方外
大聖，變化無常，不可測量，故無所談說也。弟子問曰：夫子見老聃，亦將何
規哉？疏：不的姓名，直云弟子，當時升堂之類，其發此疑。既見老子，應有規
誨，何所聞而三日不談也？孔子曰：吾乃今於是乎見龍。龍合而成體，散
而成章，摘老聃能變化。 疏：夫龍之德，變化不恒，以况至人，隱顯無定，故
本合而成妙體，妙體窈冥；散迹而起文章，煥爛。乘乎雲氣而養乎陰陽。言
其因御無方，自然已足。 疏：言至人乘雲氣而無心，順陰陽而養物也。
劉辰翁點校：譬龍固異，說龍亦異。予口張而不能嗋，予又何規老聃哉？疏：
嗋，合也。心懼不定，口開不合，復何容暇聞規訓之言乎？ 口義：林曰：規，訓
也。合而成體，渾然者也；散而成章，粲然者也。龍在天地之間，可見而不可

見，故有散合之喻。乘乎雲氣，在造化之上也；養乎陰陽，言以天地之道自
養也。嗋，合也。張而不合，無所容言也。子貢曰：然則人固有尸居而龍見，雷
聲而淵默，發動如天地者也？疏：言至人其處也，若死尸之安居；其出也，以
龍神之變見；其語也，如雷霆之振響；其默也，類玄理之無聲。是以奮發機
動，同二儀之生物者也。既而或處或出，或語或默，豈有出處語默之異而
異之哉？然則至人必有出處默語不言之能，故仲尼見之，口開而不能合。
賜亦可得而觀乎？劉辰翁點校：演而伸之，無崖。遂以孔子聲見老聃。疏：賜，
子貢名也。子貢欲至觀至人龍德之相，遂以孔子聲教而往見之。 劉辰
翁點校：字字可想。徹又改為，不失故步，優優靡也，語又溫厚可愛。老聃方
將倨堂而應微曰：予年運而往矣，子將何以戒我乎？疏：倨，企也。運，將也。老
子自得從容，故企堂敖誕，物感斯應，發微其言：予年衰邁，可以教戒我乎。
子貢曰：夫三王五帝之治天下不同，其係聲名一也。而先生獨以為非聖
人，如何哉？疏：澆淳斯異，步驟有殊，用力用兵，逆順斯異，故云不同。聲名令
聞，相係一也。先生乃排三王為非聖，有何意旨，可得聞乎？老聃曰：小子少
進，子何以為不同？疏：汝少進前，說不同所由。對曰：堯授舜，舜授禹，禹用力
而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不肯順，故曰不同。疏：堯舜二

人耶？是五帝之數，自夏禹以降，使是三王。堯讓舜，舜讓禹，禹治水而用力；
湯伐桀而用兵；文王拘羑里而順商辛；武王渡孟津而逆殺紂。不同之狀
可略言焉。老聃曰：小子少進，余語汝三王五帝之治天下。疏：三皇者，伏羲、
神農、黃帝也；五帝者，少昊、顓頊、高辛、唐、虞也。治天下之治，則在下文。黃帝之
治天下，使民心一，民有其親死不哭而民不非也。若非之，則強哭。疏：三
皇行道，人心淳一，不獨親其親，不獨子其子，故親死不哭，而世俗不非之
也。非之則強哭者眾。堯之治天下，使民心親，民有為其親殺其殺而民不
非也。殺，降也。言親疏有降殺。 疏：五帝行德，不及三皇，使子父兄弟更相
親愛，為降殺之服，以別親疏。既順人心，亦不非毀。舜之治天下，使民心競，
民孕婦十月生子，子生五月而能言，教之速也。 疏：舜是五帝之末，其俗
漸澆，樸散淳離，民心淳競，遂使懷孕之婦，十月生子，五月能言。古者懷孕
之婦，十四月而誕育，生子兩歲方始能言，澆淳既革，故與古之亦異也。不
至乎孩而始誰，誰者，別人之意也。未孩已擇人，言其競教速成也。 疏：未
解孩笑，已識是非，分別之心，自此而始矣。則人始有夭矣。不能同彼我，則
心競於親疏，故不終其天年也。 疏：分別既甚，不終天年，夭逝之始，起自
虞舜。禹之治天下，使民心變，人有心而兵有順，此言兵有順，則天下已有

不順故也。 疏：去道既遠，澆偽日興，遂使蠢爾之民，好為禍變，履無為之
迹，興有為之心，賞善罰惡，以此為地，而為懷患變，觸解泣辜，兵刃所加，必
順天道也。殺盜非殺。盜自應死，殺之順也，故非殺。 疏：盜賊有罪，理合其
誅，順乎素秩，雖殺非殺，故則兵有順義也。人自為種而天下耳，不能大齊
萬物，而人人自別，斯人自為種也。承百代之流，而會乎當今之變，其弊至於
斯者，非禹也，故曰天下耳。言聖知之迹，非亂天下，而天下必有斯亂。暑
夫澆浪既興，分別日甚，人人自為種見，不能大齊萬物，此則解人有心也。
聖智之迹，使其如是，是非為之過也，故曰天下耳矣。是以天下大駭，儒墨
皆起，此乃百代之弊。 疏：此總論三皇五帝之迹，驚天下蒼生，致使儒墨
競興，以飾非是，違為道而自是，既而百家競起，九流爭騖，後代之弊，實此
之由也。其作始有倫，而今乎婦女，令之以女為婦，而上下悖逆者，非作始
之無理，但至理之弊，遂至於此。 疏：倫，理也。當莊子之世，六國競興，淫風
大行，以女為婦，乖禮悖德，莫甚於茲。故知聖迹始興，故有倫理，及其末也，
則用斷弊也。何言哉？弊生於理，故無所復言。 疏：從理生弊，遂至於此，世
澆俗薄，何可稱言，論王詮憤而傷歎也。 口義：以孔子之聲見老聃，稱夫
子之門人而倨揭也。倨堂，居於堂上而自倨，有傲物之意。慝微，言其問答

之際甚微也黃帝之治順乎自然自此以下一節下一節前篇亦屢有此
意於此又添出數句頗奇特制服以其親之輕重為降殺故曰為其親殺
其殺蓋古者無服而今制禮也古人十四月而生兩歲而後言十月而生
五月而言謂早也誰問也未至於孩提而早能問人為誰矣始早也誰謂
非何也使民心變變於古也人有心人人各有私心也兵有順以用兵為
順事也為盜之人可殺則殺不以為罪法禁詳矣當此時也人皆自分種
類各親其親各子其子也特共此天下而居故曰而天下耳其作始有倫
言其始如此作為之時人倫之道猶在今其弊也至於亂倫而以妻為婦
又何可言哉謂其不容說也禮記大道為公一段亦有此意但莊子說得
太甚　劉辰翁點校其言必人所未嘗言示所不能言者殆謂後世人經
命猶此從親死而哭說到孕婦月數雖能知其始之然不然哉既曾兵
上脉出兵有順人到此豈順事哉有弑君而以為順者矣殺盜非殺安得
愈明人自為種而天下俗謂你死我活世界人道失而婦人之女則意險
語而味之猶然以喜妥能復興之耕哉雖言者無不言之矣余語汝三皇
五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉必弊故也　疏夫三皇之治貴自
無為無為之迹迹生於弊故百代之後亂莫甚焉弊亂之狀列在下文三

皇之智上悖日月之明下睽山川之精墮四時之施　疏悖逆也睽乖離也
墮虧壞也施澤也運無為之智以立治使世迹遂成其弊致星辰悖
蝕日月為之不明山川乖離谷潰為之崩竭廢壞四時寒暑為之愆經其
知憯於蠆蠆之尾鮮規之獸劉辰翁點校鮮乎聲明貌莫得安其性命之
情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也　疏憯毒也蠆蠆尾端有毒也
鮮規小貌言三皇之智損害蒼生其為毒也甚於蠆蠆是故細小蟲獸宜
遂性到先乎除首如何得安以斯為聖於理未可毒害既多深可羞愧也
子貢蹵蹵然立不安子貢本謂老子獨絕三皇故欲同三王於五帝耳今
又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以為談矣　疏蹵蹵驚悚貌也
子夏欲救三王同五帝令見老子詞涵高邈排擯五帝猶斥三皇心形驚
悚失其所謂故蹵然形容雖立心神不安　口義三皇之智亦指天地造
化之理前此多尊三王而抑五帝到此又知三皇焉了蠆蠆即蜂類也其
尾有毒鮮小也規求也小獸之求不過鮮小如狐狸之類言此等皆巧其
為毒也亦如此小蟲小獸而已皆譏侮而平抑之言憯毒也蹵蹵然不安
之貌也　劉辰翁點校只如此了自足孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易
春秋六經自以為久矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之道而明

周召之迹一君無所鉤用甚矣劉辰翁點校如鉤然無見致者夫人之難
說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳
迹也豈其所以迹哉所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也
疏所以迹者真性也夫任物真性者其迹則六經也今子之所言猶迹
也夫迹履之所出而迹豈履哉况今之人事則以自然為履六經為迹
疏况之人事則以自然為履六經為迹　口義禮記中亦有老子呼聖人
以名處想問禮於老聃而師之孰知其故者孰知其與故也鉤取也幸不
遇者若有上古聖人更笑汝也有履則有迹得其迹而不得其履亦猶糟
粕之餘也夫白鶂之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風
而化鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化類自
為雌雄故風化夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得
其類其化不難故乃有遙感而風化也性不可易命不可變時不可止道
不可壅故生人皆順而通之苟得於道無自而不可雖化者無方而皆可
也失焉者無自而可所在皆不可也孔子不出三月復見曰丘得之矣烏
鵲孺魚傅沫劉辰翁點校傅當孺而傳之沫豈能合哉細要者化言物之
自然各有性也　疏鵲居巢內交尾而表陰陽魚在水中傳沫而為化生

蜂蟻系蟲視為己子果知物性不同集之大道物之自然各有性也有弟
而兄啼言人之性含哀而視幼成啼也累有弟而兄失愛捨長憐幼故
啼是知陳迹不可執留但當順之物我無累言人性捨長視幼成啼也久
矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人素與化為人者任其自化者
也若執六經以說則疏也老子曰可丘得之矣口義此一段尤之純奇者
白鶂之雌雄不交而生子但眸子相視而已凡物背風漸所生風字從虫
便有虫物之義故曰風化言生子也鳴於上風應於下風謂在上在下也
黃帝順下風而行郤與此同此風字與風化字又別類自為雌雄言其雌
雄在萬物之中自為一類故能如此風化螟蛉之於蜾蠃則非類而以況
化此則以相視而化也性命時道皆言自然之理不可違也烏鵲孺乳
也魚傅沫者相濡以沫而生子也細要蜂也化化生也有弟而兄啼兄
弟同生必乳絕而復生兄不得乳而復有弟故曰兄啼此句下得尤奇絕
佛經中多有此類要盡文章之妙此類皆不可不知不與化為人者言知
人而未知天不知與造化為一也此章以造化生生之理喻自然之道盖
謂儒者所學皆有為之為而非無為之為無為之為則與造化同功也佛
經所言胎生卵生化生濕生其原必出於此其意卻欲人知此身自無而

有與萬物皆同所以破世俗自知自戀之心又與此不同也　劉辰翁然按語不犯手正位雖與化爲人已是注解而亦不知其何語也老子之意謂行乎天下適猶合也合有機有不待合而化者有化不自知其類之異者其深意妙語豈可索之形跡哉故夫子之待之也亦然推而至於有爭而見常人情物理逆之世態人事亦當然背此二大士對談吾竊聽之

莊子句解天其運乎天象陽氣無心運行而自動也地其處乎地象陰氣無心寧靜而自安處日月其爭於所乎晝夜往來無心於代謝何所爭處孰主張是誰爲主宰而弛張之孰維綱是誰爲維持而綱紀之孰居無事推而行是誰能安居無事推算而行之意者其有機緘而不得已邪機關也緘閉也意者有司主關閉之事使之不得自已邪意者其運轉而不能自止邪意其氣序運轉之無窮不能自息也雲者爲雨乎雨者爲雲乎氣騰而上爲雲散而下爲雨推尋始末皆無所由故知二者不能相爲孰隆施是誰能興隆而施廣之孰居無事淫樂而勸是誰能安居無事假託作此淫雨而快樂邪風起北方北方陰地風起之所一西一東風吹無心往其西來有上彷徨或回轉而居虛空之上孰噓吸是噓吸猶吐納也誰爲吐納之孰居無事而披拂是披拂猶扇動也誰能安居無事而扇動之敢問

何故敢問何以巫咸袑曰巫咸神巫也爲殷中宗相名袑來吾語汝語其所以然也天有六極五常六極謂六合即四方上下五常謂五行金木水火土言天自然之理有此六極五常至於日月風雲則皆如此但當順其自爾也帝王順之則治帝王順天道之自然則天下治逆之則凶逆其和氣所作必悖則禍亂生九洛之事九州聚落之地治成德備治定功成德行周備監照下土而又照臨下土天下戴之天下之人擁推戴之此謂上皇逆璞還淳上皇之治也北門成問於黃帝姓北門名成黃帝臣也聞黃帝樂事曰帝張咸池之樂咸池樂名張施也咸知此天也於洞庭之野謂天地之間吾始聞之懼初聞樂之時懼而驚悚復聞之怠再聞樂之時其心退怠卒聞之而惑然後聞之知至樂與二儀合德心無分別重生闇惑蕩蕩默默蕩蕩而無偏默默而無知乃不自得芒然坐忘乃不自得帝曰黃帝答曰女殆其然哉殆近也汝近於自然也將諮北門成以三奏之吾奏之以人合乎人心徵之以天順乎天道行之以禮義得於性適於心建之以太清應之以去慮自然之道夫至樂者至樂非聲音之謂也此言第一奏先應之以人事奏之以人順之以天理徵之以天行之以五德行以禮義之德應之以自然應以太清之道然後調理四時以之調和四氣太和

萬物以之和順萬物四時迭起春夏秋冬更迭而起萬物循生萬有物類循序而生一盛一衰夏則物盛冬則物衰文武倫經倫理也經常也春文秋武生殺之理天道之常一清一濁清天也濁地也陰陽調和陰升陽降二氣調和流光其聲流布光輝照燭萬物此謂無聲之聲蟄蟲始作仲春之月蟄蟲始起吾驚之以雷霆發之以雷霆之聲是謂同物而順時其卒無尾隨之不見其後其始無首迎之不見其首一死一生或死或生或衰之理一僨一起或起或伏虛盈之數所常無窮以變化爲常則所常者無窮而一不可待至一之理無視無聽不可待之以聲色女故懼也故初聞之而懼吾又奏之以陰陽之和此言第二奏也自然之聲與陰陽合其序燭之以日月之明與日月齊其明其聲能短能長順群生之或修或短能柔能剛任萬物之或剛或柔變化齊一齊變化之一理不主故常不襲故而間常在谷滿谷雖在嶠谷無所不偏在阬滿阬阬虛也雖在虛阬無所不周塗郤守神塗塞也郤孔也閉心知之孔郤守凝寂之精神以物爲量大小修短隨物器量而已其聲揮綽如雷霆之鼓動其聲寬綽其名高明名當其實高如上天明如日月是故鬼神守其幽幽而鬼神不離所守日月星辰行其紀明而三光不失其度吾止之於有窮雖復千變萬化而常止

於玄極流之於無止隨變而往無所執守予欲慮之而不能知也謀慮而不知其端望之而不能見也瞻望而不見其形質逐之而不能及也追逐之而不能逮及儻然立於四虛之道儻然猶無心貌拱默無偏立於四方空虛之大道倚於槁梧而吟倚於槁木逍遙無爲且吟且詠目知窮乎所欲見目之所見蓋有限力屈乎所欲逐用力馳逐亦有限止吾既不及已矣吾知不能見不能及故息而不逐也形充空虛其空虛也與虛空爲一則無其身乃至委蛇委蛇任性也無身乃能任性汝委蛇故怠任性故悚懼之情怠息吾又奏之以無怠之聲此言第三奏也怠既息矣乃復奏以無怠也其生也調之以自然之命欲以調和蒼生自然之性命故若混逐叢生同風牧之吹動隨叢林之出聲林樂而無形林樂也積之聲無心而成至樂之聲復有形布揮而不曳布萬物揮四時各得其宜非事曳也幽昏而無聲幽昏闇而無聲音動於無方應動隨時貴無方位居於窈冥常處窈冥所謂動而寂也或謂之死冬而死若或謂之生春而發生或謂之實秋而成實或謂之榮夏而榮華行流散徙雷行雨散水流風徙不主常聲隨物變化其聲無常世疑之世人疑之稽於聖人謂其稽留於聖人聖也者所謂聖人者達於情而遂於命也達有物之情順自然之命天機

不張而五官皆備天機謂自然之樞機。不動而五藏主司之官，氣分備足。
此之謂天樂自然之天樂也。無言而心說心盡之悅，不在名言。故有焱氏
爲之頌神農氏美此至樂，爲之章頌。曰：聽之不聞其聲，大音希聲，故聽之
不聞。視之不見其形，大象無形，故視之不見。充滿天地，道無不在，充滿二
儀。苞裹六極。大無不包，囊括六極。女欲聽之而無接焉，汝雖欲聽其聲，不
可以耳根承接。而故惑也。心無分別，故生惑。故樂也者，章釋三奏三聽之
意謂至樂之爲樂也。始於懼，始聞之而悚懼。懼故祟。心生怵懼，是謂祟耳。
未大和也。吾又次之以怠，再聞之而懼心息。怠故遁。息則懼心遁滅。卒
之於惑，最後聞之，有聞闇惑。惑故愚。惑亂則愚迷無所知。愚故道。不息不
懼乃合至道。道可載而與之俱也。既而大道運我，無心可與萬物俱冥也。
孔子西遊於衛，衛，康叔所封邑。孔子自魯適衛，故曰西遊。顔淵問師金，師
金，魯太師，名金。故顔子問之。曰：以夫子之行爲奚如？問夫子行義以化衛
侯，未知可用否。師金曰：惜乎，而夫子其窮哉！嘆惜汝夫子亦困窮之甚。顔
淵曰：何也？何以謂之窮。師金曰：夫芻狗之未陳也，芻，草也。以草爲狗，供祭
祀用。當其未陳當之時，盛以篋衍，衍，笥也。盛貯之以篋笥。巾以文繡，覆之
以文繡之巾。尸祝齊戒以將之。巫祝齋潔以將送之。及其　缺

永樂大典卷一萬五千九百五十五　二十一

之德變化不常，老聃亦能變化，故謂之龍。龍合而成體，混合而成妙體。散
而成章，布散則成文章。乘乎雲氣而養乎陰陽。乘雲氣而無心，順陰陽而
養物。子貢曰：然則人固有尸居而龍見，至人其處如死尸之安居，出則如
龍神之變見。雷聲而淵默，其語如雷霆之聲，其默如玄理之無聲。發動
如天地者乎？其發動同天地之生物。孔子謂老聃曰：丘治詩書
禮樂易春秋六經，所謂六經之書。自以爲久矣，用功既久。孰知其故矣，人
不知其故。以奸者七十二君，奸，謁也。應聘七十二國之君。論先王之道
論古帝王之道。而明周召之迹，推明周公召公之政。一君無所鉤用，豈一
君取而用之。甚矣夫人之難說也！七十二君難於論說。道之難明邪！嘆吾
道之不行。老子曰：幸矣，是夫子之幸也。子之不遇治世之君也！謂其不遇
明君。夫六經，先王之陳迹也，六經皆古人已陳之迹。豈其所以迹哉！豈所謂
物之真性者乎。今子之所言，猶迹也。汝之所言，亦其迹也。夫迹，履之所
出，迹由履而後出。而迹豈履哉！六經之迹，豈自然之復乎。陸德明音義：其
運爾雅云：運，徙也。廣雅云：轉也。推而如字。一音吐回反。司馬本作推。緘古
咸反。徐古陷反。司馬本作咸，云：引也。爲雨于偽反。下及注同。隆施音弛。式
氏反。淫樂音洛。又音岳。而勸司馬本勸作倦，云：續曰送，言雖無所作，主道

天，往來運轉無已也。有上彷徨彷，薄皇反。徨，音皇。司馬本作旁皇，云：旁
皇，飈風也。噓音虛。吸許急反。披普皮反。拂芳弗反，郭扶弗反。拂，風貌。司
馬本作髮。巫咸袑赤遥反，郭音條，又音紹。李云：巫咸，殷相也。袑，寄名也。
吾語魚據反。女音汝，後皆同。六極司馬云：四方上下也。商大音泰，下文
大息同。宰蕩司馬云：商，宋也。大宰，官也。蕩，字也。府藏才浪反。蕩聞之一本
蕩作盪，舊本同。或云：盈，太宰字。郢以井反。又以政反。楚都也，在江陵北。
冥山司馬云：北海山名。愈遠于萬反。孝易以豉反，下皆同。濡沫音末。孝悌
音弟。并焉必領反。棄除也。不同。去華起呂反。北門成人姓名也。洞庭徒
送反。之懼如字，或音句，下同。一本作懼，音況縛反。案說文懼是正字，矍古
文。復聞扶又反，下注同。徹之如字。古本多作散。大清音泰。遂起大弟反。
一本作遞，大計反。循生似倫反。蟄蟲沉執反，郭音執。爾雅云：蟄，靜也。雷霆音廷。
又音挺，徒佞反。雷也。一偾方問反。司馬云：仆也。在阬苦庚反。爾雅云：虛
也。塗郤去逆反。與隙義同。其兌徒外反。爲量音亮。不離力智反。儻敕黨反。
一音敞。倚於於綺反。槁苦老反。目知音智。齊限才細反。委於於危反。徐如字。
蛇以支反，又作施，徐音弛。叢生才公反。林樂音洛，亦如字。布揮音輝。廣
雅云：振也。於窈烏了反。稽於古兮反。心悅音悅，注同。焱氏必遥反。本作猋。

永樂大典卷一萬五千九百五十五　二十二

苞裹音包。本或作包。祟雖遂反。師金李云：師，魯大師也。金，其名也。之
行下孟反。芻狗李云：結芻爲狗，巫祝用之。盛音成，下同。篋苦牒反。本或作
匧。衍延善反。郭怡面反。李云：笥也。盛狗之物也。司馬云：合也。齊戒側皆反。
本亦作齋。蘇者李云：蘇，草也。取草者得以炊也。案方言云：江淮南楚之間
謂之蘇。史記云：樵蘇後爨。注云：蘇，取草也。爨之七亂反。將復扶又反。必且
如字，徐子餘反。數音朔。眯李音米，又音美。字林云：物入眼爲病也。司馬云：
厭也。音一琰反。推之郭吐回反。又如字。下同。陸與音餘。下同。今蘄音祈。求也。
無方之傳直專反。下注同。司馬云：方，常也。桔音結。槔音羔。於治直吏反。注同。柤
側加反。抽由紋反。猨狙上音袁，下七餘反。而衣於既反。齕音紇。挽音晚。盡
去起呂反。慊苦牒反。李云：足也。本亦作嗛，音同。而矉徐扶真反。又扶人
反。通俗文云：蹙頞曰矉。其里絕句。捧心敷勇反。郭音奉。挈苦結反。之沛
音貝。司馬云：老子陳國相人，相今屬苦縣，與沛相近。惡乎音烏，下同。名
公器也釋名云：名，鳴也。公，平也。器，用也。尹文子云：名有三科：一曰命物之
名，方圓是也；二曰毀譽之名，善惡是也；三曰況謂之名，愛憎是也。今此是
毀譽之名也。蘧音渠。廬司馬、郭云：蘧廬，猶傳舍也。覯古豆反。見也。遇也。
之虛音墟，本亦作墟。苟簡王云：苟，且也。簡，略也。司馬本簡作閒，云：分別也。

不貸（敕代反。司馬云：施與也。）之闚（音補。）易養（以豉反，注同。）以為物（于偽反。）
操之（七刀反。）舍之（音捨，注同。）畏（息浪反。）湮者（音因。李云：塞也。亦滯也。郭
音噎。人為節反。司馬本作歎，嘆也。簡文作鳦，云陽也。）天門（一云謂心也。一
云大道也。）播（甫佐反。）之彼我（反。）糠（音康。字亦作穅。）蚊（音文。字亦作蟁。）虻
（音盲。字亦作蝱。）嘒（乎惠反。郭乎會反。司馬云：聲也。）通昔（昔，夜也。）憯然（七感
反。）乃憒（扶諂反。本又作憒，古內反。）亦放（方往反。）風而動（司馬云：放，依也。依
無為之風而動也。）易持易行（並以豉反。）傑然（郭居竭反，又音揭，又巨竭反。）
夫揭（其列、其竭二三反。）鵠（本又作鶴，同。胡洛反。）日黔（巨淹反。徐其金反。
司馬云：黑也。）之觀（古亂反。司馬本作讙。）泉涸（胡洛反。）相呴（況付反，又況于
反。）相濡（如注反，又如喻反。）以沫（音末。）相忘（並如字。）不談（本亦作不言。）胥
（許胡反。合也。）龍見（賢遍反。）賜亦（本又作賜也。）倨堂（居慮反。敖也。）夫三王（
本或作三皇。依注作王是也。徐皆作皇。）余語（魚據反，下同。）則強（其丈反。）為
其（于偽反。）殺其殺（並所戒反。降也。注同。）孕（以證反。）狡（老才反。說文云：突也。）
剔人（彼列反，下同。）為種（章勇反，注同。）大駭（胡楷反。）復言（扶又反。）之智（音
智。下同。）上悖（補對反。）下睽（苦圭反，又音圭。乖也。）中墮（許規反。）之施（式豉反。）
憯於（七感反。）蠆（敕邁反，又音例。本亦作厲。郭音賴，又敕界反。）蟁（許竭反。或

敕邁反。或云依字上當作蠆，下當作蠍。通俗文云：長尾為蠆，短尾為蠍。）鮮
規之獸（李云：鮮規，明貌。一云小蟲也。一云小獸也。）䨲䨲（子六反。）馯（音干。
三蒼云：犯也。）鉤用（鉤取也。）甚矣夫（音符。篇末同。）難說（始銳反。）治世（直吏反。）
白鶂（五歷反。三蒼云：鶂鶂也。司馬云：鳥子也。）之相視眸（莫侯反。）子不運而
風化（司馬云：相待風氣而化生也。又云：相視而成陰陽。）蟲雄鳴於上風雌
應於下風而化（一本作而風化。司馬云：雄者，鳶類；雌者，鶩類。）類自為雌雄
故風化（或說云：方之物類猶如草土異種而同類也。山海經云：亶爰之山
有獸焉，其狀如狸而有髮，其名曰師類，帶山有鳥，其狀如鳥，五采文，其名
曰奇類，皆自牝牡也。）可勝（音升。）可壅（於勇反。）復見（扶又反，下賢遍反。又如
字。）烏鵲孺（如喻反。李云：孚乳而生也。）魚傅（音附，又音付。本亦作傅，直專反。）
沫（音末。司馬云：傅沫者，以沫相育也。一云傅口中沫，相與而生子也。）細要（
一遙反。）者化（呼霸反。）之蜀也（司馬云：取桑蟲祝使似己也。按即詩所謂螟蛉有子，
果蠃負之是也。）舍（音捨。）長（張丈反。）

永樂大典卷之一萬五千九百五十五

永樂大典卷之一萬五千九百五十六　九震

運

五運行大論篇

（素問篇名。）八黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。（明堂，布政宮也。八極，八
方目極之所也。考謂考校，建謂建立也。五常，謂五氣行天地之中者也。端
居正氣，以候天和。）請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽
之升降，寒暑彰其兆。（新校正云：詳論謂陰陽應象大論及氣交變大論文。
彼云：陰陽之往復，寒暑彰其兆。）余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五
氣之各主歲耳，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主
丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申
之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰
主之。不合陰陽，其故何也？（首甲，謂六甲之初，則甲子年也。）岐伯曰：是明道
也，此天地之陰陽也。（上古聖人，仰觀天象，以正陰陽。夫陰陽之道，非不昭
然，而人昧宗元，迷其本始，則百端疑議，從是而生。黃帝恐至理真宗，便因

誣廢，愍念黎庶，故啟問曰。天師知道出從真，必非謬述，故對上曰：是明道
也。此天地之陰陽也。陰陽法曰：甲己合，乙庚合，丙辛合，丁壬合，戊癸合。蓋
取聖人仰觀天象之義。不然，則十干之位，各在一方，徵其離合，事亦寥闊。
嗚呼遠哉！百姓日用而不知爾。故太上立言曰：吾言甚易知，甚易行，天下
莫能知，莫能行。此其類也。新校正云：詳金主乙庚者，乙者庚之柔，庚者
乙之剛，大而言之，陰與陽；小而言之，夫與婦。是剛柔之事也。餘並如此。）夫
數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，
推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推，以象之謂也。（言智
識褊淺，不見源由，雖所指彌遠，其知彌近，得其元始，桴鼓非遙。）帝曰：願聞
其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽太始天元冊文，丹天之氣，經于牛女
戊分；黅天之氣，經于心尾己分；蒼天之氣，經于危室柳鬼；素天之氣，經于
亢氐昴畢；玄天之氣，經于張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之
門戶也。（戊土屬乾，己土屬巽。遁甲經曰：六戊為天門，六己為地戶。晨暮占
雨，以西北東南。義取此，雨為土用，濕氣生之，故此占焉。）夫候之所始，道之
所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下；左右者，陰陽之道
路。未知其所謂也。（論謂天元紀及陰陽應象論也。）岐伯曰：所謂上下者

歲上下見陰陽之所在也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陰右厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽明左太陽右少陽見大陽左厥陰右陽明所謂面北而命其位言其見也面向北而言之也上南也下北也左西也右東也帝曰何謂下歧伯曰厥陰在上則少陽在下左陽明右大陰少陰在上則陽明在下左大陽右少陽大陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰在下左少陰右大陽陽明在上則少陰在下左大陰右厥陰大陽在下則大陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其見也主歲者位在南故面北而言其左右在下者位在北故面南而言其左右也上天位也下地位也面南左東也右西也上下異而左右殊也上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病木火相臨金水相臨水木相臨火土相臨土金相臨爲相得也木土相臨土水相臨水火相臨火金相臨金木相臨爲不相得也上臨下爲順下臨上爲逆亦欝抑而病生土臨相火君火之類者也帝曰氣相得而病者何也歧伯曰以下臨上不當位也六位相臨假令土臨火火臨木木臨水水臨金金臨土皆爲以下臨上不當位也父子之義子爲下父爲上以子臨父不亦逆乎帝曰動靜何如言天地之行左右也歧伯曰上者右行下者左行左右周天餘而復會也上天也下地也周天謂天周地五行之位也天垂六氣地布五行天順地而左回地承天而東轉木運之後天氣常餘餘氣不加於君火却退一步加臨相火之上是以每五歲已退一位而右遷故曰左右周天餘而復會會遇也合也言天地之道常五歲畢則以餘氣遷加復與五行座位再相會合而爲歲法也周天謂天周地位非周天之六氣也帝曰余聞鬼臾區曰應地者靜今夫子乃言下者左行不知其所謂也願聞何以生之乎詰異也新校正云按鬼臾區言應地者靜見天元紀大論中歧伯曰天地動靜五行遷復雖鬼臾區其上候而已猶不能徧明不能徧明無求備也夫變化之用天垂象地成形七曜緯虛五行麗地地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也觀五星之東轉則地體左行之理昭然可知也麗著也有形之物未有不依據物而得全者也帝曰地之爲下否乎言轉不居爲下乎爲否乎歧伯曰地爲人之下大虛之中者也言人之所居可謂下矣徵其至理則是大虛之中一物爾易曰坤厚載物德合無疆此之謂也帝曰馮乎言大虛無礙地體何馮而止住馮扶冰反歧伯曰大氣舉之也大氣謂造化之氣任持大虛者也所以大虛不屈地久長天

者蓋由造化之氣任持之也氣化而變不任持之則大虛之器亦敗壞矣夫落葉飛空不疾而下爲其乘氣故勢不得速焉凡之有形處地之上者皆有生化之氣任持之也然器有大小不同壞有遲速之異及至氣不任持則大小之壞一也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也地體之中凡有六入一曰燥二曰暑三曰風四曰濕五曰寒六曰火受燥故乾性生焉受暑故蒸性生焉受風故動性生焉受濕故潤性生焉受寒故堅性生焉受火故溫性生焉此謂天之六氣也故燥勝則地乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火勝則地固矣六氣之用帝曰天地之氣何以候之歧伯曰天地之氣勝復之作不形於診也言平氣及勝復皆以形證觀察不以診言也脉法曰天地之變無以脉診此之謂也天地以氣不以位故不當以脉知之帝曰間氣何如歧伯曰隨氣所在期於左右於左右尺寸四部分位承之以知應與不應過與不過也帝曰期之柰何歧伯曰從其氣則和違其氣則病謂當沉不沉當浮不浮當濇不濇當鉤不鉤當弦不弦當大不大之類也新校正云按至真要大論云厥陰之至其脉弦少陰之至其脉鉤太陰之至其脉沉少陽之至大而浮陽明之至短而濇太陽之至大而長至而和則平至而甚則病至而反則病至而不至者病未至而至者病陰陽易者危不當其位者病見於他位也迭移其位者病謂左見右脉右見左脉氣差錯故爾失守其位者危已見於他鄉本宮見賊殺之氣故病危尺寸反者死子午卯酉四歲有之反謂歲當陰在寸脉而反見於尺歲當陽在尺而脉反見於寸尺寸俱乃謂反也若尺獨然或寸獨然是不應氣非反也陰陽交者死寅申巳亥丑未辰戌八年有之交謂歲當陰在右脉反見左歲當陽在左脉反見右左右交見是謂交若左獨然或右獨然是不應氣非交也先立其年以知其氣左右應見然後乃可以言死生之逆順經言歲氣備矣新校正云詳此備六元正紀大論中帝曰寒暑燥濕風火在人合之柰何其於萬物何以生化合謂中外相應生謂承化而生化謂成立衆象也歧伯曰東方生風東者日之初風者教之始天之使也所以發號施令故生自東方也景霽山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也黄白昏埃晚空如墮獨見天垂川澤之風也加以黄黑白埃承下山澤之猛風也風生木陽升風鼓草木敷榮故曰風生木也此和氣之生化也若風氣施化則飄揚散折其爲變極則木拔草除也運乘丁卯丁丑丁亥丁酉丁未丁巳之歲

則風化不足若乘壬申壬午壬辰壬寅壬子壬戌之歲則風化有餘於萬
物也　新校正云詳王注以丁壬分運之有餘不足甚者以丁卯丁亥丁
巳壬申壬寅五歲為天符同天符正歲會非有餘不足為平木運以王注
為非是不知大統也弘欲細分雖除此五歲亦未為盡下文火土金水運
等並同此木生酸凡物味酸者皆始自木氣之生化也酸生肝酸味入胃
生養於肝藏肝生筋酸味入肝自肝藏布化生成於筋膜也筋生心酸氣
榮養筋膜畢已自筋流化乃入於心其生天為玄玄謂玄冥也丑之終東
方白寅之初天色反黑太虛皆闇在天為玄象可見　新校正云詳在天
為玄至生氣七句通言六氣五行生化之大法非東方獨有之也而王
注玄謂丑之終寅之初天色黑則專言在東方不兼諸方此注未通在人
為道正理之道生養之政化也在地為化化生化也有生化而後有萬物
萬物無非化氣以生成者化生五味金玉土石草木菜果根莖枝葉花殼
實核無識之類皆地化生也道生智智正知也慮遠也知正則不疑於事
慮遠則不涉於危以道處之理符於智靈樞經曰因慮而處物謂之智玄
生神神用無方深微莫測迹見形隱物鮮能期由是則玄冥之中神明棲
據隱而不見玄生神明也化生氣飛走蚑行鱗介毛倮羽五類變化內屬

神機雖為五味所政然其生衆則異故又曰化生氣也此上七句通言六
氣五行生化之大法非獨東方有之也　新校正云按陰陽應象大論及
天元紀大論無化生氣一句係衍文神在天為風鳴紊啓坼風之化也振
拉摧拔風之用也歲屬厥陰在上則風化於天厥陰在下則風行於地在
地為木長短曲直木之體也條舉擺發木之用也在體為筋維結束絡筋
之體也繡縱卷舒筋之用也在氣為柔木化宣發風化所行則物體柔耎
在藏為肝肝有二布葉一小葉如木甲拆之象也各有支絡脈遊中以宣
發陽和之氣魂之宮也為將軍之官謀慮出焉乘丁歲則肝藏及經絡見
受邪而為病也膽府同其性為暄暄溫也肝木之性也其德為和敷布和
氣於萬物木之德也　新校正云按氣交變大論云其德敷和其用為動
風摇而動無風則萬類皆靜　新校正云按木之用為動火大過之政亦
為動蓋木火之性暴速故俱為動其色為蒼有形之類乘木之化則外色
皆見薄青之色今東方之地草木之上色皆蒼遇丁歲則蒼物兼白及黃
色不純也其化為榮榮美色也四時之中物見華榮顏色鮮麗者皆木化
之所生也　新校正云按氣交變大論云其化生榮其蟲毛萬物發生如
毛在皮其政為散發散生氣於萬物　新校正云按氣交變大論云其政

舒卷升木之政散平木之政發散木大過之政散土不及之氣散金之用
散落木之散落所以為散之異有六而散之義唯二一謂發散之散是
木之氣也二謂散落之散是金之氣所為也其令宣發陽和之氣舒而散
也其變摧拉摧拔成者也　新校正云按氣交變大論云其變振發其眚
為隕隕墜也大風暴起草泯木墜　新校正云按氣交變大論云其災散
落眚所異反其味為酸夫物之化之變而有酸味者皆木氣之所成敗也
今東方之野生味多酸其志為怒怒直聲也怒所以威物怒傷肝凡物之
用極皆自傷也怒發於肝而反傷肝藏也悲勝怒悲發而怒止勝之信也
新校正云詳五志悉當多憂並憂傷息悲傷息故云悲勝怒也風傷肝亦
猶風之折木也風生於木而反折之用極而衰　新校正云按陰陽應象
大論云風傷筋燥勝風風自木生燥為金化風餘則制之以燥肝盛則治
之以涼涼清所行金之氣也酸傷筋酸寫肝氣寫甚則傷其氣靈樞經曰
酸走筋筋病無多食酸以此爾走筋謂宣行其氣故也氣血肉骨同
新校正云詳注言靈樞經云乃是素問宣明五氣篇於文按甲乙經云以
此為素問王注云靈樞經者誤辛勝酸辛金味故勝木之酸酸餘故勝之
以辛也南方生熱陽盛所生相火君火之政也太虛昏翳其若輕塵山川

悉然熱之氣也大明不彰其色如丹鬱熱之氣也若形雲暴升疾然叢積
乍盈乍縮崖谷之熱也熱生火熱甚之氣火運盛明故曰熱生火火者盛
陽之生化也熱氣施化則炎暑鬱燠其為變極則燔灼消融運乘癸酉癸
未癸巳癸卯癸亥癸丑歲則熱化不足若乘戊辰戊寅戊子戊戌戊申戊
午歲則熱化有餘火有君火相火故曰熱生火又云火也火生苦物之味
苦者皆始自火之生化也甘物遇火體焦則苦苦從火化其可徵也苦生
心苦物入胃化入於心故諸癸歲則苦化少諸戊歲則苦化多心生血苦
味自心化已則布化生血脈血生脾苦味營血已自血流化生養脾也其
在天為熱亦神化氣也暄暑鬱蒸熱之化也炎赫沸騰熱之用也歲屬少
陰少陽在上則熱化於天在下則熱行於地也在地為火光顯炳明火之
體也燔燎焦然火之用也在體為脈脈行血氣脈之體也壅泄虛實脈之
用也絡脈同在氣為息息長也在藏為心心形如未敷蓮花中有九空以
導引天真之氣神之宇也為君主之官神明出焉乘癸歲則心與經絡受
邪而為病小腸府亦然其性為暑暑熱也心之氣性也其德為顯明顯見
象名而可取人之德也　新校正云按氣交變大論云其德彰顯其用為
躁火性躁動不專定也其色為赤生化之物乘火化者悉表備頳丹之色

令南方之地草木之上皆兼赤色乘癸歲則赤色之物兼黑及白也其化
為茂茂蕃盛也　新校正云按氣交變大論云其化蕃茂其蟲羽參差長
短象火之形其政為明明曜彰見無所蔽匿火之政也　新校正云按氣
交變大論云其政明曜又按火之政明水之氣明水火異而同明者火之
明明于外水之明明于內明雖同而實異也其令鬱蒸鬱盛也蒸熱也言
盛熱氣如蒸也　新校正云詳注謂鬱為盛甚其義未安按王冰注五常政
大論云鬱謂鬱燠不舒暢也當如此解也其變炎爍熱甚炎赫爍石流金
火之極變也　新校正云按氣交變大論云其變銷爍其眚燔焫燔焫山
川旋及屋宇火之災也　新校正云按氣交變大論云其災燔焫眚所景
反其味為苦物之化之變而有苦味者皆火氣之所合散也今南方之野
生物多苦其志為喜喜悅樂也悅以和志喜傷心喜其過也喜發於心而
反傷心亦由風之折木也過則氣竭故見傷也恐勝喜恐至則喜樂皆泯
勝喜之理目擊道存恐則水之氣也熱傷氣天熱則氣伏不見人熱則氣
促喘急熱之傷氣理亦可徵此皆謂大熱也小熱之氣猶生諸氣也陰陽
應象大論云壯火散氣少火生氣此其義也寒勝熱寒勝則熱退陰盛則
陽衰制熱以寒是求勝也苦傷氣大凡如此尚苦之傷氣以其燥也若加

以熱則傷尤甚也何以明之飲酒氣促多則喘急此其信也若寒之物偏
服歲久益火滋甚亦傷氣也暫以方治乃同少火反生氣也　新校正云
詳此論所傷之旨有三東方曰風傷肝酸傷筋中央曰濕傷肉甘傷脾西
方曰辛傷皮毛是自傷者也南方曰熱傷氣苦傷氣北方曰寒傷血鹹傷
血是傷己所勝也西方曰熱傷皮毛是被勝傷己也凡此五方所傷之例
有三若大乘則俱云自傷焉鹹勝苦酒得鹹而解物理昭然火苦之勝制
以水鹹中央生濕中央土也高山土濕泉出地中水源山隈雲生岩谷則
其象也夫性內蘊動而為用則雨降雲騰中央生濕不遠信矣故歷候記
土潤溽暑於六月謂是也溽音辱濕生土濕氣內蘊土體乃全濕則
土生乾則土死死則庶類凋喪生則萬物滋榮此濕氣之化爾濕氣施化則
土宅而雲騰雨降其為變極則驟注土崩也運乘己巳己卯己丑己亥
己酉己未之歲則濕化不足乘甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅之歲則濕
化有餘也土生甘物之味甘者皆始自土之生化也甘生脾甘物入胃先
入於脾故諸己歲則甘少化諸甲歲甘多化脾生肉甘味入脾自脾藏布
化長生脂肉肉生肺甘氣營肉已自肉流化乃生養肺藏也其在天為濕
言神化也柔潤重澤濕之化也候雲雨濕之用也歲屬太陰在上則濕

化於地在地為土敦靜安鎮聚散復形群品以生土之體也含垢匿穢靜
而下民為變化母土之德也　新校正云詳注云靜而下民為土之德下
民之義恐字誤也在體為肉覆裹筋骨氣發其間肉之用也脉蓄不時中
外否閉內之動也在氣為充土氣施化則萬象盈在藏為脾形象馬蹄內
包胃脘象土形也經絡之氣交歸於中以營運真靈之氣意之舍也為倉
廩之官化物出焉乘己歲則脾及經絡受邪而為病　新校正云詳肝心
肺腎四藏注各言與庸同獨此注云言胃與脾同者闕文也其性靜兼兼謂兼
寒熱暄涼之氣也白虎通曰脾之為言并也謂四氣并之也其德為濡津
溫潤澤土之德也　新校正云按氣交變大論云其德溽蒸其用為化化
謂兼諸四化并己為五化所謂風化熱化燥化寒化周萬物而為生長化
成收藏也其色為黃物乘土化則表見黔黃之色今中央之地草木之上
皆兼黃色乘己歲則黃色之物兼倉及黑黔音今其化為盈盈滿也土化
所及則萬物盈滿　新校正云按氣交變大論云其化豐備其蟲倮倮露
皮革無毛介也其政為謐謐靜也土性安靜　新校正云按氣交變大論
云其政安靜并土之政謐水大過其政謐者蓋水大過而土下承之故其
政亦謐其令雲雨濕氣布化之所成其變動注動反靜也地之動則土失

性風搖不安注雨久下也久則垣岸復為土矣　新校正云按氣交變大
論云其變驟注其眚淫潰淫久雨也潰土崩潰也　新校正云按氣交變
大論云其災霖潰其味為甘物之化之變而有甘味者皆土化之所終始
也今中原之地故物味多甘淡其志為思思以成務　新校正云按靈樞
經曰因志而存變謂之思思傷脾思勞於智過則傷脾怒勝思思則不思
怒而忘禍則勝可知矣思甚不解以怒制之調性之道也濕傷肉濕甚為
水水盈則腫水下去已形肉已消傷肉之驗近可知矣風勝濕風木氣故
勝土濕濕甚則制之以風甘傷脾過節也　新校正云按陰陽應象大論
云甘傷肉酸勝甘甘餘則制之以酸所以救脾氣也西方生燥陽氣已降
陰氣復升氣爽風勁故生燥也夫岳谷青埃川原蒼翠煙浮草樹遠望氤
氳此金氣所生燥之化也夜起白朦輕如微霧遐邇一色星月皎如此萬
物陰成亦金氣所生白露之氣也太虛埃昏氣鬱黃黑視不見遠無風自
行從陰之陽如雲如霧此殺氣也亦金氣所生霜之氣也山谷川澤濁昏
如霧氣鬱蓬勃慘然戚然咫尺不分此殺氣將用亦金氣所生運之氣也
大雨大霖和氣西起雲卷陽曜太虛廓清燥生西方義可徵也若西風大
起木偃雲騰是為燥與濕爭氣不勝也故當復雨然西方雨晴天之常氣

微有來風雨止必有西風復雨因雨而他月精觀是之為則氣有往復動
有燥濕變化之象不同其用矣由此則天地之氣以和為勝暴發奔驟氣
所不勝則多為復也燥生金氣動風切金鳴聲遠燥生之信視聽可知此
則燥化能令萬物堅定也燥之施化於物如是其為變極則天地悽慘肅
殺氣行人悉畏之草木凋落運乘乙丑乙卯乙巳乙未乙酉乙亥之歲則
燥化不足乘庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌歲則燥火有餘歲氣不同生
化異也金生辛物之有辛味者皆始自金化之所成辛生肺辛物入胃先
入於肺故諸乙歲則辛少化諸庚歲則辛多化肺生皮毛辛味入肺自肺
藏布化生養皮毛也皮毛生腎辛氣自入皮毛乃流化生氣入腎藏也其
在天為燥神化也霧露清勁燥之化也肅殺凋零燥之用也歲當陽明在
上則燥化於天陽明在下則燥行於地在地為金從革堅剛金之體也鋒
刃銛利金之用也　新校正云按別本銛作括在體為皮毛柔韌包裹皮
毛之體也滲泄津液皮毛之用也在氣為成物乘金化則堅成在藏為肺
肺之形似人肩二布葉數小葉中有二十四空行列以分布諸藏清濁之
氣主藏魄也為相傳之官治節出焉乘乙歲則肺與經絡受邪而為病也
大腸府亦然其性為涼涼清也肺之性也其德為清金以清涼為德化

新校正云按氣交變大論云其德清潔其用為固固堅定也其色為白物
乘金化則表彰縞素之色今西方之野草木之上色皆根白乘乙歲則白
色之物兼赤及蒼也其化為斂斂收也金化流行則物體堅斂　新校正
云按氣交變大論云其化緊斂詳金之化為斂而木不及之氣亦斂者蓋
木不及而金勝之故斂也其蟲介介甲也外被介甲金堅之象也其政為
勁勁前銳也　新校正云按氣交變大論云其政勁切其令霧露涼氣化
也其變肅殺天地慘悽人所不喜則其氣也其眚蒼落青乾而凋落其味
為辛夫物之化之變而有辛味者皆金氣之所離合也今西方之野草木
多辛其志為憂憂慮也思也　新校正云詳王注以憂為思有害於義按
本論思為脾之志憂為肺之志是憂非思明矣又靈樞經曰愁憂則閉塞
而不行又云愁憂而不解則傷意若是則憂者愁也非思也憂傷肺愁憂
則氣閉塞而不行肺藏氣故憂傷肺喜勝憂神悅則喜故喜勝憂熱傷皮
毛火有二別故此再舉熱傷之形證也火氣薄爍則物焦乾故熱氣盛則
皮毛傷寒勝熱以陰消陽故寒勝熱　新校正云按太素作燥傷皮毛熱
勝燥辛傷皮毛過節也辛熱又甚焉苦勝辛苦火味故勝金之辛北方生
寒陽氣伏陰氣升政布而大行故寒生也大虛澄淨黑氣浮空天色黯然

高空之寒氣也若氣如散麻本末皆黑微見川澤之寒氣也太虛清白空
兆雪映遐遠一色山谷之寒氣也太虛白昏火明不翳如霧而散遐遠肅
然北望色玄凝雰夜落此水氣所生寒之化也太虛凝陰白埃昏翳天地
一色遠視不分此寒濕凝結雪之將至也地裂水冰河渠乾涸枯澤浮鹹
木斂土堅是土勝水水不得自清水所生寒之用也寒生水寒氣陰化水
所由生此寒氣之生化爾寒氣施化則水冰雪霰其為變極則水涸冰堅
運乘丙寅丙子丙戌丙申丙午丙辰之歲則寒氣大行乘辛未辛巳辛卯
辛丑辛亥辛酉之歲則寒化少水生鹹物之有鹹味者皆始自水化之所
成結也水澤枯涸鹵鹹乃蕃滄海味鹹鹽從水化則鹹因水產其事炳然
煎水味鹹近而可見鹹生腎鹹物入胃先歸於腎故諸丙歲鹹物多化諸
辛歲鹹物少化腎生骨髓鹹味入腎自腎藏布化生養骨髓骨髓生肝鹹氣
自生骨髓乃流化生氣入肝藏也其在天為寒神化也凝慘冰雪寒之化
也凜冽霜雹寒之用也歲當太陽在上則寒化於天太陽在下則寒行於
地在地為水陰氣布化流於地中則為水泉澄澈流衍水之體也漂蕩沒
溺水之用也在體為骨強幹堅勁骨之體也包裹髓腦骨之用也在氣為堅
柔耎之物遇寒則堅寒之化也在藏為腎腎藏有二形如紅豆相並而曲

附於脊筋外有脂裹裹白表黑主藏精也為作強之官伎巧出焉乘辛歲
則腎藏及經絡受邪而為病膀胱府同其性為凜凜寒也腎之性也其德
為寒水以寒為德化　新校正云按氣交變大論云其德淒滄其用為本
闕其色為黑物稟水成則表被玄黑之色今北方之野草木之上色皆兼
黑乘辛歲則黑色之物兼黃及赤其化為肅肅靜也　新校正云按氣交
變大論云其化清謐詳水之化為肅而金之政大過者為肅平金之政勁
肅金之變肅殺者何也蓋水之化肅者靜也金之政肅者肅殺也文雖同
而事異其蟲鱗鱗謂魚蛇之族類其政為靜水性澄澈而清淨　新校正
云按氣交變大論其政凝肅詳水之政為靜而平土之政安靜土大過之
政亦為靜土不及之政亦為靜定水土異而靜同者非同也水之靜清淨
也土之靜安靜也其令本闕其變凝冽寒甚故致是　新校正云按氣交
變大論云其變凓冽其眚冰雹非時而有及暴過也　新校正云按氣交
變大論云其災冰雪霜雹其味為鹹夫物之化之變而有鹹味者皆水化
之所凝散也今北方川澤地多鹹鹵其志為恐恐以遠禍恐傷腎恐甚動
中則傷腎靈樞經曰恐懼而不解則傷精腎藏精故精傷而傷及於腎思
勝恐思見禍機故無憂恐思一作憂非也寒傷血腎勝心也寒甚血凝故

傷血也燥勝寒寒化則水積燥用則物堅燥與寒兼故相勝也天地之化
物理之常也鹹傷血味過於鹹則咽乾引飲傷血之義斷可知乎甘勝鹹
渴飲甘泉咽乾自已甘為土味故勝水鹹　新校正云詳自上歧伯曰至
此與陰陽應象大論同小有增損而注頗異五氣更立各有所先當其歲
時氣乃先也非其位則邪當其位則正先立運然後知非位與當位者也
帝曰病之生變何如歧伯曰氣相得則微不相得則甚木居火位火居土
位土居金位金居水位水居木位木居君位如是者為相得又木居水位
水居金位金居土位土居火位火居木位如是者雖為相得終以子僭居
父母之位下陵上尤為小逆也木居金土位火居金水位土居水木位金
居火木位水居火土位如是者為不相得故病甚也皆先立運氣及司天
之氣則氣之所在相得與不相得可知矣帝曰主歲何如歧伯曰氣有餘
則制己所勝而侮所不勝其不及則己所不勝侮而乘之己所勝輕而侮
之木餘則制土輕忽於金以金氣不爭故木恃其餘而欺侮也又木少金
勝土反侮木以木不及故土妄凌之也四氣率同侮謂侮慢而凌忽之侮
反受邪或以己強盛或遇彼衰微不度卑弱妄行凌忽雖侮而求勝故終
必受邪侮而受邪寡於畏也受邪各謂受己所不勝之邪也然捨己宮觀

適他鄉邪外強中乾邪勝真弱寡於敬畏由是納邪故曰寡於畏也　新
校正云按六節藏象論云未至而至此謂太過則薄所不勝而乘所勝命
曰氣淫至而不至此謂不及則所勝妄行而所生受
病所不勝而薄之命曰氣迫即此之義也帝曰善

刼運　道書篇名雲笈七籤上清三尺正法經云天圓十二綱地方十
二紀天綱運關三百六十輪為一周地紀推機三百三十輪為
一度天運三千六百周為陽勃地轉三千三百度為陰蝕天氣極於太陰
地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃
謂之小刼小刼交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通於九泉水母夾
於五河大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉天
運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度為陰勃陽蝕則氣窮於太陰陰
勃則氣極於太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易天地改
易謂之大刼大刼交則天地翻覆河海湧決人淪山沒金玉化消六合冥
一白尸飄於無涯孤爽悲於洪波大鳥掃穢於靈嶽水母受事於九河五
龍吐氣於北元天馬玄響以徙魔赤鎖伏精於辰門歲星斂王於金羅日
月昏翳於三素之館五氣停輦於九嶺之巔龍王鼓華於東井之上河侯

受封於九河之下聖君顯駕於明震之館五帝料簡於善惡之門當此之時萬
惡絕種鬼魔滅跡八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高上三天所
不能禳自無青籙白簡所不能脫也又云天關在天西北之角與斗星相
御北斗七星則天關之綱柄玉晨之華蓋運行九天十二辰之氣斗綱運
關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗綱運關
經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都竟則是九天一輪三百六
十輪為九天一周九天一周則六天之氣皆運上三天三天改運促會以
准其度三千六百周則為小刼小刼交則九氣改正萬帝易位民已鬼滅
善好清治六合寧一九千九百周為大刼終大刼終則九天數盡六天運
窮運窮則氣激於三五群妖凶橫因時而行放毒滅民此皆運窮數極衆
機而鼓以致於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐翁靈機
上通天源之淵注傍吞九洞之淵澳以十二時紀推四會之水東迴一晝
一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴東北張西南翕
東南張則溢翕則虧周於四會天源下流通波是為一轉三百三十轉為
一度一度則水母促會於龍王河侯受封於三天三千三百度謂之陰否
陰否則蝕陰蝕則水涌河決山淪地沒九千三百度為大刼之終陰運之

極當此之時九泉涌於洪波水母致於龍門山海冥一六合坦然此陰運
之充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳瑯之都
月之上館受符於元始天王開金陽玉匱玄和玉女口命出皇民錄譜自
開皇以前三象明暉以來至於開皇經累億之刼天地成敗非可稱載九
天丈人於開皇時算定元元校推刼運白簡青籙得道人名紀皇民譜錄
數極唐堯是為小刼一交其中損益有二十四萬人應為得者自承唐之
後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小刼之會人名應定在此之際
陽九百六二氣離合吉凶交會得道者特為覩哉然甲申之後其中壬辰
之初數有九周至庚子之年吉凶候見其道審明當有赤星見於東方白
彗干於月門妖子續業於嘉口亂群填尸於越川人安其種萬里絕烟強
臣稱霸猾主家塵其後當有五靈爲瑞義合本根龍猜之後續族之君平
滅四虜應符者隆龍虎之世三六乃清民無橫命祚無危患自承唐之後
四十六丁亥是三刼之周又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則是大
刼之周天翻地覆金玉化消人淪山沒六合冥一天地之改運非真所如
何惟高上三天白簡青籙乃得要鴻翻而騰翔飛景霄而眄目耳此玄和
玉女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之兆也上清八景飛經云大刼

之周三道斷盤二氣合離理物有期。於唐之世陽九。放火剪除兇劫搜採上真也。老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子城壁方四十里。四面石墉高二十丈飛仙一歲送一芥子著此城中。以衣拂巨石。令消與平地無别。芥子城令滿中芥子。則將運周刦世轉一階。丑靈寶齋戒威儀經訣下云。石如崑山。芥子滿四十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取芥子一枚。譬如一劫之終。若是之入誰當悟斯者也。又靈寶天地運度經云。靈寶自然運度有大陽九大百六也。小陽九小百六也。三千三百年為小陽九。小百六也。九千九百年為大陽九大百六也。夫天厄謂之陽九也。地虧謂之百六也。至金天氏之後甲申之歲。是其天地運度否泰所終。陽九百六會至。時道德方明。兇醜頓肆。聖君受任於壬辰之年也。

永樂大典卷之一萬五千九百五十六

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官編修臣孫鋌
書寫儒士臣韓應榮
圈點監生臣林民表
臣董子翰

永樂大典卷之一萬六千三百四十三　十翰

筭　筭法十四

異乘同除詳明筭法歌曰異乘同除法何如物貴錢來做例兒先下原錢乘只物却將原物法除之將錢買物互乘取百里千斤以類推筭者留心能善用一絲一忽不差池

九章筭經今有絲一斤價直二百四十今有錢一千三百二十八問得絲幾何

答曰五斤八兩一十二銖五分銖之四。

術曰以一斤價數為法以一斤乘今有錢數為實實如法得絲數按此術今有之義以一斤價為所有率一斤為所求率今有錢為所有數而今有之即得

今有絲一斤價直三百四十五今有絲七兩一十二銖問得錢幾何。

答曰一百六十一錢三十二分錢之二十三。

術曰以一斤銖數為法以一斤價數乘七兩一十二銖為實實如法得錢數按此術亦今有之義以絲一斤數為所有率價錢為所求率今有銖為所有數而今有之即得。

今有縑一丈價直一百二十八今有縑一疋九尺五寸問得錢幾何。

答曰六百三十三錢五分錢之三。

術曰以一丈寸數為法以價錢數乘今有縑寸數為實實如法得錢數淳風等按此術亦今有之義以縑一丈寸數為所有率價錢為所求率今有縑寸數為所有數而今有之即得。

今有布一疋價直一百二十五今有布二丈七尺問得錢幾何。

答曰八十四錢八分錢之三。

術曰以一疋尺數為法今有布尺數乘價錢為實實如法得錢數按此術亦今有之義以一疋尺數為所有率價錢為所求率今有布尺為所有數今有之即得

今有素一疋一丈價直六百二十五今有錢五百問得素幾何。

答曰得素一疋

術曰以價直為法以一疋一丈尺數乘今有錢數為實實如法得素數按此術亦今有之義以價錢為所有率以丈尺數為所求率今有錢為所有數今有之即得

今有與人絲一十四斤約得縑一十斤今與人絲四十五斤八兩問得縑幾何。

答曰三十二斤八兩。

術曰以一十四斤兩數為法以一十斤乘今有絲兩數為實實如法得縑數此術亦今有之義以一十四斤兩數為所有率一十斤為所求率今有絲為所有數而今有之即得。

今有絲一斤耗七兩今有絲二十三斤五兩問耗幾何

答曰一百六十三兩四銖半。

術曰以一斤展十六兩為法以七兩乘今有絲兩數為實實如法得耗數按此術亦今有之義以一斤為十六兩為所有率七兩為所求率今有絲為所有數而今有之即得。

今有生絲三十斤乾之耗三斤十二兩今有乾絲一十二斤問生絲幾何。

答曰一十三斤一十一兩十銖七分銖之二。

術曰置生絲兩數除耗數餘以為法餘四百二十兩即乾絲率三十斤乘乾絲兩數為實實如法得生絲數凡所得率知細則俱細麤則俱麤兩數相抱而已故品物不同如上縑絲之比相與乘為三十斤凡四百八十兩今生絲率四百八十兩今乾絲率四百二十兩則其數相通可俱為銖可俱為兩可俱為斤無所歸滯也若然宜以所有乾絲斤數乘生絲兩數為實今以斤兩錯互而亦同歸者使乾絲以兩數為率生絲以斤數為率譬之異類亦各有一定之勢。淳風等按此術置生絲兩數除耗數餘即乾絲之率於今有術為所有率三十斤為所求率乾絲兩數為所有數凡所為率者細則俱細麤則俱麤今有一斤求兩知乾絲即以兩數為率生絲即以斤數為率譬之異物各有一定之率也。

夏侯陽算經今有醋三升給七兵見有四百五十七斛問給兵幾何。

答曰給兵十萬六千六百三十三人三分人之一。

術曰置醋數再上十之為升以七因之又以三升除之即得。

今有兵八萬人凡五兵共給醬二升問日給幾何。

答曰日給三百二十斛

術曰置兵數以二因之得一十六萬以五兵除之得醬數。

今有醬二升給五兵見有三百二十斛問給幾何。

答曰給兵八萬人。

術曰置醬數再上十之爲升以五因之得一十六萬以二升爲法除之即得

今有兵四萬八千六百二十五人人九五日給鹽二升問一月幾何

答曰一月五千八百三十五斛

術曰置兵數以二因之退二等得五日鹽數九百七十二斛五斗求一月數以六因之

今有錢一十七貫五百二十五文欲五文買雞三隻問得幾何

答曰得雞一萬五百一十五隻

術曰置錢數以三因之五而一即得

五曹筭經今有錢二十七貫八百三十三文凡五文買梨三枚問幾何

答曰一萬六千六百九十九枚奇四文

術曰列錢二十七貫八百三十三文以三乘之得八萬三千四百九十九以五除之

今有九錢五文買雉三隻有錢一萬七千五百二十五文問得雉幾何

答曰一萬五百一十五隻

術曰列錢數一萬七千五百二十五文以雉三隻乘之得五萬二千五百七十五文以五文除之即得

楊輝摘奇筭法應用筭法以從來代互換者固善其間人有不可代者宜兩存之 變換活法遇一除者定位只乘不除 二爲除者定位乘訖折半 二乘三除置積減五 三乘三除不乘除只定位 四乘三除互換 五乘三除 六乘三除二因 七乘三除 八乘三除互換 九乘三除定位三因

米三斗四升換粟五斗二升今有米二百三十八石問計粟幾何

答曰三百六十四石

解題米粟爲問互換爲法互換術曰以所求率乘所有數爲實以所有率爲法實如法而一以所求率乘所有數者乃商除之法也其數有分子令法從以所求率乘所有之數是要有爲乘以原有數爲法是不要者爲除是總乘總除免分子之繁也

粟米五斗二升爲乘

積一萬二千三百七十六升

米三斗四升爲除

得粟三百六十四石

原米二百三十八石

草曰以所求率粟五斗二升乘所有數爲實米二百三十八石得一百二十三石七斗六升以所有率爲法米三斗四升實如法而一除得三百六十四石合問

金立方一寸謂長闊高皆是十分再自乘得一千分重一斤即十六兩

今有金立方七分謂長闊高皆是七分再自乘得三百四十三分問重幾何

答曰五兩四錢八分八釐

互換術曰以所求率金方七分積三百四十三分乘所有數金十六兩爲實以原率金方一寸積一千分爲法除之合問

二百三十四斤每三斤直六百問錢幾何

答曰四十六貫八百文

代術用二百乘斤數六百貫三斤知每斤二百不必互換

二百三十四人每三人支七貫問計幾錢

答曰五百四十六貫文

互換術曰置人數以七貫乘之三人除之 二乘四除五因 三乘四除加五折半 四乘四除不乘除 五乘四除加五 七乘四除互換 八乘四除二因 九乘四除互換又同度加五

二十八人每四人支銀七兩問共支幾何

答曰四十九兩

互換術曰置人數以七兩乘之四人除之又術一兩七錢五分乘人數四八分七兩可以四除 二乘五除四因積 三乘五除六因積 四乘五除八因積 五乘五除不乘除 六乘五除加二 七乘五除加四 八乘五除加六 九乘五除加八

二百一十六人每五十八人支銀五兩問共幾何

答曰二十一兩六錢

五十八人支銀五兩即是每人得銀一錢不必乘除置人數二百一十六人於人上定錢 二乘六除置積三除 三乘六除折半 四乘六除互換 五乘六除互換 六乘六除不乘除 七乘六除置積減五 八乘六除七十五除 九乘六除加五

互換遇七數者無折變仍從互換 二乘八除兩折半 三乘八除三因加二五 四乘八除折半 五乘八除減六 六乘八除七十五乘之 七乘八除七因加二五 八乘八除不乘除 九乘八除九因加二五

互換遇九者無折變從本法

丁巨算法今有雞三隻價直二兩鴨七隻亦直二兩今持錢一百兩欲買二色各停問雞鴨各價多少

答曰各買一百五隻　雞價七十兩　鴨價三十兩

以鈔一百兩以二十一乘之得二千一百為實以二十為法除之得一百零五隻乃雞鴨數也求價者倍雞數三除之倍鴨數七除之也

今有鹽四千三百五十引欲令大小船適等載之只云大船三隻載五百引小船四隻載三百引問船及鹽各載多少

答各一十八隻　大船載三千引　小船載一千三百五十引

列鹽四千三百五十引以十二乘之得五萬二千二百為實以十五除之得二千九百為法除實得大小船一十八隻也求載鹽者五因大船數三除之三因小船數四除之

今有官支鈔一十兩八錢買絲二十四斤若有鈔三十五錠三十七兩四錢問買絲幾斤

答曰三千九百七十二斤

以若有與買絲相乘為實以今有為法除之　凡異乘同除法者准此若以元鈔除絲數得每斤之數以乘若有亦通也

今有鈔二十四兩七錢七分二釐五毫買麪三百六十七斤若有鈔二十三錠三十六兩一錢四分三釐七毫五絲問買麪幾何

答曰一千七百五十七斤四兩

以若有與買麪相乘為實以今有為法除之餘二五留為斤下兩若以元鈔除麪數為每斤之數也以乘若有鈔亦通

嚴恭通原算法今有客借去木周圍三尺二寸長四丈八尺今卻有周圍三尺六寸木問合還長若干

答曰三丈七尺九寸二十七分之七

術曰以原借木周圍自乘又以長乘得四十九萬一千五百二十寸十二除得四萬九百六十寸為實卻以今有木周圍自乘一千二百九十六寸十二除得一百八寸為法除之即得

今有樅材木闊三尺二寸厚一尺四寸長二丈三尺價錢二十五兩別有木闊二尺八寸厚一尺二寸長二丈一尺問該價若干

答曰一十七兩一錢四十六分之九

術曰以先有木厚闊相乘又以長乘得一十萬三千四十寸為法卻以別有木厚闊相乘又以長乘得七萬五百六十寸再以原價二十五兩乘之得一百七十六萬四千兩為實以法除之即得

今有齋僧不知其數初日每五人支襯八兩次日每九人支襯七兩凡三日共支襯錢三百二十一兩問計若干

答曰一百三十五人

術曰互乘之以九人乘八兩得七十二以五人乘七兩得三十五併之得一百七為法別以九人五人相乘得四十五乘共支襯錢得一萬四千四百四十五以法除之即得

今有錢一萬二千四百八十兩欲買黃白蠟各半其黃蠟每三斤該價一兩一錢白蠟每斤三兩一錢問買黃白蠟各若干

答曰黃白蠟各三千六百斤

術曰列白蠟斤價三兩一錢以三斤乘之得九兩三錢併黃蠟三斤價一兩一錢共得一十兩四錢為法置錢一萬二千四百八十兩以三斤乘之為實以法除之即得

今有布疋價二十一兩絹疋價四十一兩欲將布易絹問多少可以價停

答曰布四十一疋易絹二十一疋

術曰布絹疋價相乘得各該價錢得八百六十一兩為實以布疋價為

法除之得布數絹疋價為法除之得易絹數合前問

秦九韶數學九章算回運費問有江西水運米一十二萬三千四百石今截原係鎮江交卸計水程二千一百三十里每石水脚錢一貫二百文今截上件米就池州安頓池州至鎮江八百八十里欲收回不該水脚錢幾何

答曰收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文

術曰以衆米互易求之置池州至鎮江里數乘水脚錢得數又乘運米為實以原至鎮江水程為法除實得收回錢　草曰置池州至鎮江八百八十里乘每石水脚錢一貫二百得一千五十六貫文又乘運米一十二萬三千四百石得一億三千三十一萬四百貫文為實以原至鎮江水程二千一百三十里為法除實得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢

詳明算法元有米五石八斗四升糴銀四兩三錢八分今只有米一石七斗二升問該銀幾何

答曰一兩二錢九分

法曰置銀數以只有米一石七斗二升乘之得七十五兩三錢一分六釐卻以元米五石八斗四升為法歸除之

丁巨算法　今有米七斗直鈔三兩二錢四分八釐。若有米五石六斗八升。
問直鈔若干。
答二十六兩三錢五分五釐二毫。
今有鈔三兩二錢四分八釐糴米七斗若有鈔二十六兩三錢五分五釐
二毫。問得米多少。
答五石六斗八升。
詳明算法　元有銀一兩二錢九分糴米一石七斗二升今只有銀四兩三
錢八分問糴米幾何。
答曰五石八斗四升
法曰置米數以只有銀四兩三錢八分乘之得七十五石三斗三升六
合。却以元銀一兩二錢九分爲法定身除之。
今有粮四十三船該三萬七千四百一十石。除留粮一十四船。支二十
九船贍軍。問各該米幾何
答曰除留粮一萬二千一百八十石。　贍軍粮二萬五千二百三十石。
法曰置粮三萬七千四百一十石以贍軍二十九船乘之得一百八萬
四千八百九十石却以四十三船分之得贍軍粮數。別置總粮數於內
除訖贍軍粮。即得除留粮數。
今有絹四十四萬七百九十一疋。計用車五百三十三兩裝載。今只裝了
三百四十八車。外有一百八十五車聽候載。問各該絹幾何。
答曰。見裝絹二十八萬七千七百九十六疋。　聽候絹一十五萬二
千九百九十五疋。
法曰。置絹數以車五百三十三兩分之。得八百二十七疋。却以裝了三
百四十八車乘之。得見裝絹數。於總絹內減訖見裝絹。即得聽候絹數
今有李客出銀一十二兩三錢六分。張客出銀一十九兩六錢四分。共三
十二兩。營運折了七兩。今只有二十五兩。問各人合分銀幾何。
答曰。張客一十五兩三錢四分三釐七毫五絲　李客九兩六錢五
分六釐二毫五絲
法曰置張客銀一十九兩六錢四分以只有二十五兩乘之得四百九
十一兩。却以共銀三十二兩爲法歸除之得張客合分銀數於總銀內減
了張客合分銀。又減折了七兩餘爲李客合分銀數
今有羅三千三百疋每疋四十二尺出關稅之每十疋合稅羅一尺。已稅
了八疋却貼得鈔一兩九錢今將鈔一十三兩三錢買之問該羅幾何。

答曰四十二尺。
法曰置羅三千三百疋以一尺乘之得三百三十尺。以十疋除之。得三
十三疋。別置八疋以每疋四十二尺通之得三百三十六尺。於內減了
合稅羅數三百三十尺只有六尺以此六尺乘今將鈔一十三兩三錢
得七百九十八尺却以貼得鈔一兩九錢爲法除之得今買羅尺數。
丁巨算法今有布九千三百八十四疋出關稅之每三十疋稅布一疋。今
共稅訖三百一十三疋却貼與客人鈔一兩七錢。問每疋價多少
答曰。八兩五錢　疋法二丈八尺
下布以二丈八尺乘之得二十六萬二千七百五十二尺爲實。以三十
尺爲法除之。得八千七百五十八尺四寸爲合稅之布也。寄左。又下稅
布三百一十三疋。以二丈八尺乘之。得八千七百六十四尺。以合稅布
直減之餘多客人布五尺六寸却貼與鈔一兩七錢。又下布一疋二丈
八尺。以一兩七錢加之爲實。以五尺六寸爲法除之。得一疋之錢。
詳明算法元有銀一千七百二十八兩。出關稅之九兩取一。已稅了銀二
百兩。却貼得鈔一百兩。今將銀五十八兩責之問該鈔幾何。
答曰。七百二十五兩。
法曰。置今將銀五十八兩。以元貼鈔一百兩乘之得五十八百兩。別置
元有銀一千七百二十八兩。以稅法九歸之得一百九十二兩。於已納
稅銀二百兩內減了一百九十二兩。只餘八兩。以八兩爲法除五千八
百兩。得所責銀價。
透簾細草今有客持銀一千七百二十八兩。出關稅之。九兩取一。今稅了
銀二百兩。除貼與客錢一十貫文。今將錢七十二貫五百文。問買銀多少
答曰。五十八兩。
法曰。置都銀在地。以九約之得一百九十二兩。即爲合稅之銀。以反減
稅了銀二百兩外。有八兩以乘今將錢數得五百八十貫爲實。以一十
貫爲法而一得五十八兩合問。　草曰。銀八兩除貼得錢一十貫。得每
兩價錢一貫二百五十爲法除今將錢。合問。
丁巨算法今有羅八尺。買紅花二斤。滌羅三丈二尺。今只有羅五十六疋
一丈六尺八寸。今欲減買花自滌。問得紅羅多少。
答買紅花羅一十一疋八尺九寸六分。紅花七十九斤三兩八錢四
分。滌羅四十五疋七尺八寸四分。二丈八尺疋法。
下疋以疋法二八通之。入零尺得一千五百八十四尺八寸。以八尺固

之為實又以八尺與三丈二尺相併得四十尺為法除實見買紅花羅
也又下買紅花羅以二斤因之為實以八尺除之得斤下有分加六為
兩見紅花也又下總尺以滌羅三丈二尺乘之為實以前併四十尺為
法除實得滌羅

嚴恭通原筭法今有絹一疋買紫草三十斤滌絹二丈四尺今卻有絹七
疋欲織絹買紫草還自滌絹問織絹買草滌絹各若干

答曰織絹四疋一丈五尺買紫草一百三十一斤四兩滌絹二疋二
丈五尺

術曰置絹七疋以四十尺通之得二百八十尺以乘買草絹四十尺得
一萬一千二百尺併本絹得六十四尺為法除之得織絹數剩以二百
八十尺乘草三十斤得八千四百斤仍用六十四尺為法除之得買草
數又以二百八十尺乘滌絹二十四尺得六千七百二十尺仍用前法
除之得滌絹數合前問

今有絲一斤八兩換絹一疋即四十尺及將絲九兩貼錢四兩得絹二丈

今有錢五兩問買絹得若干

答曰六尺二寸五分

術曰列絲九兩乘換絹四十尺得三百六十尺卻以絲一斤八兩准二
十四兩為法除之得一丈五尺為絲所得絹減二丈減餘五尺為錢所
直卻乘今有錢五兩得二十五尺為實以貼錢四兩為法除之即得

錦囊啓源今有溫州打滌雜色布一十四疋共直米三十三石六斗又有
雜色布二百八十六疋問直米多少

答曰四百石四斗

法曰下又有布二百八十六疋在地用直米乘之見九千六百九石六
斗為實用布一十四疋除之合問一等之法准此求之

今有水銀二百八十四兩直銀七錠五兩只有課銀三百八錠三十一兩
二錢五分該水銀多少

答曰一萬二千三百四十五兩

法曰下只有課銀在地錠用五通之見一萬五千四百三十一兩二錢
五分用水銀乘之見四百三十八萬二千四百七十五兩為實列銀七
錠以五通之共見三百五十五兩作法除之

今有小麥一十六石磨到白麪一千四百八十斤只有白麪一千一百四
十一斤一十四兩六錢該小麥多少

答曰一十二石三斗四升五合

法曰下只有麪在地兩已下用斤分為實用小麥十六石乘之見一十
八萬二千七百六為實用磨到白麪一千四百八十斤除之合問

今有川芎四十五斤共直白銀二百一十三兩七錢五分只有川芎三百
八十四斤一十二兩問銀多少

答曰三十六錠二十七兩五錢六分二釐半

法曰下只有川芎在地兩用斤分以直銀乘之得八萬二千二百四十
兩三錢一分二釐半為實以四十五斤除之錠用五約合問

今有鍾乳粉二百四十六斤該牙錢米三十石三斗五升六合四勺今收
訖牙錢米七千七石七斗六升二合六勺問鍾乳幾斤

答曰五萬六千七百八十九斤

法曰下收訖牙錢米在地用鍾乳粉乘之見一百七十二萬三千九百
九石五斗九升九合六勺為實用牙錢米作法除之合問

今有赤金三釐七絲二忽得常行箢子二十四付只有赤金一十萬兩問
該箢子多少

答曰七億八千一百二十五萬付

九章筭經今有田一畝收粟六升太半升今有田一頃二十六畝一百五
十九步問收粟幾何

答曰八斛四斗四升一十二分升之五

術曰以畝二百四十步為法以六升太半升乘今有田積步為實實如
法得粟數按此術亦今有之義以一畝步數為所有率六升太半升為所求率今有田積步為所有數而今有之即得

錦囊啓源今有秋粮地二十三頃四十五畝共該正耗二百五十石九斗
一升五合照依地畝又料下秋粮五百二十三石七斗六升半問該地若干

答曰四十八頃九十五畝

今有上號三梭布三百六十五疋共得淨花四千五百六十二斤八兩疋
法二丈四尺只有淨花五千三百五十八馱四十四斤一兩每馱一百二
十斤該三梭多少

答曰五萬一千四百四十疋七尺八寸

法曰下只有花在地兩用斤分馱法加二共見六十四萬三千四斤六
釐二毫半用三梭布乘之得二億三千四百六十九萬六千四百八十
二斤八分一釐二毫半為實用原淨花作法除之見五萬一千四百四

十尺三分二釐半零數用尺法二丈四尺乘之得七尺八寸合此法是
與乘同除帶䭾法斤秤并統尺也

今本郡庫內收訖淨花一十萬三千四十五䭾一鈞一秤一十一斤一十
三兩只云每花地七畝帶加耗納著二斤一兩問該地幾頃

荅曰四十一萬九千六百七十六頃一十一畝

法曰置收到淨花在地䭾數內加二見一千二百三十六萬五千四百
斤加入鈞秤斤兩兩用斤分共見一千二百三十六萬五千四百五十
六斤八分一釐二毫半以畝數乘之為實用納花二斤一兩兩用斤分
作法除之得所求頃畝也合問但遇相應之法惟此求也

明算法元雇車一兩議行道一千里載重一千二百斤與鈔七十五兩
今添重三百六十斤行一千三百里問與鈔幾何

荅曰一百二十六兩七錢五分

法曰置元載重一千二百斤以元行道一千里乘之得一百二十萬斤
為法別置元載重一千二百斤搭上今添重三百六十斤共一千五百
六十斤以元價七十五兩乘之得一十一萬七千又以今行道一千三
百里乘之得一萬五千二百一十。郤以一百二十萬斤為法除之得今
合與鈔數透簾細草草曰元與錢七千五百乘今行道一千三百里得
九百七十五萬又以今載重一千五百六十乘之得一百五十二億一
千萬為實元行道一千里乘元載重一千二百斤得一百二十萬為法
除之得今與脚錢合問丁巨算法此兩頭交易也以今行道乘今載重
與元與鈔相乘為實郤以元行道乘元載重為法除之　如減斤重減
行道數皆同此法此變頭交易乘除也有草

元雇車一兩議行道一千里載重一千二百斤與鈔七十五兩今增重四
百九十二斤與鈔六十七兩六錢八分行道幾何

荅曰六百四十里

法曰置今與鈔六十七兩六錢八分以元行道一千里乘之得六萬七
千六百八十文又以元載重一千二百斤乘之行八千一百二十一萬六
千別置元載一千二百斤搭上今添四百九十二斤共一千六百九十
二斤又以元價七十五兩乘之得一十二萬六千九百為法以此除八
千一百二十一萬六千得今合行里數透簾細草草曰元行道一千乘
今與錢六千七百六十八文得六百七十六萬八千以元載重一千二
百乘之得八十一億二千一百六十萬為實今載重一千六百九十二
乘元與錢七千五百得一千二百六十九萬為法除之合問丁巨算法
以元行道乘元載重與今與鈔相乘為實郤以元與鈔乘今載重為法
除之

元雇車一兩議行道一千里載重一千二百斤與鈔七十五兩今與鈔七
十六兩五錢行一千七百里問載重幾何

荅曰七百二十斤

法曰置元載重以元行道乘之得一百二十萬又以今與鈔七十六兩
五錢乘之得九千一百八十萬別置今行道以元與鈔乘之得一十二
萬七千五百為法以此除九千一百八十萬即得合載斤數透簾細草
草曰元載重乘元行道得一百二十萬以今與錢七千六百五十乘之
得九十一億八千萬為實今行道一千七百乘元與錢七千五百得一
千二百七十五萬為法除之合問丁巨算法以元載重乘元行道與今
與鈔相乘為實郤以今行道乘元與鈔為法除之

今有雇車一兩行道一千里載重一千二百斤與錢七貫五百
文今減重四百八十斤行道一千七百里問合與錢多少

荅曰七貫六百五十文

法曰置元與錢以今行道乘之又以今載重乘之為實以元載重乘元
行道為法而一合前問　草曰元與錢七千五百乘今行道一千七百
得一千二百七十五萬又以今載重七百二十斤乘之得九十一億八
千萬為實以元載重乘元行道得一百二十萬為法除實合問

丁巨算法雇車一兩行九百里載二千五百斤與錢一百八十兩今又載
三千六百五十斤行一千六百里問與幾錢

荅曰四百六十七兩二錢

雇車一兩行九百里載二千五百斤與錢一百八十兩今又載三千六百
五十斤與錢四百六十七兩二錢問行幾里

荅一千六百里

雇車一兩行九百里載二千五百斤與錢一百八十兩今行一千六百里
與錢四百六十七兩二錢問載重幾何

答三千六百五十斤

[counting-rod diagram]

嚴恭通原異法今有人擔茶九十斤行五百步得錢一兩今擔茶一百二十斤行三百五十步問得錢若干

答曰九錢三分三釐三分釐之一

術曰以今擔茶一百二十斤乘三百五十步又以得錢一兩乘之為實

別以先擔茶九十斤乘五百步為法除之即得

丁巨筭法有六人八日淘金七錢四分今二十四人淘一月問得多少

答一十一兩一錢

[counting-rod diagram]

遺黨細草今有七人八日淘金一十七銖今有二十七人一月淘金合得多少

答曰七兩二十三銖二絫五黍

法曰置元淘金一十七銖以今二十一人乘之又以三十日乘之得一萬七百一十銖為實以元七人乘八日得五十六為法除實得一百九十一銖二絫五黍以二十四約之為兩得七兩二十三銖二絫五黍合

問 草曰是五十六人一日得金一十七銖用人數除金得一人一日得金三絫二十八分絫之一却通分內子得八十五銖又三十日乘二十一人得六百三十頭位相乘得五萬三千五百五十却用分母二十八除之得合問

令有九人九日淘金一十八銖今三十人共淘金一斤問合用幾日

答曰五十七日五分日之三

法曰置今淘金三百八十四銖以九人乘之又以九日乘之得三萬一千一百四銖為實以元淘金一十八銖乘今三十人得五百四十為法以除其實得五十七日餘與法各以一百八約之得五分日之三合問

令有九人九日得金一十八銖今淘得金來五十七日五分日之三得一斤問用人多少

答曰三十人

法曰置今淘金三百八十四銖以元用九人乘之又以九日乘之以分母五因之得一十五萬五千五百二十為實又置五十七日以分母五因內子三得二百八十八以元淘金一十八銖乘之得五千一百八十四為法除實得三十人合問

秦九韶數學九章 軍器功程 問今欲造弓刀各一萬副箭一百萬隻據工程七人九日造弓八張八人六日造刀五副三人二日造箭一百五十隻作院見管弓作二百八刀作五百四十八箭作二百七十六人欲知畢日幾何

答曰造弓一萬張三百九十三日四分日之三 造刀一萬副一百七十七日九分日之七 造箭一百萬隻一百四十四日二百七十六分日之一百八十二

術曰以粟米求之互換入之置各功程原人率於右行置原日數於中行置欲求數為左行以三行對乘之為各實列右行次置原物數於中行置見管人為左行以左行乘中行各為法以對除右行各得日數 草曰置原造弓七人造刀八人造箭三人於右行次置造弓九日造刀六日造箭二日列中行又置欲造弓一萬欲造刀一萬欲造箭一百萬列左行以三行對乘

[counting-rod diagram, 右行 / 中行 / 左行:]
原造弓 [7] 人 / 原造弓 [9] 日 / 欲造弓 [10000] 張
原造刀 [8] 人 / 原造刀 [6] 日 / 欲造刀 [10000] 副
原造箭 [3] 人 / 原造箭 [2] 日 / 欲造箭 [1000000] 隻

上得六十三萬中得四十八萬下得六百萬各為實

[counting-rod diagram:]
弓實 [630000] 日
刀實 [480000] 日
箭實 [6000000] 日
寄右行

次列原造弓八張刀五副箭一百五十隻於中行又列見管弓作二百八人刀作五百四十八人箭作二百七十六人於左行

[counting-rod diagram, 中行 / 左行:]
原造弓 [8] 張 / 見弓作 [208] 人
原造刀 [5] 副 / 見刀作 [548] 人
原造箭 [150] 隻 / 見造箭作 [276] 人

以兩行對乘之上得一千六百中得二千七百下得四萬一千四百各為法

[counting-rod diagram:]
上 [1600]
中 [2700]
下 [41400]
各為法

先以上法一千六百除寄右行弓日實六十三萬日得三百九十三日。
造弓一萬張日數

商　實日　法

造弓率　不盡　法

不盡一千二百與法求等得四百俱約之爲四分日之三。

造弓日　子　母

次以中法二千七百除寄右行刀日實四十八萬日得一百七十七日。
爲造刀一萬副日數。

刀日實　法

造刀率　不盡　法

不盡二千一百與法求等得三百俱約之爲九分日之七。

造刀　子　母

次以下法四萬一千四百除寄右行箭日實六百萬日得一百四十四
日爲造箭一百萬隻日數

箭日實　法

商　不盡　法

不盡三萬六千四百日與法四萬一千四百求等得二百俱以約之得
二百七分日之一百八十二爲造箭日分合問。

造箭日　子　母

丁巨算法　令有弓匠四人造弓五日得三張今二十四日造弓五十四張
問幾人造弓

答一十五人

術

透簾細草　令有箏手六十九人每五人四日破鐅三箇今教閱來一月問
用鐅多少

答曰三百一十箇半

法曰以三十日乘六十九人又以三箇乘之得六千二百一十爲實以
五人乘四日得二十爲法實如法而一合問　草曰是一人一日破鐅
一分半也又六十九人乘三十日得二萬七百以一分半乘之合問。

丁巨算法　有八成金重三兩五錢倒鈔一百二十兩又有九成金倒鈔一
百六十二兩問得金幾兩

答四兩二錢

凡兩頭交易先布六草爲法已貫者甲乙乘爲法丙丁戊乘爲實丁怯
者丙戊乘爲法甲乙己乘爲實戊闕者丙丁乘爲法甲乙己乘爲實
甲乙丙。　丁戊己。　若以後乘之除之亦通。

九章算經　令有取保一歲價錢二千五百今先取一千二百問當作日幾何
答曰一百六十九日二十五分日之三十三

術曰以價錢爲法以一歲三百五十四日乘先取錢數爲實實如法得
日數　按此術亦今有之義以價爲所有率一歲日數爲所求率取錢爲
所有數而今有之即得

令有貸人千錢月息三十今有貸人七百五十錢九日歸之問息幾何
答曰六錢四分錢之三

術曰以月三十日乘千錢爲法　以三十日乘千錢爲法者得三萬是爲
貸人錢三萬一日息三十也以息三十乘今所貸錢數又以九日乘之
爲實實如法得一錢　以九日乘今所貸錢爲今一日所有錢於今有術
爲所有數息三十爲所求率三萬錢爲所有率此又可以一月三十日
約息三十錢爲十分一日以乘今一日所有錢爲實千錢爲法爲率者
當等之於一也故三十日或可乘本或可約息皆所以等之也　楊輝詳
解　解題若云貸錢一貫月息三十今貸七百五十求問息者即與前題
同今題添上九日歸之不過要分兩截以貸錢一貫月息三十作不要
者爲法以今貸七百五十求九日之息作要者乘三十爲實題雖與前

相乘意巧故如此術 草曰以所求前七百五十乘九日得六千七百五十乘所有爲實 月息三十得二十萬二千五百以所有率爲法 貸錢一貫乘月息三十得三萬爲實如法而一 除得六錢餘二萬二千五百與法約之爲四分之三 比類均輸第六十顧夫負鹽負籠二題同意。

孫子算經今有貸與人絲五十七斤限歲出息一十六斤問斤息幾何

荅曰四兩五十七分兩之二十八

術曰列限息絲一十六斤以十六兩乘之得二百五十六兩以貸絲五十七斤除之不盡約之即得

秦九韶數學九章推求典本 問典庫今年二月二十九日有人取解一號主家聽得當事共算本息一百六十貫八百三十二文稱係前歲頭臕月半解去月息二分二釐欲知原本幾何

荅曰本一百二十貫文

術曰以粟米求之置積日乘息分數增三百爲法以三百乘共錢爲實實如法而一得本。草曰置前年頭臕月半係四十五日併去年三百六十又加今年五十九日共得四百六十四爲積日乘息二分二釐得一百二文八釐增三百文得四百二文八釐爲法以三百文乘共錢一百六十貫八百三十二文得四萬八千二百四十九貫六百文爲實。實如法而一得一百二十貫文爲原本

前年頭臕月半 一 𝍤日 後臕 〇日 月全 三 去年 ⊥〇日 十二月 𝍢 今年〇日 正月 三 二月 =𝍦 併此五項數共爲積日

積 𝍢⊥𝍤日 〇二‖分 得 |〇‖〇𝍦文 增 𝍢〇〇文 𝍣〇‖〇𝍦 文爲法

增數 𝍢〇〇 本息文 一T〇𝍦三‖ 實文 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇 𝍣〇‖〇𝍦

商除於當以法之文自實之文下起步商亦始於文實多則商法可步約置之。

商 〇〇文 實 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 法進一步商約十

商 〇〇〇 實 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 商約百

商 〇〇〇〇文 實 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 商約實

商 〇〇〇〇〇文 實 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 商約十實

商 一〇〇〇〇〇文 實 三𝍦二𝍣𝍬T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 法不進乃命上商除實

商 一〇〇〇〇〇文 除實 𝍦〇𝍣一T〇〇文 三〇二〇𝍬 文法 法一退

積商 一‖〇〇〇〇文 𝍦〇𝍣一T〇〇 三〇二〇𝍬 文法 乃命積商除實適盡

得原 一‖〇〇〇〇本文 得本 〇〇〇〇〇〇 三〇二〇𝍬 法 所得一百二十貫爲原本合問

楊輝詳解算法錢一十八貫七百文九十八陌欲展七十七陌官省問得幾何

荅曰二十三貫八百文

解題 即乘米換易之門蓋錢陌求錢陌所以不譯於法也 草曰九十

八陌乘總錢此要者未以九十八陌乘一十八貫七百得七八貫三百二十六文足以官省七十七除之十上定百得所答數　又草曰指南用加四減一以代乘除一貫一百文九十八陌可展七十七陌錢一貫四百段用加四減一之法置總錢二十八貫七百文加四得二十六貫一百八十文減一所得答問

透簾細草今有省錢二百三十一貫文問得七十五陌錢多少

答曰二百三十七貫一百六十文

法曰置省錢以七十七乘之見足錢却以七十五除之合前問

丁巨算法今有人典鈔不記本錢每月息三分今二十四箇月二十一日通該本息鈔五十四錠三十三兩三錢七分問本息各幾何

答曰本鈔三十一錠二十兩　息鈔二十三錠一十三兩三錢七分

以本息共鈔為實以二十四箇月二十一日三除日數為月下之分以月息三分乘之得七錢四分一釐即每兩之息也加入本鈔一兩得一兩七錢四分一釐為法除實先將本鈔反減得息鈔

嚴恭通原算法假如甲年十二月二十八日典錢五十兩月息三分於丙年六月初八日取贖問利息若干

答曰二十六兩

術曰先下六月初八日加上二十四月除去十二月二十八日餘剩一十七月零一十日以三十日通月計五百二十日却以典錢五十兩以月息乘之得一兩五錢乘之以三十日為法除之即得

今有人借他布三疋疋四十尺約每月疋息三尺今已七箇月取去布二疋貼還錢三兩問布疋價若干

答曰七兩五分八釐八毫一十七分毫之四

術曰列借布三疋以疋息三尺乘之得月息九尺又乘七月得六十三尺以取去布二疋准八十尺減餘一十七尺為法以貼還錢三兩却以四十尺乘之得一百二十兩為實以法除之即得

和合差分詳明算法歌曰　差分和合法尤精高價并來共物情却用都錢減今數餘留為實甚分明別將二價也相減用此餘錢為法行除了先為低物價自餘高價物方成

楊輝日用算法菽每石七百八十五文麥每石一貫一百六十文今用錢二百九十七貫糴到菽麥共三百石問本各幾何

答曰菽一百三十六石　麥一百六十四石

解題菽麥見價以身為法於率術曰共物為實以賤率乘之但為賤價以減總錢餘為貴實貴物所多之數貴賤二率相減餘為法求見一價所多之差除之先見貴物以貴物減總數餘為賤也

一貫一百六十文麥價

麥百六十四石　積一百二十八貫七百四十文

菽百三十六石　積一百六貫七百六十文

七百八十五文菽價

多菽三百七十五　積六十一貫五百

菽麥共三百石共錢二百九十七貫文

草曰共物為實菽麥共三百石以賤率乘之菽賤每石七百八十五文各乘得二百三十五貫五百文以減總錢二百九十七貫餘為貴實六十一貫五百貴賤二率相減餘為法菽石價七百八十五麥石價一貫一百六十相減餘三百七十五為法除之以法除六十一貫五百文先得貴物麥一百六十四石以貴物麥也減總數菽麥總數餘為賤實菽得一百三十六石合問

挑撥詳解錢二十貫買四百六十尺綾每尺四十三羅每尺四十四問綾羅價幾何

答曰二百四十尺尺四十三　二百二十尺尺四十四

解題文用前問二價相和倍以乘多於身　草曰以貴價乘都數貴價每人四十四乘四百六十得二十貫二百四十內多二百四十以原錢減餘為實原錢二十貫減之餘二百四十貴賤二價相減餘為法四十三減四十四餘一以法除實得二百四十即賤物數以減都數餘貴物之數

[illegible]今有係官民田共納正米四百七十一石四斗八升六合共納過耗米二十六石五斗三合一抄五撮問係官民苗正耗米各若干

答曰係官正米一百八十五石七斗四升三合耗米六石五斗一合五撮　民苗正米二百八十五石七斗四升三合耗米二十石二合一抄

術曰置正米總數以七升乘之得三十三石四合二抄減去納過耗米二十六石五斗三合一抄五撮餘得六石五斗一合五撮為實却以民

苗耗米七升減去係官耗米三升五合餘三升五合為法除之得一百
八十五石七斗四升三合為官正米別置共該正米以三升五合乘之
得一十六石五斗二合一抄却以納過耗米三十六石五斗三合一抄
五撮減餘得一十石一合五撮為實仍以三升五合為法除之得是民
苗正米依前法各乘耗米合前問此貴賤相和一體
透簾細草今有官庫帳管省錢與七十二陌錢共二百七十三貫七百五
十文為年深索子爛斷共穿排得足陌錢二百六貫四百七十文問元本
二色錢各多少
荅曰省錢一百八十七貫四百文　七十二陌錢八十六貫三百五
十文
法曰置共管錢數以七十七乘之一百約之得二百一十貫七百八十
七文五分內減了共排得錢餘有四貫三百一十七文五分為實又以
七十二減七十七餘五文為法除之為百得八十六貫三百五十文為
七十二陌錢以反減元管錢數其餘即省錢合問
透簾細草今有麻麥共三十八石七斗二升總糶鈔五十九兩二錢四分
九釐七毫麻每斗價鈔一錢八分五釐麥每斗價一錢三分六釐問麻麥

之各數并該鈔幾何。
荅曰。麥二十五石二斗七升。該鈔三十四兩三錢六分七釐二毫。麻
一十三石四斗五升該鈔二十四兩八錢八分二釐五毫。
法曰置麻麥共數以麻斗價乘之得七十一兩六錢三分二釐。於數內
減訖總糶鈔餘一十二兩三錢八分二釐三毫。別置麻斗價於內減訖
麥斗價餘四分九釐為法以法除餘鈔一十二兩三錢八分二釐三毫。
得麥數於共數內減訖麥數餘為麻數。却以麥斗價乘麥數得麥總價
麻總價倣此
嚴恭通原算法今有米麥共一千石共該價一萬六千八百一十四兩
七錢一分只云米石價一十七兩二錢麥石價一十四兩五錢。問米麥各
若干
荅曰米八百五十七石三斗。麥一百四十二石七斗。
術曰置米麥共數以米價乘之得一萬七千二百兩減去共價餘有
三百八十五兩二錢九分為實米麥價相減餘二兩七錢為法除之
得麥數別置米麥共數以麥價乘之得一萬四千五百兩却以共價
減餘二千三百一十四兩七錢一分仍以二兩七錢為法除之得米

數合前問
透簾細草今有錢五百一十四貫七十六文糴到粟麥共八百一十一石
三斗麥每斗七十二文粟每斗五十六文問粟麥各多少
荅曰麥三百七十三石四斗二升五合　粟四百三十七石八斗七
升五合
法曰下粟麥共數在地以麥斗價七十二文乘之得五百八十四貫一
百三十六文內減了粟錢數餘有七十貫六十文為實以粟麥斗價以
少減多餘有一十六文為法除實得四百三十七石八斗七升五合為
粟數反減共數餘者為麥數也乃合前問
丁巨算法今有芝麻豆共六十三石六斗共糶鈔四百五十八兩八錢五
分芝麻每斗九錢黑豆每斗六錢問二色各幾何
荅芝麻二十五石七斗五升鈔二百三十一兩七錢五分。黑豆三
十七石八斗五升鈔二百二十七兩一錢。
以共數與芝麻價相乘得五百七十二兩四錢與共鈔相減餘一百一
十三兩五錢五分為實却以二價相減餘三為法除之得三十七石八
斗五升為黑豆數反減共數得芝麻數

詳明算法今有銀五十七兩九錢。每銀一錢買桃子一百六十四箇。每銀
一錢買李子一百二十八箇。共買得桃李八萬三千二百二十箇。問各用
銀及桃李各幾何
荅曰銀三十二兩六錢買李四萬一千七百二十八箇。銀二十五
兩三錢買桃四萬一千四百九十二箇。
法曰置銀總數以桃一百六十四箇乘之得九萬四千九百五十六箇
於內減訖桃李共數餘一萬一千七百三十六箇別置桃一百六十四
箇於內減訖李一百二十八箇餘三十六箇為法却以法除共數一萬
一千七百三十六箇得三十二兩六錢是買李之銀於共銀內減訖買
李銀餘二十五兩三錢是買桃之銀却以一錢買到李箇數乘買李之
銀得李總價桃價倣此
丁巨算法今有鈔二兩六錢三分買核桃雪梨。共五百五十五箇核桃一
錢買一十二箇雪梨一錢買三十箇問桃李各幾箇
荅桃一百五十六箇鈔一兩三錢。梨三百九十九箇鈔一兩三錢
三分
以總鈔與核桃箇數相乘得三百一十五箇六分與核桃梨共數相減

餘二百三十九箇四分為實。以三除之。折半得雞數。反減得兔數。此一法僅存旁通。不可為例。要之前法通例也。

今有甲乙藥二件。該六百九十五斤一十三兩。共賣鈔二千一百六十三兩六錢九分六毫二絲五忽。甲藥每斤三兩四錢五分。乙藥每斤二兩七錢五分。問二藥價各幾何。

答甲藥三百五十七斤七兩。鈔一千二百三十三兩一錢五分九釐三毫七絲五忽。　乙藥三百三十八斤六兩。鈔九百三十兩五錢三分一釐二毫五絲。

置共六百九十五斤八一二五。先以甲價乘之。得二千四百兩五錢五分三釐一毫二絲五忽。內減去共賣鈔二千一百六十三兩六錢九分六毫二絲五忽。得二百三十六兩八錢六分二釐五毫為實。以價相減餘七分為法除之。得三百三十八斤三分七釐五毫。加六零分得六兩為乙藥斤數。反減共數。餘為甲藥斤數。以各價乘之。

今有錢五萬三百四十六兩八錢。買茶一千引。只云末茶每引六十三兩八錢。葉茶每引四十六兩五錢。問二色各幾引。

答葉茶七百六十四引。末茶二百三十六引。

今有蜜蠟一百四十六斤六兩。共直鈔二十九貫六百八十七文五分。只云蠟斤價三百八十文。蜜斤價六十八文。問各多少。

答蜜八十三斤二兩。　蠟六十三斤四兩。

其帶兩者。留之以麻參法求之通矣。　九貴賤相和。即盈朒之類也。不可以例通。惟通分於分術。當自知之。

嚴恭通原算法。今有大魚一斤直錢二兩。小魚七斤直錢五兩。今買魚一百斤。價錢八十七兩五錢。問大小魚各若干。

答曰。大魚一十二斤半。　小魚八十七斤半。

術曰。置魚一百斤。以二兩乘之。得二百兩。減去八十七兩五錢。餘有一百一十二兩五錢。以七斤乘之。得七百八十七兩五錢為實。却以小魚七斤以二兩乘之。得一十四兩。減去五兩。餘九兩為法除之。得小魚數。別置魚一百斤。以五兩乘之。得五百兩。又置錢八十七兩五錢。以七斤乘之。得六百一十二兩五錢。減去五百兩。餘一百一十二兩五錢。仍以九兩為法除之。得大魚數。合前問。

孫子算經。今有獸六首四足。禽四首二足。上有七十六首。下有四十六足。問禽獸各幾何。

答曰。八獸。七禽。

術曰。倍足以減首。餘半之。即獸。以四乘獸。減足。餘半之。即禽。

今有雉兔同籠。上有三十五頭。下有九十四足。問雉兔各幾何。

答曰。雉二十三。兔一十二。

術曰。上置三十五頭。下置九十四足。半其足。得四十七。以少減多。再命之。上三除下三。上五除下五。下有一除上一。下有二除上二。即得。　又術曰。上置頭。下置足。半其足。以頭除足。以足除頭。即得。

雉兔同籠。上有三十五頭。即是三十五隻。下共九十四足。問各幾何。答曰。術曰。倍頭減足。倍四不分雉兔足以二足乘隻數於總足內減所餘者即一兔剩二足也。折半為兔。兔求雉。術曰。四因隻數。兔有四足以共足九十四足減之。餘皆雉足四十六。折半為雉。

嚴恭通原算法。今有雉兔同籠。上有二十五頭。下有六十四足。問雉兔各若干。

答曰。雞一十八箇。　兔七箇。

術曰。上置頭。下置足。半其足。以足減頭。以頭減足。

丁巨算法。今有雞兔一百。共足二百七十二隻。只云雞足二。兔足四。問各色各幾何。

答曰。雞六十四隻。　兔三十六隻。

置共一百。以四乘之。得四百。與總足相減。餘一百二十八。折半得雞數。反減得兔。　倍一百得二百。減總足。餘七十二。折半得兔。反減得雞。亦通。

三率分身。楊輝摘奇算法。醇酒每斗七貫。行酒每斗三貫。醨酒三斗直一貫。今支一十貫。買酒十斗。問各幾何。

答曰。醇酒六升。價四貫二伯文。　行酒一斗。價三貫文。　醨酒八斗四升。價二貫八百文。

本無三分身之術。張丘建算經雜古通源。秖有細草。輝偶見寫本有此題。問亦無成術。置云三價中以一價除出一位。所得之數。其餘二物共價。如雙分身法求之。題有分子者通之。　草曰。置十貫。酒十斗。先以行酒一斗三貫。除出一斗。餘錢七貫。即醇醨酒九斗共價也。如雙分身術求之。內醨酒三斗直一貫。合通分。以共價七貫三因作二十一。醇酒一斗直七貫亦用三因。醨酒三斗直一貫。以醨酒一貫乘九斗。減共錢。餘一十二貫為實。以醇醨二價相減。餘二十貫為法。除實。得醇酒六升。反減九斗。共數得醨酒八斗四升。以各價乘之。合問。

今有雞翁一直五文雞母一直三文雞雛三直一文。凡一百文買雞百隻。
問翁母雛各幾何
荅曰雞翁八隻直四十文　鷄母十一隻直三十三文　鷄雛八十
一隻直二十七文
張丘建算經術云雞翁每增四鷄母每減七雞雛每益三。謂已成數上
增減之。本經自云疑其從來闕文流傳既久無可考證。今將細草參考
於已算出數上增減正無本法　原草曰置錢一百文爲實又置雞翁
一雞母一各以鷄雛三因之雞翁得三雞母得三并雞雛三併之共得
九爲法除實得十一爲雞母數不盡一泛減下法九餘八爲雞翁數別
列鷄都數一百隻減去雞翁八鷄母十一餘八十一爲雞雛數置翁母
雛各價因之合問　引前法草曰置所荅數雞翁增四得十二隻雞母
減七得四隻雞雛益三得八十四隻共百雞合問
出錢一百買溫柑綠橘匾橘共一百枚只云溫柑一枚七文綠橘一枚三
文匾橘三枚一文問各買幾何。
荅曰溫柑六枚。計四十二文。　綠橘十枚。計三十文。　匾橘八十四
枚計二十八文。

輯古通源算草曰置錢一百。以三因爲三百分。內減共數一百格餘二
百分爲實。三因溫柑價得二十一。內減一。餘二十分。又三因綠橘價得
九。內減一。餘八分併之得二十八爲法除實得六枚。乃溫柑綠橘各六
枚之數。實餘三十二分。以原法二十八減去溫柑二十分。餘八除實得
四。即先得綠橘共十枚之數。以溫柑綠橘共十六枚減都數一百。餘八
十四即匾橘之數。
嚴恭通原算法今有錢三十五兩四錢。買到桃子四百箇。李子三百箇。棗
子二百箇只云桃子一箇價錢可比李子八箇比棗子四十箇。問三色各
價若干。
荅曰。桃子每箇八分計錢三十二兩。　李子每箇一分。計錢三兩。
棗子每箇二釐計錢四錢。
術曰。置李子三百箇以八除之得三十七箇半。棗子二百箇以四十除
之得五箇併桃子共四百四十二箇半爲法置錢三十五兩四錢爲實
以法除之得八分爲桃子每箇價。又以八除得一分爲李子每箇價。又
以四十除得二釐爲棗子每箇價各以原買箇數乘之得總價合前問
今有綾一百五十疋。羅三百疋絹四百五十疋總該價錢二萬九千二百
八十兩只云綾疋價比羅疋價較多四兩七錢又羅疋價比絹疋價較多
一十三兩五錢問綾羅絹各價若干
荅曰綾疋價四十三兩二錢　羅疋價三十八兩五錢　絹疋價二
十五兩
術曰列羅三百疋以一十三兩五錢相乘得四千五十兩又綾一百五
十疋以一十八兩二錢相乘得二千七百三十兩併之得六千七百八
十兩以總價減餘得二萬二千五百兩爲實以三項疋數併之得九百
疋爲法除之得絹疋價增上一十三兩五錢是羅疋價又增四兩七錢
是綾疋價合前問
今有錢一千八兩。買到絲綿綠共三百六十兩只云其中絲三綿二綠一
其綠一兩價及綿價一兩六錢及絲價二兩問三色併價各若干。
荅曰。絲一百八十兩。每兩價錢二兩二錢四分。　綿一百二十兩。每
兩價錢二兩八錢　綠六十兩每兩價錢四兩四錢八分。
術曰先列絲綿綠共三百六十兩爲三位。頭位三乘。中位二乘。下位一
乘副併三二一得六分爲法各除之頭位是絲。中位是綿。下位是綠。以
二兩除頭位得九十。又一兩六錢除中位得七十五。連下位併得二百

二十五兩爲法。置錢一千八兩爲實。以法除之得四兩四錢八分爲綠
價又以一兩六錢除得二兩八錢爲綿價二兩除得二兩二錢四分爲
絲價

永樂大典卷之一萬六千三百四十三

永樂大典卷之一萬六千三百四十四　十翰

筭　筭法十五

少廣九章筭經以御積冪方圓（淳風等按一畝之田廣一步長二百四十步今欲截取其縱少以益其廣故曰少廣）術曰置全步及分母子以最下分母徧乘諸分子及全步（淳風等按以分母乘全者通其分也以母乘子者齊其子也）各以其母除其子置之於左命通分者又以分母徧乘諸分子及已通者皆通而同之并之為法（淳風等按諸子悉通故可并之為法亦宜用合分術列數尤多若用乘則筭數至繁故別置此從省約）置所求步數以全步積分乘之為實（此以田廣為法以畝積步為實）置有分者當同其母齊其子以同乘法實而并齊於法今以分母乘全步及子子如母而一（並以并全法則法實俱長意亦等也故其法而一得從步數）實如法而一得從步（該恐息衆筭法最被陶經云田上論丈積土論尺評量論寸平方一尺者積一百寸立方一尺者積一千寸也）

九章筭經今有田廣一步半求田一畝問從幾何

答曰一百六十步

術曰下有半是二分之一以一為二半為一并之得三為法置田二百四十步亦以一為二乘之為實實如法得從步

今有田廣一步半三分步之一求田一畝問從幾何

答曰一百三十步一十一分步之一十

術曰下有三分以一為六半為三三分之一為二并之得一十一為法置田二百四十步亦以一為六乘之為實實如法得從步

今有田廣一步半三分步之一四分步之一求田一畝問從幾何

答曰一百一十五步五分步之一

術曰下有四分以一為一十二半為六三分之一為四四分之一為三并之得二十五以為法置田二百四十步亦以一為一十二乘之為實實如法而一得從步

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一求田一畝問從幾何

答曰一百五步一百三十七分步之一十五

術曰下有五分以一為六十半為三十三分之一為二十四分之一為一十五五分之一為一十二并之得一百三十七以為法置田二百四十步亦以一為六十乘之為實實如法得從步

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一求田一畝問從幾何

答曰九十七步四十九分步之四十七

術曰下有六分以一為一百二十半為六十三分之一為四十四分之一為三十五分之一為二十四六分之一為二十并之得二百九十四以為法置田二百四十步亦以一為一百二十乘之為實實如法得從步

楊輝詳解今有田一畝廣一步半（全步乃一分之一半步是二分步之一）三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一問從數

答曰九十七步（四十九分步之四十七）

解題（此問田一畝為主以廣求從但其中加分母分子位次頗多若用合分互乘之法豈不繁劇古人棄合分之術而以諸母自乘為全步之積分乘子即以諸母各除其子取其本積併之為廣而求闊將該少廣之問）

法曰列置全步及分母子而副置分母自乘（分母自乘是求全步之積分也）以乘全步及子各以本母除之併之為法（齊子之意以代互乘）以全步積分乘畝步為實（法既通分實亦合一體通分）實如法而一

少廣（李淳風等曰一畝之田廣一步長二百四十步今欲截取其從少以益其廣故曰少廣）古術曰置全步及分母子以最下分母遍乘諸分子及全步（淳風等以分母乘全步者通其分也以母乘其子者齊其子也）各以其母除其子置之於左命通分者又以母遍乘諸分子及已通者皆通而同之併之為法（淳風等諸子悉通故可併之為法亦宜用合分術列數尤多若用乘則筭數至繁故別置此術從省約）置所求步數以全步積分乘之為實（此以田廣為法一畝積步為實法有分者當共其母齊其子以同乘法實而併齊於法今以分母乘全步及子子如母而一（是以併全法則實俱長意亦等也故如母而一）實如法而一得從

按古草曰（本是三段書入乘又言之）置全步及分母子（一步二分之一三分之一四分之一五分之一六分之一）以最下分母六遍乘諸分子及全步（六位各六）各以其母除其子置之於左（全步得六二分之一得三三分之一得二四分之一得一餘四分之二五分之一得一餘五分之一六分之一得一）命通分者（用母除子則分子之內只有分子矣又以母遍乘諸分子）

已通者皆通而同之，母即分子之母，當以四分與五分通乘諸子，內其全步，得一百二十，其二分之一得六十，其三分之一得四十，其四分之一得三十，其五分之一得二十四，其六分之一得二十，併之為法 併得二百九十四。置所求步數 二百四十 以全步積分 一百二十 乘之為實。二萬八千八百，此是第一段，合云實如法而一。 法有分者當同其母齊其子。大諸分母三字，以同乘法實，而併齊於法 下文合云實如法而一。箕以田廣一步，二分步之一，三分步之一，求田一畝，四步，三分步之一。問從為題，即法有分者當同其母齊其子之句，先以母二分，次以三分，並乘全步及子三位各得六。以各母除子併得十一。法云以同乘法實者，謂法實皆有分子，用諸母同乘其實，一畝四步，三分步之一，以分母通為七百三十三。以分母六乘得四千三百九十八，仍以實母三同乘法得三十三。是併齊於法，下文便當云實如法而一，除得一百三十三步，十一分步之三。 以分母大自乘而三字乘全步，及子，子如大各母而一，大併之為法，實如法而一，得從，後章所編之術。 草曰：列置全步，及分母子，全步，即一分之一，以分母一、二、三、四、五、六列右行，分子之一、一、一、一、一、一列左行，而副置分母自乘，不動正位，別置分母自乘得

七百二十，以乘全步及分子。全步得七百二十，分子皆為七百二十。各以本母除子，全步得七百二十，其二分之一得三百六十，其三分之一得二百四十，其四分之一得一百八十，其五分之一得一百四十四，其六分之一得一百二十，併之得一千七百六十四，為法。以全步積分通畝步，通二百四十步為一十七萬二千八百分，為實。實如法而一。以一千七百六十四分為法除實，得九十七步，餘一千六百九十二，約之得四十九分步之四十七。

九章算經今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一，求田一畝，問從幾何。

荅曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

術曰：下有七分，以一為四百二十，半為二百一十，三分之一為一百四十，四分之一為一百五，五分之一為八十四，六分之一為七十，七分之一為六十，并之得一千八十九，以為法。置田二百四十步，亦以一為四百二十乘之為實，實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一八分步之一，求田一畝，問從幾何。

荅曰：八十八步七百六十一分步之二百三十二。

術曰：下有八分，以一為八百四十，半為四百二十，三分之一為二百八十，四分之一為二百一十，五分之一為一百六十八，六分之一為一百四十，七分之一為一百二十，八分之一為一百五，并之得二千二百八十三，以為法。置田二百四十步，亦以一為八百四十乘之為實，實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一八分步之一九分步之一，求田一畝，問從幾何。

荅曰：八十四步七千一百二十九分步之五千九百六十四。

術曰：下有九分，以一為二千五百二十，半為一千二百六十，三分之一為八百四十，四分之一為六百三十，五分之一為五百四，六分之一為四百二十，七分之一為三百六十，八分之一為三百一十五，九分之一為二百八十，并之得七千一百二十九，以為法。置田二百四十步，亦以一為二千五百二十乘之為實，實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一八分步之一九分步之一十分步之一，求田一畝，問從幾何。

荅曰：八十一步七千三百八十一分步之六千九百三十九。

術曰：下有一十分，以一為二千五百二十，半為一千二百六十，三分之一為八百四十，四分之一為六百三十，五分之一為五百四，六分之一為四百二十，七分之一為三百六十，八分之一為三百一十五，九分之一為二百八十，十分之一為二百五十二，并之得七千三百八十一，以為法。置田二百四十步，亦以一為二千五百二十乘之為實，實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一八分步之一九分步之一十分步之一十一分步之一，求田一畝，問從幾何。

荅曰：七十九步八萬三千七百一十一分步之三萬九千六百三十一。

術曰：下有一十一分，以一為二萬七千七百二十，半為一萬三千八百六十，三分之一為九千二百四十，四分之一為六千九百三十，五分之一為五千五百四十四，六分之一為四千六百二十，七分之一為三千九百六十，八分之一為三千四百六十五，九分之一為三千八十，十分之一為二千七百七十二，十一分之一為二千五百二十，并之得八

萬三千七百一十一以為法置田二百四十步亦以一為二萬七千七百二十乘之為實實如法得從步

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七分步之一八分步之一九分步之一十分步之一十一分步之一十二分步之一求田一畝問從幾何

荅曰七十七步八萬六千二十一分步之二萬九千一百八十三

術曰下有一十二分以一為八萬三千一百六十半為四萬一千五百八十三分之一為二萬七千七百二十四分之一為二萬七百九十五分之一為一萬六千六百三十二六分之一為一萬三千八百六十七分之一為一萬一千八百八十八分之一為一萬三百九十五九分之一為九千二百四十十分之一為八千三百一十六十一分之一為七千五百六十十二分之一為六千九百三十併之得二十五萬八千六十三以為法置田二百四十步亦以一為八萬三千一百六十乘之為實實如法得從步淳風等按九章術之意約省為善宜云下有一十二分以一為二萬七千七百二十半為一萬三千八百六十三分之一為九千二百四十四分之一為六千九百三十五分之一為五千五百四十四六分之一為四千六百二十七分之一為三千九百六十八分之一為三千四百六十五九分之一為三千八十十分之一為二千七百七十二十一分之一為二千五百二十十二分之一為二千三百一十并之得八萬六千二十一以為法置田二百四十步亦以一為二萬七千七百二十乘之以為實實如法得從步其術亦得知不繁也

開方楊輝摘奇算法校正辯古通源開方不盡之法開方除不盡之數命為分子術曰倍隅數入廉一退平方二因立方三因併入下法一算總為分母以命分子之數　再求積數還源術曰置方面全步以分母通之併入分子自乘於頭又以分子減分母餘以分子乘之得數併入頭位為實商除還原無此一段以分母自乘為法實如法而一　平方本積有分子即是原方面有之分術曰分母乘全步併入分子開方除得方面散分積數別置原分母開方除得方面分母以除前段散積乃得方面幾步幾分之幾

楊輝詳解開方作法本源出釋鎖算書賈憲用此術

原本空

右隅 右積 本積 商除 平方 立方 三乘 四乘 五乘

一
一　一
一　二　一
一　三　三　一
一　四　六　四　一
一　五　十　十　五　一
一　六　十五　二十　十五　六　一

左袤乃積數　右袤乃隅算　中藏者皆廉　以廉乘商方　命實而除之

增乘方求廉法草曰釋鎖求廉本源列所開方數如前五乘方列五位隅算在外以隅算一自下增入前位至首位而止首位得六第二位得五第三位得四第四位得三下一位得二復以隅算如前陞增遞低一位求之

求第二位

六 舊數　五加十而止　四加六為十　三加三為六　二加一為三

求第三位

六　十五 五舊數　十加十而止　六加四為十　三加一為四

求第四位

六　十五　二十 五舊數　十 加五而止　四加一為五

求第五位

六 上廉　十五 二廉　二十 三廉　十五 四廉 五舊　五加一為六 下廉

楊輝纂類賈憲立成釋鎖平方法曰置積為實別置一算名曰下法於實數之下自末位常超一位約實至首位盡而止實上商第一位得數下法之上亦置上商名曰方法命上商除實二乘方法一退為廉下法再退於上商之次續商第二位得數於廉法之次照上商置隅以方廉二法皆命上商除實二乘隅法併入廉法一退下法再退商置第三位得數下法之上照上商置隅以廉隅二法皆命上商除實盡得平方一面之數積有分子者以分母乘其全入內子又以分母再二次自乘之積圓者以圓法十二乘之開平方求積如分母自乘而一　增乘開平方法曰第一位上商得數以乘下法為平方命上商除實上商得數以乘下法入平方一退為廉　第二位再商得數以乘下法為隅命上商除實訖以上商得數乘下法入隅皆名曰廉一退下法再退以求第三位商數　第三位如第二位用法求之

背通全能集開方以積使商除除得其開上置諸下另倍爲方法數却將方倍減其餘得其次數上商續方下旁邊也續數上下再將續除積積之數盡自照如若還不盡倍方次逐一將方位數除除見數來商又續只將此續取空虛

開方之法有三有平方有直方有立方其法最難取算然公私亦少用之但平方一法間自用之收算方田一面不可不載一法於其間也

丁巨算法方求圓二十二乘七除圓求方七乘二十二除平面求周圓十二乘方四乘外圓求積圓物六乘十二除方物八乘十六除立圓求徑九乘十六除立方求圓十六乘九除見斜求方五乘七除見方求斜七乘五除

九章算經今有積五萬五千二百二十五步問爲方幾何

答曰二百三十五步

今有積二萬五千二百八十一步問爲方幾何

答曰一百五十九步

今有積七萬一千八百二十四步問爲方幾何

答曰二百六十八步

楊輝詳解解題圓三象天方四象地圓居方四分之三以積立術求方初乘除之妙用考究源流莫不由此法曰置積爲實別置一算名曰下法原下之法於實數之下自末位常超一位初乘時過一位今超一位約實至首位盡而止一下定一〇一百下定十〇萬下定百百萬下定千於實上商置第一位得數以方法一一〇二二〇三三四四〇五五六六〇七七八八九九之數爲商商本體實數下法之上亦置上商數即原乘法數也名曰方法於本積內去其一方命上商除實法實相呼以破積數二乘方法一退爲廉一方帶兩直以助其狀如廉故二乘退位下法再退下法即定位之算再退重定於上商之次續商第二位得數與上意同於廉法之次照上商置隅一方帶二廉正闕一角角即名隅以方廉二法亦原乘之法也皆命上商除實二乘隅法併入廉法一退倍隅入廉作一大方以求次位得數下法再退前意商置第三位得數下法之上照上商置隅以廉隅二法皆命上商除實第二位解意同得平方一面之數更有不盡之數依第三位體而倍隅入廉退位商之草曰置積爲實七萬一千八百二十四步別置一算爲下法原下之法從末常超一位約實百下約十萬下約百實上商置第一位得數二百下法之上亦置上商二百名曰方法二百乃命上商除實四萬餘三萬一千八百二十四二乘方法得四百步一退爲廉四百下法再退百下約十於上商之次續商第二位得數六十共爲二百六十廉法之次照上商置隅六十以廉隅二法皆命上商除實二萬七千六百餘四千二百二十四二乘隅法併於廉得五百二十一退五百二十下法再退於末位下定一又於上商置第三位得數二百六十之次商置八下法之上亦置八爲隅除實適盡合問

平方圖

一廉長二百六十闊八步積二千八十	一廉長二百闊六十積一萬二千	自方二百名方法積四萬
	隅自方六十積三千六百	一廉
積六十四		

二百六十八　二百六十八

增乘開平方法以商數乘下法遞增求之 商第一位上商得數以乘下法爲乘方命上商除實上商得數以乘下法入乘方一退爲廉下法再退 商第二位商得數以乘下法爲隅命上商除實訖以上商得數乘下法入隅皆名曰廉一退下法再退以求第三位商數 商第三位用法如第二位求之

增乘開平方圖以圓於法取用可知

布位定位

四步 二十 八百 一千 七萬

𝍦𝍩𝍧𝍪𝍣

超一位定百　超一位定十　𝍠 別置一算名曰下法定一

商第一位

𝍡 商 二二相呼於二七內除四萬

𝍢𝍩𝍧𝍪𝍣

𝍡 上商乘下法得二名方 𝍠 下法定百

上商得數以乘下法爲平方命上商除實

作法求第二位

𝍡

𝍢𝍩𝍧𝍪𝍣

上商乘下法增入方 𝍠 下法

以上商得二乘下法增入平方

作法求第二位

𝍡

𝍢𝍩𝍧𝍪𝍣

𝍫

一退 廉法 𝍠

方法一退爲廉下法再退

商第二位

丄 二 〣	上商得六以乘下法為隅命上商除實
上商乘下法得六百為隅 廉隅命上商除實二萬七千六百	下法一丈十

作法求第三位

丄 二 〣	以上商得數乘下法增入廉
上商乘下法得一千六百皆為廉	隅入廉

作法求第三位

丄 二 〣	廉法一退
廉法 下法再退定一	下法再退

商第三位

丄 二 〣	以上商乘下法為隅與廉皆命上商除實盡
上商乘下法得入為隅 廉隅命上商除實盡 六十 八尺	二百 命開

廣恭通原筭法術曰置積為實借一筭步之超一等。言百之面十也。言萬之面百也。上商二百乘下隅為廉二百呼除本積二二除去四萬餘積三萬一千八百二十四步為實倍廉為方法得四百續上商六十乘下隅為廉六十於四百之下與上商六十呼除本積四六除去二萬四千六六除去三千六百餘積四千二百二十四步為實。又倍廉六十得一百二十併入方法共五百二十續上商八步乘下隅為廉八步於五百二十之下與上商八步呼除本積五八除去四千二八除去一百六十八八除去六十四步適盡得方面二百六十八步合前問。

九章筭經又有積五十六萬四千七百五十二步四分步之一問為方幾何。

答曰七百五十一步半

廣恭通原筭法術曰列積步以四分通之納子又以四分再自乘得六十四乘之為實以開方法除之得一萬二千二十四分卻以四分自乘之得一十六為法除之即得

今有積三十九億七千二百一十五萬六百二十五步問為方幾何

答曰六萬三千二十五步

開方求方冪之一面也術曰置積為實借一筭步之超一等言百之面十也言萬之面百也議所得以一乘所借一筭為法而以除先得黃甲之面上下相命是自乘而除也除已倍法為定法倍之者豫張兩面朱冪定袤以待復除故曰定法其復除折法而下欲除朱冪者本當副置所得乘方倍之為定法以折議乘而以除如是當復步之而止乃得相命故使就上折下復置借筭步之如初以復議一乘之欲除朱冪之角黃乙之冪其意如初之所得也所得副以加定法以除以所得副從定

法再以黃乙之面加定法者是則張兩青冪之袤復除折下如前若開之不盡者為不可開當以面命之猶以不加借筭而命分者雖粗相近不可用也凡開積為方方之自乘當還復有積分令不加借筭而命分則常微少其加借筭而命分則又微多其數不可得而定故惟以面命之為不失耳譬猶以三除十以其餘為三分之一而復其數可以舉不以面命之加定法如前求其微數微數無名者以為分子其一退以十為母其再退以百為母退之彌下其分彌細則朱冪雖有所棄之數不足言之也若實有分者通分內子為定實乃開之訖開其母報除淳風等按分母可開者並通之積先合二母既開之後一母為法以報除也若母不可開者又以母再乘定實乃開之訖令如母而一淳風等按分母不可開者本一母也又以母乘之乃合二母既開之後亦一母存焉故令一母而一得全面也又按此術開方者求方冪之面也借一筭者假借一筭空有列位之名而無除積之實方隅得面是故借筭列之於下步之超一等者方十自乘其積有百方百自乘其積有萬故超位至百而言十至萬而言百議所得以一乘所借筭為法而以除者先得黃甲之面以方為積者兩相乘故開方除之還令兩面上下相命是自乘而除之除已倍法為定法者實積未盡當復更除故豫張兩面朱冪以待復除故曰定法其復除折法而下者欲除朱冪本當副置所得成方倍之為定法以折議乘之而以除如初是當復步之而止乃得相命故使就上折之而下復置借筭步之如初以復議一乘之所得副以加定法以定法除者欲除朱冪之角黃乙之冪加定法者是則張兩青冪之袤故如前開之即合所問

孫子筭經今有積二十三萬四千五百六十七步問為方幾何

答曰四百八十四步九百六十八分步之三百一十一

術曰置積二十三萬四千五百六十七步為實次借一筭為下法步之超一位至百而止商置四百於實之上副置四萬於實之下下法之上名為方法命上商四百除實除訖倍方法一退下法再退復置上商八十以次前商副置八百於方法之下下法之上名為廉法方廉各命上商八十以除訖倍廉法上從方法一退方法下法再退復置上商四以次前副置四於方法之下下法之上名曰隅法方廉隅各命上商四除實除訖上商得四百八十四下法得九百六十八不盡三百一十一是

為方四百八十四步九百六十八分步之三百一十一。
夏候陽算經今有田二十一頃七十八畝一百八十步，問為方幾何。
答曰七百二十三步奇百七十一步。
術曰先置頃畝於上，以二百四十步乘之得五十二萬二千七百二十步內寄一百八十步，以開方除之。借一算為下法，步之超一位至百止。萬上置上商七百，下亦置七萬於實位之下，下法之上，命上商除實訖。倍方為一十四萬，方法一退，下法再退。又置上商二十於前商後，又置二百於方法之下，下法之上，名曰隅法。以方隅二法皆命上商以除實訖，倍隅法為四百，從上方法一退，下法再退。又置上商三於前商二十之後，又置三步於方法之下，下法之上，名曰隅法。以方隅二法皆命上商除實訖，倍隅法得六，從上方法得一千四百四十六。即是上方得七百二十三步奇一百七十一步。

五經算術論語千乘之國法 子曰道千乘之國。注云司馬法六尺為步，步百為畝，畝百為夫，夫三為屋，屋三為井，井十為通，通十為成，成出革車一乘。然千乘之賦，其地千乘也。 今有千乘之國，其地千成。計積九十億步，問為方幾何。
答曰三百一十六里六十八步。一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六。
術曰置積步為實，開方除之，即得。按千乘之國，其地千成。方十里，置一城地十里，以三百步乘之得三千步。重張相乘得九百萬步，又以千成乘之得積九十億步，以開方除之，即得方數也。開方法曰，借一算為下法步之常超一位至萬而止。置上商九萬於實之上，又置九億於實之下下法之上，名曰方法，命上商九萬以除實畢。倍方法九億得十八億，乃折之方法一折，下法再折。又置上商四千於上，以次前商之後，又置四百萬於方法之下，下法之上，名曰隅法。方隅皆命上商四千以除實畢，倍隅法得八百萬上從方法，得一億八千八百萬，乃折之方法一折，下法再折，又置上商八百於上，以次前商之後，又置八萬於方法之下，下法之上，名曰隅法，方隅皆命上商八百以除實畢，倍隅法得十六萬上從方法得一千八百九十六萬，乃折之方法一折，下法再折，又置上商六十於上，以次前商之後，又置六百於方法之下，下法之上，名曰隅法，方隅皆命上商六十以除實畢，倍隅法得一千二百上從方法得一百八十九萬七千二百，乃折之方法一折，下法再折，又置上商八於上，以次前商之後，又置八於方法之下，下法之上，名曰隅法，方隅皆命上商八以除實畢，倍隅法得一十六上從方法，下法一亦從之，得一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六，以里法三百步除之，得三百一十六里不盡六十八步，即得方三百一十六里六十八步一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六也。

楊輝摘奇算法 積一千三百尺，問平方一面幾尺。
答曰三十六尺七十三分尺之四
開方草曰置積為實一千三百，別置下法一算，從常超一位，約實百下定位。上商方面三十，以乘下法為方法三十，命上商除實九百，餘實四百。以二因方法，一退為廉六十，下法再退定寄上，又商第二位方面六尺，以乘下法為隅六尺。以廉隅二法六十六尺，命上商除實三百九十六尺，餘實四尺，即開方不盡之數。二因隅法，併入廉法共七十二，添入下法一算共七十三，命為分母，所餘四尺，命為分子，合問。 還源求原積草曰置方面三十六尺七十三分尺之四，以分母通全尺，併入分子共二千六百三十二，自乘於上，得六百九十二萬七千四百二十四，別置分子減分母餘分子四減分母七十三餘六十九，以乘分子六十九乘子四，得二百七十六。併之為實，得六百九十二萬七千七百。以分母自乘為法，得五千三百二十九。以法除之，得原積一千三百尺。

今有積一千五百九十尺六十四分尺之一，問平方面幾何。
答曰三十九尺八分尺之七。
原積有分子開平方術曰以分母六十四通積尺一千五百九十分子一併之為實一十萬一千七百六十一，開平方得方面分子積數三百一十九，置原分母開方六十四開平方得八為方面分母，以除方面分積三百一十九，得方面尺數三十九尺餘八分尺之七。

透簾細草 今有平方積五萬五千六百九十六尺，問一面方多少。
答曰二百三十六尺。
法曰平方開之 草曰置積為實，借一算子為約法，常超一位，進二度合商百，乃上商二百尺，二因常隅，又名下法，又名約法，得二萬為方法，命商除實四萬了。倍方法一退得四十，約法二退於百之下，續商三百尺，三因隅法得三百尺，併入方法得四千三百，命商三十除實餘有二十七百九十六，在方法內又添隅法三百一退得四百六十，隅法二退為二尺，上續商六尺，又於方法內添隅法六尺一步得四百六十六尺。

乃命商六尺除實恰盡丁巨算法術曰置積在地商二二如四除了四萬另於上退二位置二合商百并於下置二為方倍之得四將四問得四三一十二又除一萬二千於上續商三下方亦續三又將上下三為三三如九又除九百實有二千七百九十六又將方三倍為六共得四六卻以四商得四六二十四又除二千四百續商六以六除盡

丁巨算法今有平方積六十二萬二千五百二十一尺問一面幾何。

荅曰七百八十九尺

置積尺以一算於一尺之下為隅常超一位至二萬尺之下上商七呼一七生方七即於隅法之上布七作方法呼七七四十九去積四十九萬尺倍方法為一十四方法一退隅法二退上商八呼一八生方八於方法之後對上商八之下布方法八呼一八如八去積八萬尺餘積五萬二千五百二十一尺呼四八三十二去積三萬二千尺又呼八八六十四去積六千四百尺倍方法八得方法一百五十六方法一退隅法二退上商九呼一九生方九即於生法之後對上商九之下布方法九呼一九如九去積九千尺呼五九四十五去積四千五百尺呼六九五十四去積五百四十尺九九八十一去積八十一尺適盡此平方之法

頗難通。故後二例。若有積九千六百零四尺。開平方一面幾何。然九十八尺。置積在地如上除也。

貫通全脈集今有方田六畝零四步。問一方面該步幾何。

荅曰。該方三十八步。

法曰。置畝為步荅入零步。開平方除之合問。　開平本法。置總法在地用商三三如九。另於上退二位置三合商十。下亦另置三為方法在地止有五百四十四。卻以方法三倍之得六。又以六商除六八四十八續上商八在地。止有六十四方下亦置八。以八八呼除六十四恰盡商得三十八步為一方面。其餘開方皆倣此。

嚴恭通原算法今有積八萬步問為方若干。

荅曰二百八十二步。五百六十五分之四百七十六

術曰。置積為實。借一算步之超一等上商二百乘下隅為廉二百呼除本積二二除去四萬餘積四萬步為實。倍廉為方法得四百。續上商八十乘下隅為廉八十。於四百之下與上商八十呼除本積四八除去三萬二千。八八除去六千四百。餘積一千六百步為實。又倍廉八十得一百六十。併入方法共五百六十。續上商二步。乘下隅為廉二步。於五百六十之下與商二步呼除本積二五除去一千　二六除去一百二十。二二除去四步餘積四百七十六步又倍廉二步得四併入方法并借一隅算共得五百六十五是得方面二百八十二步五百六十五分之四百七十六合前問。

今有積一百二十一步問為方若干

荅曰一十一步。

今有積三百六十一步問為方若干。

荅曰一十九步

今有積七百步。問為方若干。

荅曰。二十六步。五十三分步之二十四。

今有積一千步。問為方若干。

荅曰。三十一步六十三分步之三十九。

術曰。俱以前開方除之即得。

九章算經今有積一千五百一十八步四分步之三。問為圓周幾何。

荅曰。一百三十五步。於徽術。當周一百三十八步。一十分步之一。

淳風等按此依密率。為周一百三十八步。五十分步之九。

楊輝詳解解題以方改圓驗方圓相通也。圓居四分之三。法曰。分母乘全步入內。子以圓法十二乘之。又以分母再自乘乘之。開平方求積。以分母自乘為法除之。以分母自乘為法除實得周。　草曰。分母四乘全步一千五百一十八步。入內子三。得六千七十五。以圓法十二乘之得七萬二千九百。又以分母四再自乘為六十四。乘之為實。四百六十六萬五千六百。開平方別置一算為下法。原下之法從末常超一位約實百下約十。萬下約百。百萬下約千。實上商置第一位得數二千。下法之上亦置上商二十。名曰方法。乃命上商除實四百萬。二乘方法一退為廉。來作四千。退為四十。下法再退百下定十。於上商之次續商第二位得數一百。共為二千一百。廉法之次。上商置隅一百。以廉隅二法皆命上商除實。除四十一萬。餘二十五萬五千六百。二乘隅法併為廉一退得四千二百。下法再退於末位百下定十。又以上商置第三位得數六十。下法之上亦置隅六十。除實適盡得二千一百六十。以分母自乘為法除之。嚴恭通原算法術曰。列積步以四分通之納子十二乘之。又以四分再自乘得六十四乘之為實以開方除之得二千一百六十分。卻以四分自乘得一十六。為法除之即得。

今有積三百步問爲圓周幾何
荅曰六十步 於徽術當周六十一步五十分步之十九 淳風等按
依密率爲周六十一步一百分步之四十一
術曰置積步數以十二乘之以開方除之即得周 此術以周三徑一爲
率與舊圓田術相返覆也於徽術以三百一十四乘積如二十五而一
所得開方除之即周也開方除之即徑是爲據見幂以求周猶失之於
徽少其以二百乘積一百五十七而一開方除之即徑猶失之於徽多
淳風等按此注於徽術求周之法其中不用開方除之即徑六字今
本有者衍賸也依密率八十八乘之七而一按周三徑一之率假令周
六徑二半周半徑相乘得幂三周六自乘得三十六俱以等數除幂得
一周之數十二也其積本周自乘令以一乘之十二而一得積三也術
爲一乘不長故以十二而一得此積今還原置此積三以十二乘之者
復其本周自乘之數凡物自乘開方除之復其本數故開方除之即周
孫子算經今有積三萬五千步問爲圓幾何
荅曰六百四十八步一千二百九十七分步之九十六
術曰置積三萬五千步以一十二乘之得四十二萬爲實次借一算爲

下法步之超一位至百而止上商置六百餘於實之上副置六萬於實
之下下法之上名爲方法命上商六百除實除訖倍方法方法一退下
法再退復置上商四十以次前商副置四百於方法之下下法之上名
爲廉法方廉各命上商以除實除訖倍廉法從方法方法一退下法再
退復置上商八次前商副置八於方法之下下法之上名爲隅法方廉
隅各命上商八以除實除訖倍隅法從方法上商六百四十八下法得
一千二百九十七不盡九十六是爲方六百四十八步一千二百九十
七分步之九十六
嚴恭通原算法今有積一千二百步欲爲圓問徑若干
荅曰四十步
術曰列積步以四乘三除得一千六百步以開方除之即得
五經算術禮記投壺法壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升注
云修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圓囷之象積三百二十四
寸以腹修五寸約之所得求其圓周二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘
甄鸞按斛法一尺六寸二分上千之得一千六百二十寸爲一斛積寸
下退一等得一百六十二寸爲一斗積寸倍之得三百二十四寸爲二斗
積寸以腹修五寸約之得六十四寸八分乃以十二乘之得積七百七十
七寸六分又以開方除之得圓周二十七寸餘四十八寸六分倍二十七
從方法得五十四下法一亦從方法得五十五以三除二十七寸得九寸
又以三除不盡四十八寸六分得一十六寸二分與法俱上十之是爲壺
腹徑九寸五百五十分寸之一百六十二母與子亦可俱半之爲二百七
十五分寸之八十一 淳風等按其問宜云今有壺腹修五寸容斗五升三
分益一則爲二斗得圓囷之象問積寸之與周徑各幾何曰積三百二十
四寸周二尺七寸二百七十五分寸之二百四十三徑九寸二百七十五
分寸之八十一術曰置二斗以斗法乘之得積寸以腹修五寸除之所
得以十二乘之開方除之得周數三約之即得徑數
楊輝摘奇算法九章立方積內原有分母開方術曰置全積通分併分
子爲實開立方除得面積於上別置積內原分母如立方而一爲法以
除求出面積即得所荅方面全步幾分之幾 楊輝纂類實恩立成釋鎖
立方法曰置積爲實別置一算名曰下法於實數之下自末至首常超
二位上商置第一位得數下法之上亦置上商又乘置平方命上商除
實訖 取用第二位法 三因平方一退亦三因從方面二退爲廉下法三

退續商第二位得數下法之上亦置上商爲隅以上商數乘廉隅命上
商除實訖 求第三位即如求第二位取用
九章算經今有積一百八十六萬八百六十七尺 此尺謂立方尺也凡物
有高深深而言積者曰立方 問爲立方幾何
荅曰一百二十三尺
楊輝詳解今問積中第一位是一立方自方百尺第二位有三平方各
方一百尺高二十尺其三廉各長一百尺方二十尺其一隅立方二十
尺第三位積有三平方各方一百二十尺高三尺及三廉各長一百一
十尺方三尺其一隅立方三尺解題方自乘名爲平方又以方乘平方
名曰立方狀如骰子取用勾深致遠之算 立方法曰貴憲細草編爲
法法置積爲實別置一算名曰下法原下之法於實數之下自末至首
常超二位約實原乘之法過二位令還源故超二位一下定一十下定
十百爲下定百上商置第一位得數以方數爲主自末求商不欲疊註
詳見細草下法之上亦置上商即平方面又乘爲平方命上商除實訖
除去一立方也三因平方一退亦三因從方面二退爲廉第一位得數
乃立方其第二位有三面廉一小隅爲助三因方廉退方一廉二者並

其數有等第也下法三退原超二位今退三位以定上商續商第二位得數下法之上亦置上商爲隅第二位中隅見在解以上商數乘廉隅以平乘高命上商除實訖第二位取用如此求第三位即依第二位取用以上商乘廉三因隅法併入爲方又以方法之下復置上商三因爲廉其方法一退廉法再退下法三退續商第三位得數下法之上亦置上商爲隅三因廉法隅自乘之皆命上商除實見第二位解適盡合問

草曰置積一百八十六萬八百六十七尺爲實別置一筭名曰下法於實數之下自末位常超二位約實一下定一千下定十百萬下定百上商置第一位得數實數一百萬上商置一百原定百也下法之上亦置上商一百乘爲平方一百乘一百得一萬尺乃命上商一百除實一百萬尺三因平方一退爲三萬尺亦三因從方二退爲廉三百尺下法三退定十續商置第二位得數二十下法之上亦置上商爲隅二十以上商乘廉得六千隅得四百命上商除實訖餘一十三萬二千八百六十七尺以上商二十乘廉得一萬二千尺三因隅法得一千二百尺併入方一退共四萬三千三百尺方法之下復置上商一百二十三因爲廉三百六十廉法二退下法三退續商置第三位得數三尺下法之上亦置上商爲隅三尺以上商乘廉一千八十隅九尺皆命上商除實適盡合問

增乘方法立方原是乘而又乘至數今以增乘爲除求源草曰實上商置第一位得數一百以上商乘下法置廉一百乘廉爲方一萬除實訖後以上商一百乘下法入廉共二百乘廉入方共三萬又乘下法入廉共三百其方一廉二下三退定十再於第一位商數之次復商第二位得數二十以乘下法入廉共三百二十乘廉入方共三萬六千四百命上商除實訖餘一十三萬二千八百六十七後以次商二十乘下法入廉共三百四十乘廉入方共四萬三千二百尺又乘下法入廉共三百六十其方一廉二下三退如前上商第三位得數三尺乘下法入廉共三百六十三乘廉入方共四萬四千二百八十九命上商三尺除實適盡得立方一面之數

九章筭經又有積一千九百五十三尺八分尺之一問爲立方幾何

答曰一十二尺半

今有積六萬三千四百一尺五百一十二分尺之四百四十七問爲立方幾何

答曰三十九尺八分尺之七

楊輝詳解解題此是帶子立方分母子立方法曰置積以分母通其全加內子爲實通分之意開立方除之而術得積多分母子一段。求可使見方面別置分母如立方而一爲法母先曾乘而又乘。故如立方而一。除積還源。得立方一面之數。草曰置積以分母五百一十二通全六萬三千四百一尺加內子四百四十七爲實。得三千二百四十六萬一千七百五十九。開立方除之爲積。得三百一十九。別置分母五百一十二。如開立方而一爲法得八除積三百一十九得立方一面之數。前答。嚴恭通原筭法術曰置積以分母相乘納子。三千二百四十六萬一千七百五十九分爲積實。開立方除借一筭爲下隅常超二位約實。上商三百乘下隅得三百爲廉法。以上商三百與廉三百乘得九萬爲方法。與上商三百呼除本積三九除去二千七百萬餘積實存五百四十六萬一千七百五十九分爲實。三因廉得九百。三因方得二十七萬。續上商一十乘下隅得一十。却乘廉九百得九千。併入方法。又以上商一十乘下隅一十得一百。亦併入方法共二十七萬九千一百分爲方法。與上商一十呼除本積一二除去二百萬。再呼一七除去七十萬。一九除去九萬。一一除去一千。餘積存二百六十七萬七百五十九分爲實。以於方法內更加原廉九千。又倍商乘隅得二百併入方法。次以上商三百一十三因得九百三十爲廉法。續上商九分乘下隅得九分。却乘廉得八千三百七十併入方法。又上商九分乘下隅九分。得八十一分亦併入方法共二十九萬六千七百五十一分爲方法。與上商九分呼除本積二九除去一百八十萬。再呼九九除去八十一萬。六九除去五萬四千。七九除去六千三百。五九除去四百五十。一九除去九分適盡。得三百一十九分爲實。以置分母五百一十二。亦以開立方除之得八爲法。實如法而一合前問。

今有積一百九十三萬七千五百四十一尺二十七分尺之一十七。問爲立方幾何

答曰一百二十四尺太半尺

開立方立方適等求其一面也術曰置積爲實借一筭步之超二等。言千之面十言百萬之面百。議所得以再乘所借一筭爲法而除之再乘者亦求爲方幕以上議命而除之則立方等也除已。三之爲定法。爲當復除。故豫張三面以定方幕爲定法也。復除折而下復除者。三面方幕以皆自乘之數須得折議定其厚薄爾開平幕者方百之面十。開立幕

者方千之面十。據定法也。有成方之羃故後除當以千爲百。折下一等也。以三乘所得數置中行。設三廉之定長。復借一筭置下行。欲以爲隅者。立方等未有定數。且置一筭定其位步之中超一下超二位。上方法長自乘而折。中廉法但有長故降一等。下隅法無面長故又降一等也。後置議以一乘中。爲三廉備羃也。再乘下。令隅自乘爲方羃也。皆副以加定法以定除。三面。三廉。一隅皆已有羃以上議命之而除去三衺之厚也。除已。倍下并中從定法。凡再以中三以下加定法者三廉各當以兩面之羃。連於三廉之端。以待後除也。言不盡意解此要當以棊乃得明耳。後除折下。如前開之。不盡者亦爲不可開。術亦有以定法命分者不如故羃。開方以微數爲分也。若積有分者通分內子爲定實。定實乃開之訖。開其母以報除。淳風等按分母可開者並通之積。先合三母既開之後。一母尚存。故開分母求一母爲法。以報除也。若母不可開者又以母再乘定實乃開之訖。令如母而一。淳風等按分母不可開者本一母也。又以母再乘之令合三母。既開之後。一母猶存。故令一母而一得全面也。按開立方。知立方適等。求其一面之數。借一筭步之。超二位者。位立方求積。方再自乘。就積開之。故超二位。言千之面十。言百萬之面百。議所以再乘所借筭爲法而以除。知求爲方羃以議命之而除。則立方等也。除已。三之定法爲積。未盡當復更除。故豫張三面已定方羃爲定法。復折除而下。知三面方羃皆以有自乘之數須得折議定其厚薄爾。開平方百之面十。其開立方即千之面十。而定法已有成方之羃。故後除之者當以千爲百。折下一等。以三乘所得數置中行者。設三廉之定長。復借一筭置下行者。欲以爲隅方。立方等未有數。且置一筭定其位也。步之中超一下二者。上方法長自乘而一折。中廉法但有長故降一等。下隅法無面長故又降一等。復置議以一乘中者。爲三廉借羃再乘下當令隅自乘爲方羃。皆副以加定法。以定法除者。三面。三廉。一隅皆已有羃以上議命之而除去三衺之厚。除已倍下併中從定法者三廉各當以兩面之羃連於兩方之面一隅連於三廉之端以待後除。其開之不盡者折下如前開方即合所開有分者通分納子開之訖開其母以報除可開者以通之積先合三母既開之後一母尚存故開分母者求一母爲法以報除若母不可開者又以母再乘定實乃開之訖令如母而一。分母不可開者本一母又以母再乘令合三母既開之後亦一母尚存故令如母而一得全面也。

透簾細草今有立方積四千九百八十三萬六千三十二尺。問立方一面多少

答曰三百六十八尺

法曰開立方除之舊草冗繁今以透簾開之　草曰列積爲實借一筭子名立隅又名約法常超二位約實兩度進上合商三百。三因立隅得三百萬別置爲廉法又三因得九百萬爲方法只以方法命商除實二千七百萬三因方法爲二千七百萬一退三因廉得九百萬二退立隅法三退續商六十寸廉法內添隅添立隅六千共九萬六千六因加入方法得三百二十七萬六千命續商除實餘有三百一十八萬三十二在廉法內更添隅法六千得十萬二千六因加入方法得三百八十八萬八千一退廉法內又添六千共十萬八千二退下法三退續商八寸廉法內添隅法八寸共一千八十八乃八因加入方法得三十九萬七千五百四寸命商八寸除實恰盡　嚴恭通原筭法術曰置本積爲實借一筭爲下隅常超二位約實上商二百尺乘下隅得三百尺爲廉法以上商三百尺與廉三百尺相乘得九萬尺爲方法與上商呼除本積三九除去二千七百萬餘積上存二千二百八十三萬六千三十二尺爲實。三因廉得九百尺。三因方得二十七萬尺。續上商六十尺乘下隅得六十尺。却乘廉得五萬四千尺併入方法。又上商六十尺與下隅六十尺相乘得三千六百尺亦併入方法。共三十二萬七千六百尺爲方法與上商六十尺。呼除本積三六除去一千八百萬再呼二六除去一百二十萬。再呼六七除去四十二萬。再呼六六除去三萬六千尺。餘存三百一十八萬三十二尺。再於方法內更加原廉五萬四千尺。又倍商隅三千六百得七千二百尺。亦併入方法共三十八萬八千八百尺。次以上商三百六十三因得一千八十爲廉法續上商八尺乘下隅得八尺。却乘廉得八千六百四十。又上商八尺與下隅八相乘得六十四尺。亦併入方法共三十九萬七千五百四尺爲方法。與上商八尺呼除本積三八除去二百四十萬。再呼八九除去七十二萬。再呼七八除去五萬六千。再呼五八除去四千尺再呼四八除去三十二尺適盡得立方面三百六十八尺合前問。

丁巨算法今有積一萬五千六百二十五尺。問爲立方一面幾何

答二十五尺。

置積尺以一筭於五尺之下常超二位至位之下。上商二。呼一二生廉

二二二生方四呼二四如八去積八千尺。餘七千六百二十五尺。呼一二添廉二二四添方八又呼一二添廉二。方法一退。廉法二退。下法三退。上商五呼五六生方三十五五生方二十五。命商除積。一五如五去積五十尺五五二十五去積二千五百尺。二五一十去積一百尺。五五二十五去積二十五尺適盡。

嚴恭通原算法今有積四萬六千六百五十六尺。問立方面若干。

答曰。三十六尺。

術曰。置本積為實。借一算為下隅常超二位約實。上商三十尺。乘下隅得三十尺為廉法。以上商三十尺與廉三十尺相乘得九百尺為方法。與上商呼除本積。三九除去二萬七千尺。餘積實存一萬九千六百五十六尺為實。再以三因廉得九十尺。三因方得二千七百尺。續上商六尺乘下隅得六。又卻乘廉得五百四十尺併入方法。又上商六尺。與下隅六尺相乘得三十六尺亦併入方法。共三千二百七十六尺為方法。與上商六尺呼除本積三六除去一萬八千。再呼二六除去一千二百。再呼六七除去四百二十。再呼六六除去三十六尺適盡。合前問。

今有積七億尺。問立方面若干。

答曰。八百八十七尺。二百三十六萬二千九百六十九分尺之二百一十三萬五千八百九十七。

術曰。置本積為實。借一算為下隅常超二位約實。上商八百尺。乘下隅得八百尺為廉法。以上商八百尺與廉八百尺相乘得六十四萬尺為方法。與上商呼除本積。六八除去四億八千萬。再呼四八除去三千二百萬。餘積實存一億八千八百萬尺為實。三因廉法得二千四百尺。三因方得一百九十二萬。續上商八十尺。乘下隅得八十尺。卻乘廉得一十九萬二千併入方法。又上商八十尺與下隅八十尺相乘得六千四百尺亦併入方法。共二百一十一萬八千四百尺為方法。與上商八十呼除本積。二八除去一億六千萬。再呼一八除去八百萬。再呼一八除去八十萬。再呼八八除去六十四萬。再呼四八除去三萬二千。餘積實存一千八百五十二萬八千尺為實。次於方法內更加原廉一十九萬二千又倍商乘隅得一萬二千八百亦併入方法。共二百三十二萬三千二百。次以上商八百八十三因得二千六百四十為廉法。續上商七尺乘下隅得七尺。卻乘廉得一萬八千四百八十併入方法。又上商七尺與下隅七尺。相乘得四十九尺亦併入方法。共二百三十四萬一千七百二十九尺為方法。與上商七尺呼除本積。二七除去一千四百萬。三七除去二百一十萬。四七除去二十八萬。一七除去七千。七七除去四千九百。二七除去一百四十。七九除去六十三尺。餘積存二百一十三萬五千八百九十七尺。又於方法內更加原廉一萬八千四百八十。又倍商乘隅得九十八尺亦併入方法。次又以上商八百八十七尺。三因得二千六百六十一尺。更加原借一隅算亦併入方法。是得方面八百八十七尺。二百三十六萬二千九百六十九分尺之二百一十三萬五千八百九十七。合前問。

今有積七億二千一百七十三萬四千二百七十三尺。問立方面若干。

答曰。八百九十七尺。

今有積七十億尺。問立方若干。

答曰。一千九百一十二尺。一千九十七萬二千九百六十九分尺之一千二十一萬七千四百七十二。

今有積八十億尺。問立方面若干。

答曰。二千尺。

術曰。俱以前問立方除之即得。

楊輝纂類開立圓者。先以方法十六乘積。如圓法九而一開立方除之積有分母子者通。母內子立圓用十六乘九除。開立方除之得積。別置分母如立方而一為法除積求之。增乘方法曰。實上商置第一位得數。以上商乘下法置廉乘廉為方除實訖。復以上商乘下法入廉。乘廉入方。又乘下法入廉其方一廉二下三退。再於第一位商數之次。復商第二位得數以乘下法入廉乘廉入方命上商除實訖。復以次商乘下法入廉。乘廉入方又乘下法入廉其方一廉二下三退。如前上商第三位得數。乘下法入廉乘廉入方命上商除實適盡得立方一面之數。

九章算經今有積四千五百尺。亦謂立方之尺也。問為立圓徑幾何。

答曰二十尺。依密率立圓徑二十尺。計積四千一百九十尺。二十一分尺之一十

今有積一萬六千四百四十八億六千六百四十三萬七千五百尺。問為立圓徑幾何。

答曰一萬四千三百尺。依密率為徑一萬四千六百四十三尺。四分尺之三

術曰置積尺數以十六乘之九而一所得開立方除之即九徑。立圓即

丸也。為術者蓋依周三徑一之率。令圓冪居方冪四分之三，圓囷居立方亦四分之三。更令圓囷為方率十二，為丸率九，丸居圓囷又四分之三也。置四分自乘得十六，三分自乘得九，故丸居立方十六分之九也。故以十六乘積，九而一，得立方之積，丸徑與立方等，故開立方而除得徑也。然此意非也。何以驗之？取立方棊八枚，皆令立方一寸，積之為立方二寸。規之為圓囷，徑二寸，高二寸。又復橫因之，則其形有似牟合方蓋矣。八棊皆然，似陽馬圓然也。按合蓋者，方率也，丸居其中，即圓率也。推此言之，謂夫圓囷為方率，豈不闕哉！以周三徑一為圓率，則圓冪傷少；令圓囷為方率，則丸積傷多，互相通補。是以丸與十六之率，偶與實相近，而丸猶傷多耳。觀立方之內，合蓋之外，雖衰殺有漸，而多少不掩。判合總結，方圓相纏，濃纖詭互，不可等正。欲陋形措意，懼失正理。敢不闕疑，以俟能言者。黃金方寸，重十六兩；金丸徑寸，重九兩，率生於此，未曾驗也。周官考工記：㮚氏為量，改煎金錫則不耗，不耗然後權之，權之然後準之，準之然後量之。言鍊金使極精，而後分之，則可以為率也。令丸徑自乘，三而一，開方除之，即丸中之立方也。假令丸中立方五尺，五尺為句，句自乘冪二十五尺，倍之得五十尺，以為股冪，謂平面方五尺之弦也。以此弦冪為股，亦以五尺為句，并句股冪得七十五尺。是為大弦冪。開方除之，則大弦可知也。大弦則中立方之長邪，邪即丸徑。故中立方自乘之冪，於丸徑自乘之冪三分之一也。令大弦還乘其冪，即丸外立方之積也。大弦冪開之不盡，令因冪七十五，再自乘之為面，令得外立方積四十二萬一千八百七十五尺之面。又令中立方五尺自乘，又以方乘之，得積一百二十五尺。一百二十五尺自乘為面，得積一萬五千六百二十五尺之面。皆以六百二十五約之，外立方積六百七十五尺之面，中立方積二十五尺之面也。 張衡算又謂立方為質，立圓為渾。衡言質之與中外之渾，六百七十五尺之面，開方除之不足一，謂外質積二十六也。內渾二十五之面，謂積五尺也。令徵令質言中渾，渾又言質，則二質相與之率，猶衡二渾相與之率也。衡蓋亦先二質之率推以言渾之率也。衡又言質六十四之面，渾二十五之面，質復言渾，謂居質八分之五也。又云方八之面圓，圓渾相推，知其復以圓囷為方率，渾為圓率也。失之遠矣。衡說之自然，欲協其陰陽奇偶之說而不顧疏密矣。雖有文辭，斯亂道破義，病也。置外質積二十六，以九乘之，十六而一，得積十四尺八分之五，即質中之渾也。以分母乘全內子，得一

百一十七。又置內質積五，以分母乘之，得四十。是謂質居渾一百一十七分之四十，而渾率猶為傷多也。假令方二尺，方四面，并得八尺也。謂之方周。其中令圓徑與方等，亦二尺也。元半徑以乘圓周之半，即圓冪也。半方以乘方周之半，即方冪也。然則方周知，方冪之率也；圓周知，圓冪之率也。按如衡術，方周率八之面，圓周率五之面也。令方周六十四尺之面，即圓周四十尺之面也。又令徑二尺自乘得徑四尺之面，是為圓周率十二之面，而徑率一之面也。衡亦以周三徑一之率為非，是故更著此法，然增周太多，過其實矣。 淳風等按：祖暅之謂劉徽、張衡二人皆以圓囷為方率，丸為圓率，乃設新法。祖暅之開立圓術曰：以二乘積，開立方除之，即立圓徑。其意何也？取立方棊一枚，令立樞於左後之下隅，從規去其右上之廉；又合而橫規之，去其前上之廉。於是立方之棊分而為四規。內棊一，謂之內棊規。外棊三，謂之外棊規。更合四棊，復橫斷之，以句股言之，令餘高為句，內棊斷上方為股，本方之數其弦，句股之法，以句冪減弦冪，則餘為股冪。若令餘高自乘，減本方之冪，餘即內棊斷上方之冪也。本方之冪，即外四棊之斷上冪。然則餘高自乘即外三棊之斷上冪矣。不問高卑，勢皆然也。然固有所歸同而途殊者爾。而乃控遠以演類，借況以析微。按陽馬方高數參等者，列而立之。橫截去上，則高自乘與斷上冪數亦等焉。夫疊棊成立積，緣冪勢既同，則積不容異。由此觀之，規之外三棊旁蹙為一，即一陽馬也。三分立方，則陽馬居一，內棊居二可知矣。合八小方成一大方，合八內棊成一合蓋。內棊居小方三分之二，則合蓋居立方亦三分之二，較然驗矣。置三分之二，以圓冪率三乘之，如方冪率四而一，約而定之，以為丸率。故曰丸居立方三分之一也。等數既密，心亦昭晰。張衡放舊，貽哂於後，劉徽循故，未暇校新，夫豈難哉？抑未之思也。依率立此圓積，本以圓徑再自乘，十一乘之，二十一而一，約此積。今欲求其本積，故二十一乘之，十一而一。凡物再自乘，開立方除之，復其本數，故立方除之，即丸徑也。

楊輝詳解：積一百六十四萬四千八百六十六尺四寸三分七釐五毫。問為立圓徑幾何。

答：一百四十三尺。

解題：立圓其狀如毬，居立方十六分之九。立圓法曰：以方法十六乘積，如圓法九而一為實。平圓居平方四分之三，更添一乘，為立圓，立者其立圓居立方十六分之九，取以為法，十六乘九而一，即立撰之意。開增

乘立方除之 前注 草曰置積題數以方法十六乘之以九除之為實
得二百九十二萬四千二百七尺 開增乘立方除之 立草在九章卷
首布置圖內
透簾細草今有立方圓積九百二十七寸問徑多少
答曰一尺二寸
法曰置積寸以十六乘之九而一得一千七百二十八寸為實開立方
除之即得合問 草曰十六乘之九除者添入角積也改立圓為立方
是以開立方見一面數耳。。丨隅法三進在千之下置廉一千方一
千除實一千方三因一為三千一退廉三因得三千二退下位三退續
商二寸廉法內添隅法二寸得三十二寸二因添入隅法得三百六十
四命商除實盡也
今有立方圓平方各一所共計積二十二萬九千六百七尺只云立方面
多如立圓徑七尺其平方面如立圓徑三分之二問三事各多少
答曰立方面五十五尺 立圓徑四十八尺 平方面三十二尺
法曰以立方開之 草曰置共積二十二萬九千六百七尺在地於頭
位以多七尺自乘得數又以七尺再乘之得三百四十三尺減於頭位
共積餘有二十二萬九千二百六十四又以一百四十四為分母乘之
頭位共得三千三百一萬四千一十六尺為實置於頭位又多數七尺
自乘得數以四百三十二乘之得二萬一千一百六十八尺為從法又
多七尺乘四百三十二得三千二十四又添入六十四共得三千八十
八為廉常以二百二十五為隅立方開之計積為實三千三百一萬四
千一十六於頭位從法二萬一千一百六十八於下位廉法三千八十
八於從法下隅法二百二十五於廉之下從法一進廉法二進隅法三
進上商四共隅法相呼四因廉法得一百二十萬八千八百廉法相呼
生於從法得五百四萬六千八百八十命商除之餘有一千二百八十
二萬六千四百九十六又四因隅法生於廉法得二百一十萬八千八
百又生於從法得一千三百四十八萬二千八十又四因於廉法得三
百萬八千八百又八因隅法一退於廉得三百一十八萬八千八百從
法一退廉法二退隅法三退上商八生於廉法得三萬一千八百八十
八又八生於從法得一百六十萬三千三百一十二命商除之恰盡得
立圓徑內加七尺為立方面二因三除為平方面也合問
今有圓毬一隻徑一尺二寸問計積寸多少

答曰九百七十二寸
法曰徑再自相乘得一千七百二十八寸又以九之如十六而一得積
寸合問 草曰徑再自相乘為立方比立圓毬于多四角積𠦑一十六分
之九立圓積是十六分之九先九因而後十六除者恐有不盡見通分也
嚴恭通原算法今有積二十六萬六千九百三十五尺半欲為立圓問徑若干
答曰七十八尺
術曰置本積以十六乘之得四百二十七萬九百六十八尺九除之得
四十七萬四千五百五十二尺為實以開立方除借一算為下隅常超
二位約實上商七十尺乘下隅得七十尺為廉法以七十尺與上商七
十尺相乘得四千九百尺為方法與上商七十尺呼除本積四七除去
二十八萬七九除去六萬三千餘積實存一十三萬一千五百五十二
尺為實三因廉得二百一十尺三因方得一萬四千七百尺續上商八
尺乘下隅得八尺卻乘廉得一千六百八十尺併入方法以上商八尺
乘下隅得六十四尺亦併入方法共一萬六千四百四十四尺為方法
與上商八尺呼除本積一八除去八萬六八除去四萬八千四八除去
三千二百四八除去三百二十四八除去三十二適盡得圓徑七十八
尺合前問
今有積七百三十五萬七千五百尺欲為立圓問周若干
答曰七百六尺一百四十九萬七千四百二十七分尺之一百二十
六萬四千一百八十四
術曰置積以一百四十四乘得一十億五千九百四十八萬又三除之
得三億五千三百一十六萬尺為實以前開立方除之即得
揚輝詳解積一百三十三萬六千三百三十六尺問為三乘方幾何
答曰三十四尺
解題 三度相乘其狀尚直迤增三乘開方法草曰上商得數下法增為
立方除實即原乘意 置積為實別置一算名曰下法於實末常超三位
約實 一乘超一位三乘超三位萬下定實上商得數三十 乘下法生下
廉 三十 乘下廉生上廉 九百 乘上廉生立方 二萬七千 命上商除實餘
五十二萬六千三百三十六 作法商第二位得數以上商乘下法入下
廉 共六十 乘下廉入上廉 共二千七百 乘上廉入方 共一十萬八千 又
乘下法入下廉 共九十 乘下廉入上廉 共五千四百 又乘下法入下廉
共一百二十 方一上廉二下廉三下法四退 方一十萬八千 上廉五十

四百下廉一百二十下法定一又於上商之次續商置得數第二位四以乘下法入廉一百二十四乘下廉入上廉共五十八百九十六乘上廉併爲立方一十三萬一千五百八十四命上商除實盡得三乘方一面之數如三位立方依第二位取用　又術曰兩度開平方開第一次平方得一千一百五十六開第二次平方得三十四

永樂大典卷之一萬六千三百四十四

毋其以其事對還告於官官乃擒都虞候鞫而詰之所占一詞不移乃誅
之而給其物力令歸渭南
宋宣城水陽村陸陽字義若以醫稱建炎中編脩朱華老避亂寓家南下
其妻病心躁呼陸治之妻為言吾平生氣血劣弱不可以脈涼劑今雖病
心躁而不作渴蓋因避地驚憂傷飢所致切不可投我以涼藥緜腑嗜酒
得渴疾每主藥必以涼為上不必與渠議我有珍珠可為藥直故丁寧相
語陸診脈得傷寒陽證賁小柴胡湯與之服婦人曰香氣類柴胡君宜審
之我脈此則立死陸曰非也可寧心飲之婦人甲言甚切陸竟不變纔下
咽吐瀉交作婦人遂委頓呼云陸助教與汝地獄下理會語罷而絕後數
年濮水李氏子病瘵召陸療之陸至用藥數日未效出從僧家飲酒而索
錢并酒饌於李氏甚急李氏之兄怒叱不與及歸已黃昏來辭下藥數十
粒病者云藥在腸間熱如火又云到腹中亦如火又云到髀下亦如火須
臾大叫痛不可忍自牀顛悸墜地至夜半陸急投附子丹砂皆不能納潛
引舟遁去未旦李死至紹興九年陸暴得病日夜呼曰朱宜人李六郎休
打我便去也竟旬日而死
宋邢汝楫徽州歙縣人登政和二年進士第監登聞鼓院歷官至監察御

史附秦檜踰月遷殿中侍御史希檜意與中丞何鑄交章論岳飛有異志
竟誣殺之謫居父喪忽暴死其子顧知鄂州有治績以父故不敢入岳飛
廟一日自念曰吾政治善姑往祠之甫再拜遽卒于前其從者咸見岳飛
捽之故至於死
宋趙廷臣故渝州洞戎詐約諸酋降納廷乃蓋醉而殺之揚言其叛擒為
已功而取其財廷臣遂被顯擢一夕夢所殺諸酋謂曰我當為兩子以報
爾未幾廷臣生子總年未三十及第為國子博士忽以狂逆伏法廷臣坐
是與其妻女皆分配嶺外而死家財盡入官其報應如此
涼沮渠蒙遜時有沙門曇摩讖博達多識蒙遜重之魏遣李順封蒙遜為
涼王且求曇摩讖蒙遜不與曇摩讖欲入魏數自請行蒙遜忿然大怒遂
殺之既而左右見曇摩讖常晝以劍擊蒙遜遂得疾死
唐蜀郡法曹參軍曹惟思當章仇兼瓊之時為西山運糧使甚見委任惟
思白事於兼瓊與語畢令還運惟思妻生男有疾因以情告兼瓊請留數
日兼瓊大怒叱之令出集衆斬之其妻聞之乘車將二子來與之訣惟思
已辦娶來謁兼瓊出臨斬之惟思二子叩頭食土來抱馬足馬為不行兼
瓊為之泣下云業已斬矣郡有禪僧道行至高兼瓊每師之禪僧乃見兼

瓊曰曹法曹命且盡請不須殺兼瓊乃赦惟思明日使惟思行瀘府長史
事賜緋魚袋專知西山轉運事仍許與其妻偕行惟思至瀘州因疾夢一
僧告之曰曹惟思一生中負心殺人甚多無分毫善事今冤家債主將至
為之奈何惟思哀祈甚至僧曰汝能度兩子為僧家中錢物衣服盡用施
寺仍令家素飡堂前設道場請名僧晝夜誦經禮懺可延百日之命如不
能即當死矣惟思曰諸事易耳然苦不食若之何僧曰取羊肝水浸加以
椒醬食之即能飡矣既覺具告其妻妻賛之即以兩子為僧又如言置道
場轉經且食羊肝遂能飡如是月餘一日晨坐忽見其亡母與其亡姊偕
來視之惟思大驚起走迎候有一鬼子手執絳幡前引陞自西階拉絳幡
其亡姊不言但於幡下舞儛儛不輟其母泣下曰吾兒平生不知罪殺人
無數今冤家欲來吾不忍見爾受苦辛故來視爾惟思命撰祭母母食之
其姊舞不已竟不交一言母食畢與姊皆去惟思疾轉甚於是羊肝亦不
食常臥道場中覺有二青衣童子一坐其頭一坐其足惟思問之童子不
與語而觀甚閑暇口有四牙出於脣外明日食時惟思見所殺人或披頭
潰腸斷截手足或斬首流血盛怒而來詬惟思曰逆罪與我同事急乃殺
我以滅口我今訴於帝故來取汝欲陞階而二童子推之不得進但慢罵

日中乃去惟思知不免具言其事如此每日常來皆為童子所推不得至
惟思所月餘忽失二童子惟思大懼與妻子訣別於是死者大至衆見惟
思如被毆狀墜牀下遂卒初惟思為澤州獨州判司時發賊徒數十人使
所在為盜及事發則殺之以滅口前後殺百餘人故禍及也
唐盧叔敏居緱氏縣即故太傅文貞公崔祐甫之表姪時祐甫初拜相有
書與盧生令應明經舉生遂自緱氏赴京行李蕭然有驢兩頭載書冊一
奴纔十餘歲初發縣有一紫衣人擊小幞與生同行云送書狀至城辭氣
甚謹生以童僕小甚利其作侶扶接鞭乘每到店必分以茶酒紫衣者亦
甚知愧至鄂嶺早發十餘里天纔明紫衣人與奴驅驢在後忽聞奴呼聲
云被紫衣毆擊生曰若奴有過但言必為科決何得便自擊也言訖見紫
衣人懷中抽刀刺奴洞腸流血生乃驚走初尚乘驢行數十步已見紫
衣人在後遂棄驢并靴馳數十步紫衣逐及以刀刺倒與奴同死於嶺上
時緱氏尉鄭楚相與生中外兄弟晨起於廳事坐久忽困睡夢生被髮血
污面目謂曰某已被賊殺矣然此賊今未可得乃拿白牛一頭來蹤左脚
曰兄但記此牛明年八月一日平明賊從河中府與同黨買牛來於此過入
西郭門最後驅此者即賊也鄭君驚覺遂言於同僚至明日果有府牒至

令捕賊河南尹於主書帙中得崔佃手札捕賊盜急而蹤跡不能得至明
年七月尹鄭君與縣宰計議至其日五更潛伏弓矢於西郭門外鄭君自
領徒往伏於路側至晚果有人驅牛自西來後白牛跛脚行遲一人驅之
其牛乃鄭君營中所見者遂擒之并得其黨六七人驅跛牛者即殺盧生
賊也問之悉伏云此郎君於某有恩某見其囊中書謂是綾絹遂劫殺之
及開視乃非也唯得絹兩段耳自是以來常彷彿見此郎君在側如未露
尚欲歸死今就執豈敢隱乎因與陳本末與其徒皆戮於市
五代時孟蜀工部侍郎劉義度判雲安日粗暴簡畧於刑獄尤不留意枉
濫殺人人多怨之一夕押衙單鷹夢與友人胡鍼同主一官署見牢數人
押劉入廳前身被杻械人有五人與劉對辯喋喋往復劉有屈服之詞從
而方退於行廊下見進飲食者皆是鮮血因問傍人答曰劉公枉殺此人
故訴冤追還至此人問可得免乎答曰彼枉殺人理當相報何可免也
及寤垂見鍼言之鍼夢亦同因大駭異秘之不敢泄時劉尚無恙然亦昏
情異常日入盡怪訝未幾果暴死
唐坊州宋參軍少持金剛經及之官惟於司士宅住此宅舊有鬼怪宋知
之每夕誦經一夕忽見婦人立於戶外宋問爾非鬼耶曰然又問幽明理
殊當不宜見得非有枉屈之事乎婦人便悲泣曰然身是前司士妻司士
奉使其弟見逼拒而不從因此被殺以氊裹屍投於堂西北溷廁中不勝
穢濁人來多欲陳訴俗人怯懦見即心懼所以幽情不達凶惡賤聞執事
以持念為功當大庇含識願垂哀憫宋云初官位卑不能獨救明日當白
府君其鬼乃去及明具白其事於是掘地及溷不獲其屍其夕婦人又至
問何以不獲答云西北尺較一尺明當求之以終惠也依其言果獲之氊
內但餘骨在再為洗濯移於別所是夜鬼又來拜謝歔欷謂曰由惠遇深
難以上答雖在冥昧亦有所通君有二子大者難養小者紙繼且有榮位
兼言宋後數政官祿又云無以報使君宋見府君且叙所論府君令問已
更何官至夕婦人又至因傳使君意答云一月改官然不稱意當遷桂州
別駕事皆有驗初宋問身既被殺何以不能答曰此人今為宣城令不仁
不義之事已訴於天更三年當受重刑死入地獄受諸楚毒永劫為畜生
宋後四年過宣城問其前令果以去年得罪被戮
唐裴炎拜侍中時裴行儉破突厥有功炎沮之乃斬降虜伏念等五十人
後炎覩見伏念等來曰爾殺我我今假手於人以報爾未幾為徐敬業所
斬

宋華父督見孔父之妻于路目逆而送之曰美而豔後殺孔父而取其妻
唐武公業有妾曰非煙纖麗容冶隣人趙象從墻竊見而悅之乃求公業
直宿遂越墻而通焉公業覺之撻非煙至死二子之愚甚矣不旋踵間華
父受禍趙象出見逃于江浙間常見非煙隨之亦亡
唐洪州司馬王簡易者嘗暴得疾腹中生物如塊隨氣上下攻擊臟腑伏
枕逾月一夕其物逆上觸心遂死數刻方寤謂所親曰初死見鬼使自稱
丁郢手執符牒云奉城隍命來追某即隨去行十餘里始到城隍廟聞有
人云王君在世頗聞脩行未合身亡何遽至此又見城隍告曰某未合死
且乞放歸城隍命左右檢籌畢曰猶有五年且放去遂活至五更腹內物
又上觸心死而復活云適到冥司被小奴所訟辭氣不可解其妻問奴何
人也簡易曰某舊所使童僕年在妙齡偶因約束遂至斃今腹中塊乃
小奴為祟也適見前任吉州牧鍾初荷大鐵枷着青布衫手足械繫冥司
勘其非禮殺人事甚急妻遂詰云小奴庸下何敢如此簡易曰世間即有
貴賤冥司實無貴賤妻又問陰間何罪至重簡易曰殺人為重切宜戒慎
言訖而卒
唐王鐸為滑州節度使尋罷鎮以河北安靜且於楊全玖有舊乃避地浮
陽與其幕客偕行皆中朝士子及過魏樂彥楨禮之甚至鐸之行李甚侈
從客侍姬有輦下升平之故態彥楨有子從訓素無賴愛其車馬姬妾謀
於其父之客客有李山甫以咸通中數舉不第尤私憤於中朝貴達因勸
從訓圖之伺鐸至甘陵遣輕騎數百盡掠其囊裝姬妾而還賓客皆遇害
奏朝廷云得貝州報某日殺却一人姓王名令公其凶誕如此後軍亂彥
禎父子見鐸等乘馬出入軍中迷惑不知所為遂為亂軍所殺
宋江南上元縣一民暴死三日復甦云至一殿庭忽見唐先主械繫甚嚴
窘民驚問曰主何至此曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千餘人坐是冤
訴故因此爾既得還可語嗣君凡寺觀鳴鐘當延之吾受苦唯聞鐘則暫
息或能為作一鐘尤善吾在位嘗與于闐國交聘彼遺吾一玉天王像吾
嘗置於髻後藏於瓦棺寺佛左膝人無知者爾以此事為驗民既還家具
白其事主覲詣瓦棺剖佛膝得之感泣遂造一鐘於清涼寺以玉像建塔
藏于鍾山
宋元嘉中有李龍等夜行劫掠時丹陽陶繼之為秣陵令捕獲龍等詰問
之詞連大樂伎蓋劫發之夜此伎與同伴就人作樂陶不詳審為作欵列
隨例申上而所宿主人及賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲

自爲通塞并諸劫十人斬之於郡門外此伎倆慧多藝有膂膂將死之際曰我雖賤隸未嘗爲盜陶令枉見殺害若無鬼則已有鬼必當陳訴因彈琵琶數曲而後就死衆知其枉莫不隕泣經月餘陶夢伎至案前曰昔枉見殺實所不分訴天得理故來取公便跳入陶口落腹中陶即驚寤忽倒絶若風癲狀良久蘇醒有時復發發即夭矯頭反著背四日而亡

晉河間張蠱經驤二人相善太元十四年五月五日共遊鍾嶺坐飲山椒蠱酒酣失性斬驤驤是夜託夢於母自陳爲蠱所殺投屍澗中脫裳覆腹尋覓之時必難得當令裳飛起以示處也明日求之果如所夢於是告官追捕蠱知事露將謀叛逃始出門見驤執雙刀來刺其面不得去遂逮繫伏誅

晉山陰縣令石密嘗爲御史經奏殺句容縣令萬默默臨刑曰我無罪而于枉殺我幽冥之中我將圖報也言訖就死一日密忽見默持刀來令左右急衛已捍避之際倉卒而死

京西城校尉張傾素與魏儉不相能誣構殺之儉臨死曰我爲鬼而有知不捨爾也後傾夜見白狗以劒所之不中傾忽仆不能起左右見儉在傍傾遂絶

昔支法存者本胡人生長廣州善醫術家鉅富有八尺氍毹作百種形像光彩耀目又有沉香八尺板居常芬馥王譚爲廣州刺史長子劭之屢求二物法存不與時王譚貪害無道遂誣法存豪縱不法殺之而取其財法存死後當見形府舍擊閣下鼓似若稱冤如此經月譚得病恒見法存在左右遂死劭之還至揚都亦亡

唐周仁軌京兆萬年人孝和皇后韋氏母黨累遷金吾大將軍并州長史殘酷好殺一日忽於堂階下見一人臂血流如新斷者仁軌令人送去州南二十餘里外數日後復使人視之尚在時盛暑而肉不變人咸怪之其月孝和崩仁軌以韋氏黨伏誅介士抽刀斫之仁軌舉臂承刃臂斷墮地與此見者無異人馳騎往前其臂處視之一無所見

宋寇萊公貶一妾名蒨桃公遷雷州妾泣曰妾前世師事仙人爲俠嘗有違官爲侍兒所媢妾往戮之失於詳審娠已數月一戮而殺二人此妾所以受譴今復輪迴至此也

宋建康進奏軍將李進健勇有力爲隊長年幾三十染時氣得熱疾主將命醫職張文寶療之張素不精此伎徒欲誇軍中聲勢用藥有誤遂至死一日李忽附幼女曰張文寶用藥殺我我今還魂其妻奔告統制統制遣一校率匠發塚破棺屍已朽爛自是張日夕見李在側不兩月而死

宋張超素與翟顧不和元嘉中顧爲人所殺咸疑是超超後除金鄉令解職還家入山伐材翟兒子銅烏持弓矢將酒就山既之斟酌已畢銅烏曰明府昔害我門無辜今日即引弓射之超死銅烏其夜見超云我實不殺爾門横見殘害今已上訴故來相報引刀刺之吐血而死

晉庾宏爲竟陵王府佐家在江陵宏令奴無患載米餉家遭劫殺投屍流泊查口村時岸傍有文欣者母病醫云須得髑髏骨服之即差欣方索之購婦楊氏見無患屍因斷頭與之欣燒去皮肉三日夜不焦眼目張甚欣雖異之猶惜不棄因刮耳頰骨與母服之骨停在喉中經三日而卒尋而楊氏得疾通身洪腫形如牛馬恍惚見無患頭來觸之楊氏以語兒臨終尤甚夭死者尚不可害之況生者乎

宋劉毅爲撫軍將軍荊州刺史到州即收牧牛寺主謂其匿桓玄家兒爲沙彌并四道人皆殺之夜夢此僧來云君枉見殺已訴於天今不得久矣因遂得疾不食日漸羸瘦初毅發陽都時多有爭競侵凌宰輔宋高祖因遣征之毅敗單騎夜投牧牛寺僧曰撫軍昔殺吾師何宜來此亡師嘗有靈語云天帝當收撫軍於寺殺之毅便嘆息出寺後岡上就大樹縊而死

北齊翟陽太守張善苛酷貪饕惡聲流布蘭臺遣御史魏輝雋就郡治之贓賄狼藉罪應死善於獄中使人誣輝雋受納民財枉見推縛文宣帝大怒命尚書左丞盧斐劾之斐希旨成其罪奏報於州市斬之輝雋遺語令史曰我之情理爾所具知今日之事可復如何辦紙百番筆兩管墨一鋌以隨我若有靈必當報之令史如其言殯葬畢後十五日張善得病唯叩頭云魏公寬我不旬日而死纔及兩月盧斐坐譏駮魏史文帝杖殺之左右或見輝雋捽之而去

北齊直子駘嘗爲并陘關檢相使以贓汙被劾齊主欲窮治乃付并州參軍崔法瑗與中書舍人蔡輝共劾之子駘罪在赦前法瑗抑爲赦後哀訴不得免乃曰若不得報是無天道後十五日法瑗夜夢子駘來迫之遂無病而死經一年蔡輝卧病膚肉爛落都盡後百許日始亡

五代梁與唐相持河上有偏將侯溫甚驍勇賀瓌爲牽辱制忌剋以事害之其後瓌寢疾左右時聞其呼侯九頗有祈請之詞深自尅責有侍者見一大夫自壁間出以戟瓌於地侍者驚呼左右皆至公已死矣

梁孟少卿爲南津校尉時有曲阿人姓弘者客湘州數年營得一栰可長千步林木壯麗還至南津之次少卿利其所有誣以他罪冥于重法沒入

之弘氏臨刑之日請其妻子曰可以黃紙筆墨置棺中死而有知必當陳訴人書少卿姓名數十吞之死後踰月少卿方坐忽見弘氏來初猶避捍後乃款服但言乞恩遂歐血而死凡諸預此事者皆以次殂殁

梁章破虜爲盧陵王公府舍人王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋卿亦充使破虜發遣誡勅失王本意及蓋卿還以遣誤得罪破虜恐懼不敢引愆但証蓋卿云甞自分雪無勞訴也數日之間遂斬於市蓋卿挑頭叫無由自陳唯語家人以紙筆隨斂後破虜在槽上看牛忽見蓋卿持頭而來將一椀蒜虀與之破虜驚呼奔走不獲已服之因此得疾未幾而卒

梁杜嶷任荊州刺史性甚豪忌新納一妾言貌兼美寵愛特深妾得其父書有所求倩羸讀之嶷自外還而妾自以新來恥以聞嶷因嚼吞之嶷謂是情人所寄遂命剖腹取書妾氣未絕而書已出嶷看訖嘆曰吾不自意忽忽如此傷天下和氣其能久乎是夜見妾訴冤嶷自旦遂死

梁盧陵王蕭續爲荊州刺史時有武寧太守張延康甚便弓馬得代將還王欲留之延康貪進不肯留王遂尋其爲郡時罪繫獄發使奏之意望朝延委之行決梁主素識延康且疑不實乃勅送都王既懷恨又懼延康申雪得罪先使獄卒紿之曰聞王欲殺君何不投身還都自理若能去當爲方便延康然之遂夜逃王遣遊軍設伏刺延康於城下乃表云延康叛獄格戰而死是有秋江縣令吳景將還揚州王留之不可遂使人於道擊殺之○舉家數十口並沉溺後四年王得病日夜嘗見張吳二人王但曰寬我寬我少時而薨

唐牛肅之舅爲晉陽縣尉有人殺其妻妻將死言曰吾無罪爲爾所殺吾死當爲毒蛇猛獸以報爾後數年殺妻者夜半起至母寢門外呼其母曰適夢爲虎所嚙至死覺而心悸甚驚恐故啓之母曰人言夢死者反生夢想顚倒故也爾何憂然爾夜來未飯牛可亟飯之其人出闌中見物似牛之朧前執之乃虎也遂爲所噬而死人皆以爲亡妻之報

昔盧陵有法曹吏忘其姓名嘗劫一僧曲致其死具獄上州是日其妻女在家方紉縫忽見二年少執文書自廚中出厲聲謂其妻曰語爾夫無枉殺僧遂出門去妻女皆驚悸流汗出視其門扃閉如故吏歸具言之吏甚恐明日將竊取其案已無及矣竟殺其僧死之日即遇諸塗百方樸謝不可旬月竟死

唐太傅邠國公杜悰節制江陵時黔南廉使秦匡謀以蠻寇大聚力寡不敵奔愀求援既謁見悰怒其不趨庭使吏讓之曰爾鳳翔一民也悰兩爲鳳翔節度使爾今靡認桑梓耶匡謀叙曰某雖家世岐下然少離鄉土及太傅擁節時已忝分符實不曾趨走台階此時况在荊南若論桑梓恐非儀也悰怒命繫之發函與韋相保衡云匡謀棄城池不能死王事請誅之韋以悰國之元臣無素有恩遂奏請依悰處置勅既降悰乃親臨斬之匡謀將就戮謂其子曰今日之死實爲冤枉無狀忝伸訴已不及但多燒紙筆當於泉下理之爾及臨刑觀者雲集揮刃之際悰大驚懨得疾遂昇而返俄有旋風暴起飛卷塵埃直入府署乃散是夜獄吏發狂自呼姓名叱責曰吾已恵若錢帛非少矣須隱吾受用諸物遂自撲而殞悰驟見匡謀來逼之踰月遂死將歸葬洛陽爲束身揪函而即路主吏覺函短將斂之夕難於改易遂厚賂陰陽者紿杜氏諸子曰太傅薨時甚凶就木之際若臨近必有大禍諸子信然於是盡率家人避於別室及舉屍就斂函果短遂蹈胸折項而斂焉無有知者及歸長子無逆亦死其報之速如此

唐左僕射韋安石女適太府主簿李訓訓未婚時有一妾成親之後遂嫁之已兩易主矣韋女患傳屍瘦病恐妾厭禱之白安石令河南令秦守一推勘捷楚甚逆誣服前後決三百餘下投之井以死死之日韋女見妾來取命不出三日遂亡

宋劉存爲舒州刺史辟儒生霍基爲團練判官甚見信任後爲左右所譖乃搆成其罪白使府請殺之使府疑其冤使送楊都存遂縊之死既而存遷鄂州節度使霍友人在舒州見生素服自司命祠中出撫掌笑曰吾獲報矣俄而存帥師征湖南表兄馬鄴爲黃州刺史有夜扣齊安城門者曰舒州霍判官將往軍前馬病白使君借馬守陴者以告鄴歎曰劉公枉殺霍生今此人往矣得無禍乎因畫馬數匹祭而焚之數日存敗死

宋乾德中僞蜀御史李龜禎久居憲職一日出至三井橋忽見嘗所按殺十餘人攜頭披髮叫屈稱冤漸來相逼龜禎慴懼旋馬徑歸誡其子曰以吾爲刑官清愼畏懼猶有枉濫爾曹誡之自此得疾遂亡

唐晉州刺史柳渙外孫女博陵崔氏家于汴州有扶風竇凝將聘爲行媒備禮而凝舊妾有孕崔氏約遣妾後成禮凝許之遂與妾俱之宋州揚舲下至車道口宿是夜妾產二女凝因其困羸覺之實沙於腹與女俱沉於水既而還汴紿崔氏曰妾已遣矣遂擇日成親後十五年崔氏產男女數人男皆不育女二人各長成永泰二年四月忽机上有書一函開視之乃凝先府君之札也言爾枉魂事發近在朔月宜疾理家事長女可嫁汴州參軍崔延幼女可嫁前開封尉李駟並良偶也凝不信謂妻曰此狐狸之

變不可復也更旬日於室內復得一書言吾前已示爾危亡之兆爾何頗側之甚也凝尚猶豫明日庭中復得一書言詞哀切曰禍起旦夕凝方倉惶妻曰君自省如何宜禳避之凝雖秘之而心實憚五月十六日午時忽聞叩門聲甚急凝心動出候之乃是所殺妻盛粧前拜曰別久安否凝大怖疾走入內隱匿鬼踵至庭崔氏驚問之乃斂容自叙曰某是竇凝妾凝欲取娘子時殺妾於車道口并二女同盡妾無負凝而凝殺妾凝若髮妻妾自斂斷索何忍害性命妾訴諸嶽瀆怨氣上聞上帝降鑒許妾復讎故來取凝娘子無懼也崔氏悲泣請以功德贖罪鬼厲聲曰凝以命還命足矣乃罵凝曰天網不漏何用狐伏鼠竄使升堂擒凝而囓咬指掖宛轉楚毒竟日而去曰未令即死且受吾毒每日輒至啗嚼肢體形貌變態不嘗并擒其二女不堪其苦時有僧曇亮善持呪凝請之置壇內關須臾鬼至階僧讓之曰鬼道不合干人何至是耶吾召金剛立糜碎汝鬼曰和尚事佛心合平等奈何徇義隱賊凝不非理殺妾妾豈干人上命照臨許妾報凝金剛豈私殺負冤者言訖登階擒凝如初復崔氏李氏聘女適歸鬼亦不追曰吾縛爾足豈能逃哉凝中鬼毒發狂自食肢體入水火嚙糞穢肌膚焦爛數年方死二女亦亡

昔鄂州有小將暴都本田家子既貴欲易其妻因與歸寧殺之於路并殺其隨行婢棄屍江畔舁告其家號哭云爲盜所殺人不疑也後數年奉使至廣陵舍於逆旅見一賣花婦人酷似其所殺婢既近乃真是見之再拜因問爲人耶鬼耶荅云人也往者爲賊所擊幸而不死既蘇得賈人船寓載東下今在此與娘子賣花給食復問娘子何在曰在近可見之乎曰可即引至一曲巷中指賓舍曰此是也婢先入頃之其妻出相見悲涕備述艱苦都亦恍然莫測也俄而延入內室設酒饌從者亦醉日暮不出從者稍前覘之寂然無聲因直入室中但見白骨一具衣服毀裂血流滿地問其隣云此宅久無人居矣駭異久之

唐西川節度使嚴武少時仗氣任俠嘗於京師與一軍使女有私因竊以逃軍使覺之以聞詔萬年縣尉專往捕來逼日行數驛得其蹤武自鞏縣方顧船而下懼不免乃醉其女子解琵琶絃縊殺之沉于河明日制使至搜武船無跡乃已及武爲節制時得疾甚忽有一道士至云從峨眉山來狀謁甚武異之及階呵叱若與人論難者良久方止升堂寒溫畢謂武曰公有疾冤家在側何不悔謝武怒不荅道士又曰公試思曾有負心殺害人事否武曰無之道士曰適在階前冤死者見某披訴某初謂是山精木魅遂加呵責他云被公枉殺已得請矣故來報公乃一女子年纔十六七項有物一條如樂器之絃公何言無武大悟叩頭請解道士曰彼即欲面見公公自求之乃令灑掃堂中撤去餘物焚香舁武於堂門內令清心具衫笏留一小童侍側扃閉閣內亦令灑掃垂簾道士坐於堂外含水噴噀人以柳枝蘸水灑地却坐瞑目叩齒須臾閣中有人吁嗟聲道士曰娘子可出良久有女子被髮褰簾而出項上有琵琶絃結于咽下及堂門約髮於後向武再拜武驚懾甚反袂掩面女子曰公亦太忍某之從行雖是失行於公則無所負公懼罪棄某於他所尚可何忍見殺武愧謝請以經功贖免道士亦爲之請女子曰吾訴於帝三十年今始得報期以明晚言畢出至閣門而滅道士亦謝去明日武遂卒

唐建陽縣錄事陳勲性剛猾不容物爲縣吏十八共構其罪竟至棄市明年死日家爲設祭妻哭畢嘆於靈前曰君平生以剛直稱今枉死逾年何寂然耶是夕夢勲曰聞卿言大悟然公署不可卒入明日卿爲我入縣訴枉吾當隨卿報之明日妻如言出門見勲伏卿從之至縣遇一胥吏於橋上勲以笏擊其首吏即顛仆而死既入門勲徑至曹署以次擊之衆不能見而中者皆死後其鄉人嘗見之遂爲立廟

唐張易之兄弟豪橫特甚昌期嘗於萬年縣街中見少婦婿抱兒相逐昌期以鞭撥其頭巾婦罵之昌期謂奴曰橫馱將來婿投匭三四狀皆不出昌期捕之送萬年縣誣以他罪杖殺之後昌期常見此人來索命曰吾已訴於天矣未幾果被殺

唐侍御史郭霸嘗推殺宋州三百人暴得五品經月病甚命官問疾見老巫曰郭公不可救矣有鬼數百隨之徧體流血攘袂切齒皆云不相放郭公其死矣乎一夕霸忽以刀子自刺而死時自春大旱至霸死而雨武后問司勲郎中張元一曰外有何事荅曰外有三慶旱降雨一慶中橋新成萬代之利二慶郭霸死三慶其見憎如此

唐侍御史萬國俊殘忍好殺嘗奏誅斬流人殺害無數後從臺出至天津橋南有鬼滿路遮截不得前惟連聲叫云緩我緩我誠而舌出數寸徧身青腫升至宅夜半而卒

唐王悅爲唐昌令嘗枉殺李錄事李既死長子忽作靈語云王悅不道枉殺余余必報其聲甚厲經數日悅晝坐廳事忽被拳擊其腰驚顧無人既暮擊處腫痛其日李之男又言曰吾已擊王悅正中要害處即當殺之悅病甚不能愈求醫於蜀亦不效將死之前日李之男又言曰可遣數人鎖

吾與客至蜀錄王悅食畢嘗行明日聞悅死腫潰豪正當右臂即李之所
爲也。
唐御史中丞杜式方爲桂州觀察使會西原山賊反叛奉詔討捕續命郎
中裴某招撫衆令桂州押衙樂生與副將二人至賊中傳詔命招令復業
樂生儒者有氣誼賊帥黃少卿大喜留宴悅樂生佩刀請之。樂生雖自愛
然念欲招懷之不欲逆其意遂解以贈少卿以小婢二人酬其直既歸副
將與生不相能誣生以軍中虛實告賊帥故贈女口裴大怒生具言本末。
辭色頗厲裴愈怒繫之賓州獄移書式方厚誣之請必加刑式方不得已。
將寘於法然亦心知其冤樂生亦有狀具言其事式方令持牒追之面約
使者曰彼欲逃避爾慎勿禁。且以吾意語之使者至傳式方意生曰我無
罪何逃若逃是有罪也既至式方召入問之生具述本意式方乃以副使
牒示之曰非不知公冤然無可柰何不能相救遂令推訊生問推者曰中
丞意如何曰中丞以副使意押衙不得免矣生曰中丞意如此吾何言遂
誣服式方頗甚惆悵將刑引入曰知公至屈有何事相託公有男欲何職
曰得衙前虞候足矣式方便授牒兼贈錢百千爲葬具生又曰某自分死
必不逃逸請去桎梏就沐浴見妻子囑家事式方皆從之至時式方乃登

州南門與之訣生巾櫛拜啓曰某今死矣雖死不已式方曰子怨我乎曰
無中丞爲副使所迫耳式方灑泣令厚致酒饌食訖召妻子與別問曰買
得棺未可併具紙筆置棺中吾死當上訴於帝閽監刑者曰今何時曰日
中生曰吾日中死至黃昏時使往賓州取副將某及明年四月殺副使裴
郎中因舉頭見執刀者謂曰我雖分死兩慎無折我頸若折之我死即當
殺爾其人不信以常法拉其頸殺之忽驚躄仆地死數日後賓州報副將
以其日黃昏時暴得心痛而死衆至明年四月亦卒其年十月式方於毬
場宴勅使忽語曰樂某汝今何來我亦無過索酒瀝地祝之良久又曰我知
汝屈而竟殺汝亦我之罪遂瘖不能語舁到州及夜而殂而桂州城南門
外樂生死處方圓丈餘竟無草生
唐貞元中有李生者少有膂力使氣好俠常與輕薄兒遊年二十餘方讀
書學詩頗爲人所稱道累官至深州錄事參軍生善談笑美風儀廉謹明
幹太守重之時王武俊爲成德軍帥不顧法度郡守畏之嘗遣其子士真
巡屬郡至深州太守事之甚謹盛宴于堂慮有以酒忤之者不敢招一客
士真大悅至暮令守召賓僚盡懽於夕守以李生爲言遂命之生入見趨
升甚恭而士真之色甚怒既命之坐士真益怒瞪目攘腕守懼莫知所爲

顧生醜然汗下不能持杯有頃士真命左右縛李生繫獄士真復懽飲如
初迨曉宴罷守潛使人於獄中詢李生生悲泣曰嘗聞有冤世之報吾信
之矣某少貧無以自資好與俠士行劫嘗往來太行山一日遇一少年鞭
駿騾負二巨囊某利其資遂擠之萬仞崖下驅騾以去得繒
綺百餘自此家給遂改行讀書仕至此於今二十七年矣昨夕見王公子
乃吾曩時所殺少年也。一拜之後中心慚惕自知死在朝夕爲我謝使君
敢以身後爲託頃之士真醉悟急召左右就獄中取李生首來士真熟視
而笑已而又與太守飲酒酣太守從容請其故士真笑曰李生亦無罪但
吾一見即忽激于心不可制已有殺之之意今既殺之吾亦不知所以然
也及罷太守密問其年曰二十有七年矣蓋李生殺少年之歲而士真生
於是歎異久之遂厚葬李生
五代時僞蜀有尋事團亦曰中團小院使蕭懷武主之蓋軍巡之職懷武
以捕盜年多官位甚隆積金鉅萬第宅僭妓稚冠一時所管中團百餘人
每人各私養十餘輩人呼爲狗深坊僻巷馬醫酒保乞丐傭作販賣屠兒
皆其狗也民間隱事罔不知之又能散在郡邑及數貴家皆執賤役公私
動靜無不立聞是以人懷疑懼懷武殺人不知其數凡有與己不叶及積

金藏雖之家皆捕殺之冤枉之聲盈于衢巷晚年其家常見有鬼數百爭
來索命其勢甚惡及郭崇韜入蜀有告懷武謀變者一家百餘口少長皆
被戮人皆快之
五代時華陽縣吏郝溥因追欠稅戶街判司勾禮禮遷延赴縣溥勿留
禁且寬祖期溥不從禁其婢祖足而杖之禮由是恨溥明年縣司分擘百
姓張瓊家業郝溥取錢二萬瓊訴之街判司追勘勾禮大笑曰溥來也莫
望活令司吏汝勳搆成其罪殺之不數月汝勳見溥來索命遂暴卒勾禮
一旦晨興忽見溥升堂躍杖毆擊因患背瘡而死
宋蔡居厚知鄆州有梁山濼劫賊五百來降居厚悉戮之明年以兵部侍
郎奉祠金陵疽發于背命道士設醮懺謝因令所親王拱代作心詞明日
居厚卒又明日拱卒既而拱復生曰適到陰司主者責曰汝爲儒者乃敢
爲人說作心詞欺誑上帝拱曰皆居厚命意拱但行詞而已纔見數鬼引
出居厚枷縲貫拲爲枯瘠又見二鬼持一桶血自頭澆灌澆即大叫左
牽右掣如頓絕狀既蘇復澆既澆復絕片時之間如是數四遂告拱曰子
歸即語吾夫人急令救我我在此秖是理會鄆州一事耳然則誅降戮服
其可爲乎

宋林廣神宗時以封瀘蠻功弁衛州防禦使廣為人有風義輕財好施通左氏春秋臨事持重長於料敵以智損益八陣圖又撰約束百餘條邊地頗推行之其名聞於西夏夏主秉常母梁氏將內侮論中國將帥獨長廣然在瀘以劾書招蠻既降而殺之此其短也遇被惡疾死方疾時彷彿見所殺者羅立于前曰請償我命廣竟至不起

唐蜀將尹偃嘗有卒晚點後數刻偃將責之卒被酒自理聲高偃怒杖數十幾至死卒弟為營典性友愛不平偃乃以刀剺肌作殺尹兩字以墨涅之偃陰知乃以他事杖殺典及天和中南蠻入寇偃領衆數萬保卭崍關偃膂力絕人常戲左右以棗節杖擊其脛隨擊筋澀擁腫初無痕跡恃其力恐衆出關逆蠻數里蠻伏發夾攻之大敗馬倒中數十鎗而死初出關日忽見所殺典擁黃案大如轂在前引心惡之左右咸無見者故竟死於陣口

宋蜀州江源縣村甿王盛者凶暴人也與賊王小波李順為侶據益州授儀鸞使部領子弟百餘人虜掠婦女劫財帛殺人不知紀極驅迫在城貧民相引豪家收藏地窖因掘得一函古藏銀皆笏鋌金若墨鋌珠玉器皿之屬皆是古製尋將指引者殺之賚其金帛三十餘擔往江源山窖埋

之同埋者尋齊殺之恐洩于外也城中貲金銀絕氏子婦被虜在於賊所不知音耗其夫嘗募人訪於卭蜀之境聲無影響至三月方知在此賊家其夫乃和謝元順者將金帛贖之二人亦沉於江中八月大軍收蜀此賊歸明衣錦袍銀帶入城見者無不切齒先是歸明者例發遣赴闕賊遂棄袍帶逃歸江源妻子告云埋藏物處數日火煙如窖遂潛往掘看悉皆空矣驚愕之際官軍捕獲入城遂寘于法嗚呼殺人取財竟無滋多不為己用身遭屠戮向來火煙起處金寶已空常聞金寶藏於地中偶見者或變其質此得非化去耶是神靈之耶

唐天寶中有清河崔氏家居于滎陽母盧氏幹於治生家頗富有子策名京都授吉州泰和縣尉其母戀故產不之官為子娶太原王氏女與財數十萬奴婢數人赴任乃謀賃舟而去僕人曰今有吉州人姓孫云空舟欲進償價極廉僕與商量亦恐穩便遂擇發日崔與王氏及婢僕列拜堂下泣別登舟不數程晚臨野岸舟人素窺其囊橐伺崔尉不意遽推落于深潭佯為拯溺之勢退而言曰恨力救不及矣其家大慟孫以刃示之皆懼懾無敢喘息是夜逼納王氏王方娠遂以財物居于江夏後王氏生男舟人養為己子極愛焉其母亦竊誨以文字母亦不告其由崔之親老在鄭州許久不傳消息積望數年天下離亂人多飄流崔母分與子永隔矣後二十年孫氏因崔財致大富其子年十八學業大進遣入京赴舉此子西上途過鄭州去州約五十里過夜迷路常有一火前引而不見人隨火而行二十餘里至一莊門扣開寄宿主人容之舍於廳中乃崔莊也其家人竊窺報其母曰門前宿客面貌相似郎君家人人伺其言語行步皆無少異又白其母母欲自審之遂召入升堂與之語話悉如其子問之乃孫氏其母又啟泣其子不知所以母曰郎君遠來明日且住一食此子不敢違長者之意遂諾之明日母見此子言去遂發聲慟哭謂此子曰郎君勿驚此哭者昔年唯有一子因授官遠方遂絕消息已二十年矣今見郎君狀貌絕類吾子不覺悲慟耳郎君西去回日必須相過老獨心孤見郎君如己子也亦有奉贈努力早歸此子至春應舉不利却歸至鄭州還過母莊母見忻然遂留停數日臨行贈貲糧兼與衣一副曰此是吾子衣服去日為念今既永隔以郎君貌似吾子故以奉贈號哭而別云他時過此亦須下顧此子歸家亦不為父母言之後忽著者母所遺衣衫下襟有火燒孔其母驚問何處得此衣乃述本末母因屏人泣與子言其事云此衣乃是吾與爾父所製初熨之時誤遺火所爇爾父臨發之日阿婆留此以為

念比為爾幼小恐伸理不遂豈期今日神理昭然其子聞言慟哭詣府論冤推問果實孫氏伏誅而妻以不早自陳斷合從坐其子哀請而免

五代湖南帥馬希聲在位多縱率有賈客沈甲者常來往于馬閣廣帥優待之令於北中求寶帶甲於洛汴間市得玉帶一條乃奇貨也迴由湘潭希聲竊知之召甲詣衙賜以酒食抵夜放還店預戒軍巡以犯夜戮之湘人具聞莫不嗟憫爾後常見此客為祟或在屋脊或據欄檻不常厥處未幾希聲暴卒其弟希範嗣立乃以玉帶還廣人

宋福州阮教授為胡侍郎館客累年不歸胡曰君在此日久侯消言當以一婢為侍阮但感謝急婢知主意求鬭尋阮曰此月十五夜侍郎大會賓客汝勿飲酒我房門路邊亮籬若過彼處咳嗽數聲侯有好音及夜阮歸失約里有張十七者負米去雖小憩其下偶咳嗽數聲婢疑阮至拋下黃白二大袋張為之驚喜不知所來拾而歸之後婢歸阮問及黃白之事阮愕然不知其由此婢厭厭不得志遂致非命阮亦自殞其身事付忘言自後張生日富娶妻育子其子與阮教授絕類或有人指之曰此阮秀才也隔溪有李辛四郎者常以此事誚之張生恃其財勢誚有司以別事告之辛四郎坐獄遂至喪命李妻不甘其事往陳王祠呪之一月張氏子歸自

門首見大蛇口吐火燄當門盤屈就鵝仆在地詰其妻曰李辛四郎妻呪我我將死矣言訖而卒自後此人仍復貧之

宋溫州瑞安道士王居常字安道後還俗居東山因泛海往山東爲偽齊所拘脫身由陸路將歸至開封夜夢人告曰汝來日當死如遇乘白馬著戎袍挾弓矢者乃救汝之人宜急呼搜山大王乞命若笑則可生怒則死緣汝累世曾救他人故今受報居常次日行荒陂中果見一人乘馬兒如昨夢所言即拜呼搜山大王乞命其人笑而去遂得脫後歸鄉巫命工繪其像祀之

宋軍將劉璠性強直勇敢坐法徙海陵郡守褚仁規嫉之搆其謀叛詔鞠於海陵市璠將死與監刑者曰爲我語諸兒多置紙筆於棺中吾必訟之後數年仁規入朝泊舟濟瀨江口夜半聞岸上連呼褚仁規滿知當死否舟人盡驚起視岸上無人仁規謂左右曰汝識此聲否乃劉璠也立命酒食祭而謝之仁規至都以殘虐下獄獄吏夜夢一人長大黑面從二十餘人至獄執仁規而去既寤爲仁規所親說之其人撫膺歎曰仁規必死此人即劉璠也其日中使至遂縊於獄云

宋御史中丞衛公有婢爲性剛戾毒惡婢僕多被鞭笞以死後忽得熱疾六七日自云不欲見人常獨閉室而欲至者必嗔喝叫怒經十餘日忽聞屋中騷屑有聲潛窺之升堂使覺醒膝毒蟲開觸已見變爲大蛇長丈餘作赤斑色衣服爪髮散在牀褥其蛇怒目逐人家畫驚駭共送於野蓋性情暴虐所致也

宋葉伯益爲臨川守以剛猛疾惡布政豪宗大姓避惡被罪者必籍入家貲甚者污瀦其室崇仁縣富民艾大中貲給劫盜因以起家既抵法郡命以牛車竭其魚償得人骨骸髑數百數又嘗呼兩匠合大木爲巨覽而中實以金銀數千兩詐託工則殺匠以滅口所爲不道大率皆然凶禁強猾之狀足以滅族時郡縣貪禍慶幾三十年當紹興辛亥吳人楊遷深道爲守方徙夢一吏喘于庭稱崇本州崇仁縣某鄉某里艾大中籍沒案要照證公事楊未及答而寤不知所爲姑取近歲所治獄訟一一驗之皆無其事以夢甚明不能自已徧詢老吏乃有知向來本末者命檢索經日始得之擇小吏楷書者繕錄凡數百幅具香楮併焚之後楊復夢吏送案還曰艾大中已罪證明白陰司發落當生道去訖

唐王弘義衡水人也少無賴羅織善人嘗遊河北見老人每年聚邑人作齋遂告變殺二百人授游擊將軍俄除侍御史時有告勝州都督王安仁

惡者差弘義往推乃索大枷夾項安仁不承伏遂於枷上斫安仁死又攝其男斬之至汾州與司馬毛公對食須臾喝下斬之弘義每晝月繫囚無於小房中積蒿而施燻禱遣之者斯須氣絶當於鄉里求傍舍瓜瓜主怯之弘義乃狀言瓜園中有白兔縣官令人捕逐瓜苗蹂踐盡矣時內史李昭德曰昔聞蒼鷹獄吏今有白兔御史後與來俊臣羅告衣冠俊臣敗弘義亦流雷州時將小姬花嚴於舟中弘義欺偽作勅追花嚴諫曰事已如此忽吏爲不執乎弘義怒縛其手足投之江中船人救得之弘義又鞭之二百而死埋之江上俄而偽勅事覺使御史胡元禮就嶺南按之鋼禁弘義還至花嚴死處墓自言花嚴來與我對事左右皆不見唯弘義叩頭稱死罪元禮怒乃幫殺之

宋王俊民萊州人嘉祐六年進士狀頭及第釋褐廷尉評簽書徐州節度判官明年充南京考試官未試間忽謂監試官曰門外舉人喧譟詬我何爲略不約束令人視之無有也如是者三四少時又曰有人持檄逮我色若恐懼乃取案上小刀自刺左右救之不甚傷即歸本任醫治踰旬創愈但精神恍惚如失心者家人聞嵩山道士梁宗朴善劾鬼迎至乃符召爲厲者夢一女子至自言爲王所害已訴于天俾我取償俟與簽判同去道士知術無所施逮去旬餘王亦卒人謂王未第時家有婢不順使令愚戾特甚積忿衆間擠墜井中人云王向在里閒與一倡妓切密私約俟登第娶焉既登第爲狀元既婚他族妓聞之忿恚自殺故爲女厲所困竟至夭閼而死

唐邢璹之使新羅也還歸泊于炭山遇賈客百餘人載數船物皆珠翠沉香象犀之類直數千萬璹因其無備盡殺之投於海中而取其物至京懼人知乃表獻之勅還賜璹恣用之璹後夢所殺客皆持刃來戮其家心惡之未幾子縡與王鉷謀反逆族滅

唐榮陽鄭生善騎射以勇悍趫捷聞家于華陰之郊嘗一日乘馬臂弓矢酣醉馳驅田野間去其居數十里會天暮大風雨生庇於大木下久之天雨霽已夕矣遂迴轡馬而行見道傍有門宇乃神廟也生以馬繫門外將止屋中忽戰慄心動即匿東廡下聞廟左空舍中窣窣然生疑其爲鬼因引弓震弦以伺之俄見一丈夫身長衣短復一叟衣負囊伏廟自空舍出既而倚廟揚言曰我盜也爾豈非盜乎鄭生曰吾家華陰之郊向者獨驅田間適值大風雨逆失故道故匿身於此伏廟者曰子既不爲盜得無害我之心乎且我適去道必經東廡下願解弓弦以授我使我得去不然且

兒於壁上矣兒是生常以刷弦歛袖中既解弦投于劍客前客以袖中弦
繫弓上賊既得弦遂至東廡下將殺鄭生以滅口生急以矢着弦賊遂去
因曰吾于衆稽者其罪固當死矣生曰我不為害爾何疑我賊再拜謝去
生即趨西廡下避之又懼其率徒再來於是登木自匿久之星月始明忽
見一婦人貌甚冶自空舍中出泣于庭間久之婦人曰妾家於村中為盜見
誘至此且利妾衣裝遂殺妾空舍中棄屍而去幸君子為雪其冤又曰今
夕當匿於田橫墓願急逐之無失生諾之婦人謝而去及曉生視之果見
其尸即馳馬至縣具白於河南尹鄭叔則尹命吏捕之果得賊於田橫墓
中遂寘于法
唐樊宗諒為密州刺史時屬邑有群盜提兵入里洪殷氏家掠奪金帛賊
其父子死者三人刺史捕之甚急月餘不獲有鉅鹿魏南華者寓居齊魯
之間客於宗諒命攝司法掾一夕南華夢數人披髮列訴於南華曰姓殷
氏父子三人俱無罪而死願明公雪其冤南華曰殺汝者為誰對曰吾所
居東十里有姚姓者乃賊之魁也南華許諾驚寤數日宗諒謂南華曰盜
殺吾民且一月矣莫窮其跡豈非吏不奉職乎爾為司法官第往驗之南
華馳往未至忽見一狐起於路傍深草中馳入里人姚氏所居據而逝者
以百數其狐入一穴中南華命以鍤發之得金帛甚多乃群盜所劫殷氏
財也即召姚氏子詰其所自目動詞訥即收劾之果盜之魁也於是盡擒
其支黨十餘輩其狐雖匿於穴中窮之卒無所見豈非冤魂之所為與
唐冀州館陶縣周主簿者顯慶中奉使臨渝關互市當去之時將佐史等
二人從往周將錢帛稍多二人乃以囊土壓殺之所有錢帛盡盜將去
唯有隨身衣服充歛至歲暮其妻夢周具說被殺之狀及所盜物藏隱之
處妻乃訴之官官司案辨具得實狀錢帛並獲二人皆坐死
唐西京咸宜觀女道士魚玄機字幼微長安倡家女也色既傾國思乃入
神喜讀書屬文尤致意於吟詠志慕清虛咸通初遂從冠帔于咸宜風月
賞翫之佳句往往播於士林然蕙蘭弱質不能自持復為豪俠所調乃從
游處焉於是風流之士爭修飾以求狎或載酒詣之者必鳴琴賦詩間以
謔浪懵學輩自視缺然其詩有綺陌春望遠瑤徽秋興多又焚香登玉壇
端簡禮金闕又雲情自鬱爭同夢仙貌長芳又勝花此為絕妙者一女僮
曰綠翹亦明慧有色忽一日玄機為鄰院所邀將行誡翹曰無出若有客
但云在某處玄機為女伴所留迨暮方歸綠翹迎門曰適某客來知鍊師
不在不捨轡而去矣客乃玄機素相暱者意翹與之私及夜張燈扃戶乃

命翹入臥內訊之翹曰自執巾盥數年實自檢御不令有似是之過致忤
尊意且某客至款扉翹隔闔報云鍊師不在客無言策馬而去若云情愛
則不蓄於胸襟有年矣幸鍊師無疑玄機愈怒裸而笞之以百數但言無
之既委頓請杯水酹地曰鍊師欲求三清長生之道而未能忘解珮薦枕
之懽反以沈猜厚誣貞正翹今斃於毒手矣無天則無所訴若有誰能抑
我強魂誓不蠢蠢於冥寞之中縱爾淫佚言訖絕于地玄機恐乃坎後庭
瘞之自謂人無知者時咸通戊子春正月也有問翹者則曰春雨霽逃矣
客有宴于玄機室者因溲於後庭當瘞上見青蠅數十集于地驅去復來
詳視之如有血痕且腥客既出竊語其僕僕歸復語其兄其兄為府街卒
嘗有求於玄機不得深銜之聞此遽至觀門覘伺見偶語者皆訝不覩綠
翹之出入街卒復呼數輩携鍤具突入玄機院發之而綠翹貌如生卒
遂錄玄機京兆府吏詰之辭伏至秋戮之
宋閩人王基為南豐主簿感於官奴龍瑩遣妻子還鄉獨與瑩處知縣孫
愨諫不能終竊携以逃繼調湖南教授瑩隨之官飲食菜茹皆資於外庖
一日瑩携粥來勤渠異常時王未暇食忽有煤塵落盆內命撤之瑩曰但
去其汙處足矣何必棄強王必使食王怒曰既不以為嫌爾自啖之瑩亦
不可王愈怒適一犬自前過乃翻粥地上使食須臾間犬吐黑血死轉而
尤王詰其事瑩曰粥自外至非我所知也命呼庖者庖者曰每日實供粥
且獨卻回云宅內已自辦矣元粥尚在可具驗也遂窮技室中得所賣鉢
瑩始色變執送府訊鞫云與仵丘通欲寘藥毒主翁然後盡家貲以嫁及
議罪以未成殺等杖脊因病忽若有神憑之曰龍瑩爾外私而欲殺主惡
念之發神已鑒之陽罪雖減陰誅不可逃也遂厭厭以死此可以為後生
之戒非落塵勵祐王其不免
漢竇嬰字王孫孝文帝后從兄子也封魏其侯為丞相後免及竇皇后崩
嬰益疎薄無勢不得志與太僕灌夫相引薦交結甚歡恨相知之晚孝景
帝王皇后異父同母弟田蚡為丞相親幸豪橫使人就嬰求城南田數頃
嬰不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌夫助怒之蚡皆恨之
及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀灌夫為人狂酒先嘗以醉忤蚡不
肯賀之竇嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴灌夫因言辭
不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛夫謂長史曰有詔召宗室而灌
夫罵坐不敬并劾其在鄉里豪橫夫棄市竇嬰歸謂其妻曰終不令灌
夫獨死而嬰獨生乃上書具陳灌夫醉飽事不足誅帝召見之嬰與蚡互

相言短長帶鬪朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是王太后聞怒而不食曰我在人皆淩辱吾弟我百歲後當魚肉之耶。及出蚡復為嬰造作惡語用以聞上於是論嬰棄市嬰臨死罵曰若死無知則已有知要不獨死後月餘蚡病一身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪天子使視鬼者瞻之見竇嬰灌夫共手笞蚡蚡遂死

吳徐光常行幻術於市鏖閒種橘棗栗立得食之而市肆閒賣者皆已耗矣光言水旱甚驗嘗過大將軍孫綝門褰裳而趨左右唾踐或問其故荅曰流血覆道臭腥不可聞綝怒而殺之斬其首無血及綝大亂而景帝立將拜陵有大風飄物如麋從空中墜綝車上車為之傾頓顧見徐光在松樹上拊手指揮笑之綝問左右無見者綝惡之俄而景帝誅綝兄弟四人一旦為戮

漢何敞為交阯刺史行部到蒼梧郡高要縣暮宿鵠奔亭夜猶未半有一女子從樓下出自云妾姓蘇名娥自始珠本廣信縣修里人早失父母又無兄弟夫亦久亡有雜繒百二十匹及婢一人名致富孤窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯賃車牛一乘與錢萬二千載妾并繒令致富執轡以前年四月十日到此亭外于時已暮行人既絕不敢前行因即留止致富暴得腹痛妾往亭長舍乞漿取火亭長龔壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何勞問之壽因捉妾臂欲汙妾妾不從壽即以刀刺脅妾立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車杠及牛骨投亭東空井中妾死痛酷無所告訴故來訴於明使君敞曰今欲發汝屍骸以何為驗女子曰妾上下皆着白衣青絲履猶未朽也掘之果然敞乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄敞表壽殺人於常律不至族誅但壽為惡隱密經年王法所不能得鬼神告訴千載無一請皆斬之以助陰誅上報聽之

魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺介朱榮介朱兆入洛徽懼走投洛陽令寇祖仁祖仁父叔兄弟三人為刺史皆徽之力也既而介朱兆購徽以萬戶侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋及兆得徽首亦不賞祖仁乃夢徽曰我金二百斤馬百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家本鉅富昨令收捕全無金銀此夢或實至曉即令收祖仁祖仁又見徽曰足得相報矣祖仁言得金百斤馬五十疋兆不信之祖仁乃私斂戚屬得金三十斤馬三十疋輸兆猶不充數兆乃發怒懸頭於樹以石硾丈偽切

其兄報捶殺之

宋東海徐甲者先娶妻許氏生一男名鐵臼而許亡甲改娶陳氏陳氏凶虐志滅鐵臼陳氏產一男生而呪之曰若汝不除鐵臼非吾子也因名之曰鐵杵欲以杵擣鐵臼也於是捶打鐵臼備諸苦毒饑不給食寒不加絮甲性闇弱又多不在舍後妻恣意行其暴酷鐵臼竟以凍餓病杖而死時年十六死後旬餘鬼忽還家登陳牀曰我鐵臼也實無罪橫見殘害我母訴冤於天今得天曹符來取鐵杵當令鐵杵疾病與我遭苦時同將去已有期日我今停於此待之聲如生時家人賓客不見其形但聞其語於是恆在屋梁上住陳氏跪謝為設祭奠且自搏其頰悔謝再三鬼云不須如此餓我令死豈是一餐所能對謝陳氏夜中竊語道之鬼厲聲曰何敢道我今當斷汝屋棟便聞鋸聲屑亦隨落拉然有響如棟實折舉家走出秉燭照之亦了無異鬼又罵鐵杵曰汝母殺我安坐宅上以為快也當燒汝屋即見火然煙焰大猛內外狼狽俄然自滅茅茨儼然不見虧損日日罵詈時復歌云桃李花嚴霜落柰何桃李子嚴霜早落已聲甚傷切似自悼己之不得成長也于時鐵杵六歲鬼至便病體痛腹大上氣妨食鬼屢打之處處青腫月餘而死鬼便寂然繼母不慈猶悖人道況加毒殺豈免天誅為世人者可以戒矣。

宋劉承節浙西人自贛州稅官回起調寓家於贛但與一子一僕乘馬而東至信之貴溪午駐逆旅遇數賈客携廣香同坐相與問所從來欲買客香取視之不售劉曰吾所齎雖不富勝此物多矣發篋視之中蓄銀可百兩客窺見會日暮皆留宿諸人乃盜也夜久撬伏入劉室劉本從軍有膂力揮刃斷其一臂衆懼而散走主人蓋同謀者紿劉曰彼不得志必別邀黨侶來不可安寢不若未曉啓行以避之劉不疑其詐促僕起不俟具食即去至高岡下與盜遇雖與拒鬬而寡不敵衆并子僕皆死焉適一郵卒過亦殺之投屍坎中分所獲而遁所乘馬躑躅于道適主簿出按田馬逆於車前屈足如拜已退復進凡六七返主簿異之曰是必有冤訴道卒數輩隨馬行到岡畔坡陀下馬跑土數立滿地血黦腥氣觸人四屍在穴肢體尚暖立督里正訪捕不終朝盡成擒並誅之

昔崔公度伯易赴宣州守江行夜見一舟相隨而行寂然無聲及船得巷而泊所見之舟亦止近岸公疑遣人視之乃空舟也舟中有血痕於舟尾得鬼錄一條繫文字一紙取觀之乃顧舟契也因得其人姓名及才保之屬至郡檄逃尉緝捕盡獲其人蓋船主殺顧船之商取其物而棄其舟逃

伏法。豈鬼神術冤而訴乎。
宋。蘇州有一尼。於普惠寺說佛法言人禍福有驗。人多稱爲神尼。嘗有牽
二牛過尼前者。尼指示人曰。二牛前世皆人也。前者是一官人。後者是一
醫人。官人嘗失入人罪。醫誤殺人。故皆罰爲牛。因各呼其前世姓名。二牛
皆應。一坐聞之皆嘆異。
昔目連尊者晨朝出城。見一餓鬼。泣告曰。我之此身。有類塊肉。無有手足
及眼耳鼻等。被其禽蟲長時啖食。何罪所致。目連曰。汝前生行醫不精。其
術妄投藥餌。殺人使彼病者不得全活。是以此報。
昔建安一商人。自杭幕二年荷擔歸鄉。一同郡素所識者一居滿城。隣卒
之所爲者。一日昧爽過壺頭灣前。卒誤仆地。抱足呻吟。後卒施擔曰。承務
可披而起之。商從之。卒以刀劃其頸。紛拏閒後卒以擔柱擊其腦。共押而
納之江中。分所有而去。餘二年滿城卒不善養母弟。訴于縣。卒過吏於途
曰。事發矣。吾得財起家。償命甘心。爲吏怪其不答所問。就所言而採得其
情。中州擒隣卒。恚賞實重法。殺人而泯其跡。自謂計得矣。如造物何。
宋寶祐丙辰。有挾主簿者罷官歸。宿鎮江一寺。時天熱月明。施帳於法堂
前。臨階而寢。中夜不寐。見一婦人循廊而入。逶遲行至則所張方怪之。婦
人直前揭帳。用粗糞土。擲其身上。張大呼而不見。臭穢特甚。伏早徧身
瘡疥。逝生惡瘡。逾年而死。蓋張嘗學醫。誤用藥殺一產婦也。
昔有一衆生。嘗被獄卒熱燒鐵釘。釘其百節。釘之既訖。自然火生。焚燒身
體。悉皆焦爛。不可勝忍。因告佛曰。何罪所致。佛言前世坐爲醫師。針人身
體。不能愈病。欺誑取財。令人受痛而死。故獲斯罪
宋。永嘉薛紹。慶元二年。知真州。季子年十五歲。在學讀書。醫人修合瘴丹。
用砒霜一塊。子誤吞之。旋即躁渴急救之。已無及。父母痛悼悲哭不勝。子
魂忽憑其母曰。二親無用過傷。兒前生嘗以藥毒殺一人。今須當償債。幸
別無罪孽。使託生一統制家爲男。年至二十當及第。二親幸自寬也。報應
之不爽有如此者。可不戒哉。
宋。知江寧縣葉義問字審言。前任錢塘知縣日。適兵火擾攘之後。有訴虜
人南渡時。本鄉百姓一十三人。殺其家老幼七口。劫取財物。縣中捕之。盡
獲其賊。未至縣。路中偶三人已死。九人皆伏罪。一人不承。葉念十三人中
十二人已伏辜。此一人亦可憫也。私欲出之。是夕夢一兒云。知縣所欲貸
者。乃是前日殺某之人。及盡見其家被害七人。既覺。引囚各令具所殺人
老幼形狀。獨不具此小兒。葉乃問不承者曰。殺小兒者是爾。何可諱也。囚

乃盡涕泣首伏罪。葉遂咸皆斬之。
宋。當塗外科醫者徐樸。壹累世能治癰癤。其門首畫樓臺爲記。以故得名。
傳至孫大郎者。嘗獲鄉貢。於祖業尤精。紹興八年。溧水縣蠍山富人江舜
明背疽發。扣門求醫。徐云可治。與其家立約。候病愈。入謝錢三百千。凡攻
療旬日。飲食悉如舊。精神殊不減。惟卧起略假人力。瘡忽甚痛且痒。徐曰。
法當潰膿。膿出即愈。是夜徐以鍼剌其瘡。撚紙長五寸許。蘸藥插窍中。江
隨呼痛。連聲漸高。徐曰。當別以銀二十五兩賞我。使出紙。膿潰痛當立定。
江之子源大怒。堅不肯與。曰。元約不爲少。今夕無事。明日便來償。徐必欲
得之。江族人元紳亦在傍。謂源曰。病者痛已極。獲何惜此。遂與其半。時紙
撚入已踰一更。及拔去。血液交涌如泉。呼聲漸低。徐方詫爲痛定。家人視
之。蓋已斃矣。膿出猶不已。不經年徐病熱。疾哀叫不絕聲。但云。并明與打
我。我固不是。爾兒子亦不是。如是數日而死。二子隨母改嫁。自此其家醫
業遂絕。
宋。郭文慶之舅。徧體瘡瘍。痛不可療。而不曉其故。文慶以問通悟大士。大
士曰。爾舅前生以針爲醫。不善其術。誤傷於人。此其報已。
宋。張郎中景晟。春陽人也。去華侍郎之孫。登進士第。始適仕。爲屯田郎
中。熙寧四年。來闕請于京師。忽瘍生於手。痛不可忍。時有御醫仇鼎者專
治瘡瘍。求視之。乃取非藥傅其上。既而苦楚尤甚。後雖復治以善藥。而痛
不能已。數日而卒。況困之際。但云仇鼎殺我。死必訴於陰府。不汝釋也。月
餘仇坐藥肆中。見二人。一衣緋。一衣綠。入鼎家。手持符檄。謂鼎曰。張郎中
有狀相訟。可往對證。仇曰。張郎中病瘡而死。何預我事。衣緋者曰。奉命相
逮。不知其他。仇知不免。惟哀祈延數日之命。二人相顧曰。延三日可矣。衣
緋者又曰。雖然。當記之而去。遂出一印。印其膝下。即不見。所印之處。就腫
潰膿出如膏油。痛若火灼。後三日而死。始仇蓋知張之囊橐殷實。欲先以
毒藥潰之。然後加良藥愈之。以邀重賂。不期竟覺不祥。禍之來。獨鼎見之。
左右但見紛紜號訴而已。噫。庸醫之視疾。多以藥增其病。使困而後治。欲
取厚謝。因而致斃者衆矣。若張君之顯報。則小人之心。庶幾乎可戒矣。
宋。景炎中。湖南顧氏舉家病疫。招醫者孟全父用藥。顧惟一妻一女。其女
與孟心目相許。而無間。孟語顧妻曰。病亟矣。不早服藥。且至不治。遂與女
通。孟謀殺其父母與爲夫妻。女曰。不可。願得父母病愈。請於父母而適君。
父母既愈。女請曰。非孟醫。父母病不起。今家貧無以酬其藥餌之費。孟家
道豐隆。且日有利源。願託之終身。以任仰事之責。父母從之。不許。女恨成

病父母不復相孟而他徙淹淹病甚數月而死逾七日孟亦以瘵疾死女死七日胸腹尚溫未斂而甦曰被追至官府問與孟醫通姦謀害父母情由當以實對未幾孟至所供詞同官與吏議孟行姦謀殺兩人惡貫既盈罪未殺人與殺人同即命發刀山鑊湯等獄備受諸苦經百劫永墮畜生顧女雖有棄父母心而與人私姑免地獄之苦可發畜生道中更十度爲母猪復生女身爲娼妓冥官令我暫還說此報應以警世人言訖遂卒

元元貞乙未龍興梁清則家病疾招其鄉巫者醫治居其中堂設壇降神因行不軌其家婦女不以長幼良賤病否皆遭其汙清則罔知二孫覺爲巫挾以毒劑而死清則妻病中忿其孫甚恨巫復以毒殺之清則病愈巫獲其厚謝祭神於家巫忽在空中倒懸歷歷自言其過口吐惡血二時許忽霹靂一聲震死

宋王康侯爲應天府教授官得狂疾於貢院中嘗對一石碑呼叫不已碑石中若有應之者亦若康侯之嘗怒也病甚不省忽取書冊中交股刀自戳及寸左右抱持之遂免出試院未久疾勢已平復但悒悒不樂醫者以爲有疾以碧霞金丹吐之或謂心藏有熱勸服治心經諸冷藥積久爲寒中洞泄氣脫肉消飲食不進而死康侯父知舒州大湖縣遣一道士與

弟覺民自舒來云道士能奏章達上清及察知鬼神幽闇之事道士爲作緊書符傳道冥中語云五十年打殺謝吳留不結案事故致此康侯死纔二十七歲五十年前事蓋是宿生殺人冤報也

昔富思鄙女年十七歲一旦臨鏡將妝鏡中忽見一婦人被髮徒跣抱一嬰兒廻顧則在其後因恐懼顛仆久之乃蘇自是日日恆見積久其家人皆見之思鄙自問其故答云妾楊子縣民之女往歲建昌縣余錄事以事至楊子因聘妾爲側室歲餘生此子君女即其正妻後錄事出旁縣君女乃使妾於井并此子以石填之詐其夫云逃去我方訟於陰司適會君女卒今雖後身固當償命也思鄙使人馳至建昌驗其事錄事老猶在如言發井果得遺骨其家多方以禳之皆不可其女後嫁褚氏屬愈甚旦夕號悸以至於卒

昔蜀郡治郫二水相會旁有千山山之阿井邑繁衍邑之吏曰苟信蘇所居北降而無事相反信以公恕所以深刺信以廉節所以貪墨信以倜儻所以陰謀信以推誠無隱所以匿怨深中信以語言必信而不輕諾所以有肩諂笑而無情實信事母以孝而叔子以嚴所待父不敢而楔妾犯上信少求而偷用所奢貴而無餘信和同上下而無怨言所以己律人而少許與信接人之過而省言所發人之私而多口鄉里公私皆以信爲賢以所爲邪且以所之敗爲而不敢與之較歲終邑人大集會酒闌鄉老周同舉首視衆曰秦有二水曰涇與渭一濁一清皆赴于河發源既殊波蕩不返三尺童子見水之色皆能以涇渭名之蓋以清濁取之也在人亦然方語未畢所乃面顏發赤投袂而起曰苟君是渭所是涇矣所與苟信聯事而切隣所之所爲惟信熟知今信播揚所惡使鄉老於廣衆中以水比喻所將報信以明心信實未嘗以告人也自是所每見信必睚眦之雖禮文相接而中實伏賊也又嘗教其子于明朕問苟信于儀真之使且將殺之次年春祈蠶行樂明朕與儀真並行江滸且語且笑明朕有惡心而儀真未悟也乃佇刀推儀真墮水中儀真急攬其衣與之俱墮出沒浪花間儀真忽見梓潼帝君勅二江龍來拯己而轉明朕于淵儀真及岸會所見之寨裳而陞復取儀真擒爲旋爲儀真牽攬而入又見帝君命江龍曳所之足沉爲儀真得無恙所父子相繼溺死善惡積于躬而神之報應如此可不懼哉

宋李南金客於寶州與一倡善紹興十八年郡守秦公合樂會客李微服竊之以手招所善倡與語秦適望見大怒械送于獄將按致其罪同獄有

童曰四人坐翻富民財拘繫吏受民賄欲納諸大辟鍛鍊獄月求其所以死而未能得南金素善訟爲吏畫策令取其案及除令反覆尋索且代吏作問目以次推訊因皆不得有所言獄具皆杖死吏果得厚賂即與南金爲計引牘出後二年南金歸樂平與其叔師尹往德興謁經界官王禹偁于香屯客邸夜中驚魘叔呼之不應撼之數十亦不省但喉中介介作聲叔走出與隣室人同叫呼良久乃醒起坐謂叔曰惡事真不可作曩者叔慈爲之今不敢有隱始畫說前事云適夢身在宜城遇四人於路挽衣見告曰汝無狀用計殺我我本不負汝命今汝當償我使取大鐵釜見覆故不能出聲使得叔救乃曰更幾十年還我命非叔見救真以魘死矣又十年果遇蛇妖以卒

宋宣和間京師天漢橋有官人自航冠中引頸觸欄柱不已觀者環繞莫測其由不可勸止問亦不對良久血肉淋漓冥仆于地徼巡卒共守問之日晚小蘇呻吟悲劇顧左右曰我張顏承節也住某坊內幸爲微人引歸既至家遂大發頭顱腫潰如發呻醫傅藥累旬方小愈家人叩其端全不自覺療成瘡病癢不可忍勢須搔爬搔則又腫潰纔愈復癢如是三四反踰年不差殆於骨立盡室憂其不起嘗扶掖出門適舊僕過前驚問所

以告之故僕曰鄱水監杜令史施惡瘡藥絶神妙然不可屈致嘗𢌞詣彼鹿見禮付藥可立愈張代僕爲導並訪之杜生屏人曰頗憶前年中秋夜所在乎曰忘之矣杜曰吾能言之君是年部江西米綱以中秋夕至獨樹灣艤泊月色正明君杖策登岸百步許得地平曠方命酒賞月纔而驟雨令僕夫馭而具慫其來殘致衣履沾濕拋所執拄斧擲之中顙僕回舟攜妻曰我爲主翁所擊中破傷風恐不得活然無所赴訴即死汝切勿以實言但云猶疾發作此去鄉遠萬一不汝容何以生存宜懇白主翁乞許爾母子附舟入京猶得從人況灌以自給言終而亡比曉妻舉屍棄瘞于水次泣拜君曰夫不幸道死願容附載君叱之曰舟中皆男子豈能著汝無夫婦人寡不顧促使解纜妻拊膺大慟曰孤囚異土無之衆種進退無路不知死逐抱幼子自投江中僕既殞於非命復痛妻兒之不終訴諸幽府許報此冤去年君顧橋驛乃使人尋君而得見也張震驚曰是皆然矣我方欲弓鞭何爲及此且何以知之杜曰吾豈執史役夜直冥司職典冤獄兹事正在吾手屢爲解釋渠了不聽從自今四十九日當往與君決至期可灑掃靜室張燈四十九盞置高座以待之中夜當有所覩幸而燈不滅彼意尚善若滅其半則不可爲矣吾亦極力調護但負命之冤須待彼肯捨有司固不可得而禳無用藥爲也張泣謝而歸如其教張燈之夕獨坐高榻家人皆伺於幕內近三鼓陰風動厲四十九燈悉滅其一復明已而流血被面妻子相隨猶帶水淋漓然從室隅出揕張曰可還我命即隕墜于地頭縮入項間而死

宋三河縣有老父頗知書以耕桑爲業宣和乙巳歲時年已六十餘一夕驚魘而覺戰慄不自持謂其妻曰吾命止此矣妻驚詰其故曰適夢行田間見道上有七胡騎內一白衣人乘白馬怒色謂我曰汝前身在唐爲蔡州卒吳元濟叛我以王氏治蠻爲汝所殺我銜恨久矣今方得見雖累世當以命償我乃引弓射中吾心因顛仆而寤吾必不免明日當遠竄以避此患妻云夜夢何足信汝妄思所致耳老父益恐未旦而起其家甚貧止令一孫攜被袱往六十里外一親知家避之行華陘三十餘里方出官路又二里許遇數人與同行忽有騎馳至遣叱衆令住行者皆止老父回視正見七騎內一白衣人騎白馬宛如夢中所見因大駭絶道亟走騎厲聲呵止之不聽白衣大怒揮馬逐之至其前乃引弓射中心應弦而斃七人者皆女真也

宋嚴州淳安縣一富家翁誤毆一村民至死其家不能訴民有弟爲大姓

方氏僕方激之曰汝兄爲人所殺而不能訴何以名爲人弟弟即具牒將詣縣方君固與富翁善諷使來祈己謂曰此我家僕何敢爾當諭使止之彼不過薄有所覬耳爲與僕而責且導以利僕欲聽謝不敢翁歸以錢百千與僕別致三百千爲方君謝纔數月僕復宣言翁人詣方方曰僕自得錢復無日不飲博今既索然所以如是當執送縣懲治之翁懼泄乞但用前塞人如昔者之數以與僕方君曰適得中都一知舊信情市漆二百斤倉卒不能辦翁幸爲我市當輦錢以償直翁曰蒙君力如許兹細事吾家故有之何用言償即如數送漆明年僕人欲終訟翁嘆曰我過誤殺人法不至死所以不欲至有司者畏獄吏求貨無藝將蕩覆吾家今私所費將百萬而其謀未厭吾老矣有死而已乃扃戶自經踰三年方君爲鄂州漕沂牢白晝恍忽於廳事對群吏震悸言曰吾知翁必來我屢取翁錢而竟逮翁於死翁宜比來亟還舍不及與妻子一訣仆地而卒吏以所見白之始知其實報云

宋梓人婁氏爲富家上梁畢歸至半途醉卧田塍上衣物皆爲人竊去猶未醒偶卧傍有枯木丈許戲以其腰絛繫木上妻夢中懸轉墜塍下木隨壓之面仆汙泥以死官檢屍身莫獲其賜具寢衣者要之于訴其殺乃翁竟致樂刑先是繫縶者執伏于推吏之家以探消息事竟一日偶爲吏淪去垢謂吏曰君平日治獄有冤乎曰無也因歷告所以吏大驚以數十千俾入廣爲商數年不如意歸至南雄遇吏以他事繫既淪之際忽見所枉死者在側曰我今卻得與爾辨之矣二人心甚悸注到不數十步回顧吏已爲虎嚙去其人至家亦以狂躁赴水死

宋建寧府政和縣尉弥迪功者一日獲强盜四人遂與弓手議曰若得七人可以改官弓手乃云某廟有丐者三人病垂死若取其首作拒捕斬獲可以足數尉從其請遂得改官自後凡出巡更不敢經由廟界一日得替還鄉將到廟前尚一里許忽見三人無首立於其前驚惶墜車因得疾到家而卒

宋李中和爲秦州都監好出遊使者苦之有一軍校方食聞鬨欲出怒曰得建兒爲章中和子告父云某人罵爺令死中和問之不伏有妻自屏後呼曰官人爲將奈何使軍伍罵遂縛送府秦帥斬之一日宿邀旅中夜有一人呼曰某人來矣乃所殺軍校也明日神思恍惚語人曰鬼所我頭逆得瘡疾而死其妻及子皆相繼以疾亡

宋洛陽民李氏與陳氏爭訟李氏爲秦府幹挾勢力歸曲於陳陳翁死于

獄。經數歲，李之少子在田間，爲一白犬所覺，持杖逐之，犬還走入李氏之堂，忽不見。是夕，陳翁託夢於妻曰：我抱冤憤，歷年今訴理得直，故來報汝。明日可爲我設具以賀。妻覺而悲泣，如其戒。未幾，長子入李山掘楷柮，李適在山下，聞丁丁聲，趨視見之，取巨梃書擊至平地，又使僕併刀痛藏，於體無完膚，即死。李乃命所竹數束疊於緣斧間，揚言曰：陳持刀爲盜，與之格鬬而死。監鎮官江果驗其屍，且以實白縣，李生繫獄，亦死焉。乃昔歲陳翁死命處也。

宋淳熙五年，丹陽縣市一婦人爲盜所殺，沉屍於河，府縣捕逐甚亟。會稽姚仲文作尉，自以失職，絕憂之。有兩弓級素能搜跡姦隱，名蓋其群，號以求盜自任。先是近舍少年常出入婦家，忽往淮上，兩弓級心疑焉，言於尉。弓引帖同渡江至揚子橋，與少年遇，與同邑里素相識，乃邀詣道傍店中，買酒與飲。酒人持閩盞四隻設于案，弓級曰：吾輩兩人，共請一客，何四之有？酒人指下坐曰：此女子既在廬同飲，何害。兩弓級驚愕，少年獨慘沮。於是詰之，曰：本縣某婦人死於非命，實爲之，故冤鬼相隨不捨。少年曰：覺鬼今日遇我，夫更復何言。就縛而歸，伏其辜。

唐棠光遠爲滑州衛南縣尉，有卒王表棄妻遺一子，稍俊異，光遠憐之，欲取以爲己子。表不從，光遠將之，使表於南曹勾當，遣人就路殺之，而奪其子。後光遠得病，累月不差，每見王表來曰：爾使人殺我而奪我子，我訴於天，上帝許我復讐，故來取爾。光遠祈哀，竟不免，遂死。

唐高駢爲西川節度使，時削軍廩以自養，軍亂，監軍解之，乃定。駢乃閱府庫，悉還之，而密籍所給姓名，夜遣牙將擊殺之，夷其族。有一卒婦方媷床乳其子，報主婦曰：我知之矣。且飽吾子，無使其饑死也。又就刑，罵曰：爾奪戰士食，而又濫刑以逞，我死當訴于天，使爾闔門如我今日也。言訖而死。後駢爲畢師鐸所囚，嘗見是卒追之，且有屈服之詞。未幾，果被殺，舉家不免。屠戮，夫爲人將領者，當與士卒同甘苦，何忍剝削以自奉，而反孥戮之耶？禍之及也，宜矣。

宋朱淩明，陽翟人，早年中第，轗軻仕宦，不達，每鬱悒歎。遂訣謙恣道士秦章自詐愚，得紙足上，有十六字，若篆籀，不可識。淩明聞何仙姑有道，累種往見之。仙姑盥手焚香曰：此天篆也，不須問，且亟歸家。淩明苦叩之，曰：受金五兩，折算十年，枉殺二人，死收覆分。淩明到家即死。

宋鄱陽縣人方爲爲郡吏，與西子楊五有隙，楊從事於驅儈，爲每爲所淩，嘗因酒酣相值，即執其髻，欲以刀不能，敵，畢辭請命。楊帶顛覆之於地，恣行蹴踢，傷已甚。傍人勸諫，猶捽之不釋。眾舁爲歸家，困憊殆絕，謂妻子曰：我與彼有宿世冤，今爲所毆，萬一不起，切勿訴于官，呈驗吾屍，空爲塵屑，但寘紙筆於柩中，自當理諸上蒼。言訖遂沒。妻子啣冤茹恨，不復彰聞，如其言以殮。楊自以爲得志，愈肆兇虐。歷數月，當秋末時日正中，見爲從速來，二鬼隨其後，纔至前，叱楊曰：爾無故殺我，我赴愬於幽冥，蒙助我二使共來捕爾。楊欲走，爲捽其髻，鬼又從而擊之。楊哀叫謝過，爲曰：當爾苦我時，其見害之狀亦如是，殺人償命，欠債還錢，豈閑言語所可救解。路人過者見楊垂頭謫謫，往復自語，且以手捫面，流血不止。爲報其家，來視之，尚能道所遇，頃之而死。

宋江東兵馬鈐轄王瑜，故清遠軍節度使威定公德之子也，天資刻薄不知義理，居于建康，嘗定道人嚴真于家，使之燒金，怒其跌宕失禮，多所求索，諷親校飲以酒，至極醉，揮鐵捶擊其腦，殺之。婢妾小不承意，輒褫其衣，縛於樹，削螺梅杖條鞭之，從背至踵，動以百數，或施薄板，夾兩頰而加訊杖，或尊按足指，皆血流，至於墮落，或坐之雞籠中，壓以重石，暑則炙其傍，寒則汲水淋灌，無有不死，前後甚眾。悉埋之園中，妻鄭氏妾何驚驚亦殘忍，濟其惡，專房釐寵，僞作正室。一日，他妾李遭捶，妾煩瑜捽付後院，自扃鎖其戶，李氣息僅屬，心念此家殺人多矣，何得全無報應，使恍恍若有值過門，忽豁開，天尚未明，負痛徑出，謂主人見之，均爲一死，竟過堂門外門凡三重，皆無人，遂奔歸其家。瑜方覺，遣卒雜逕追躡，李父挾女詣府，時總領使者趙從善攝府事，聽其訟，呼廂官往究驗，得兩夕前驚驚手殺一婢，猶未殮藏，乃令吏輩監守，瑜而執驚驚下獄鞫治，盡得眾屍於是械繫兩人而上其獄，詔削瑜籍，編置來崖，驚驚杖死於市，瑜至萬安軍亦死。

元至元辛巳年，廣州黃同知夫婦皆病，異稱而寢，其妻晝夢吏執文引，從卒數人，持枷鎖捐帳，如擒捕之狀，一人曰：此非也。遂捨而過，對稱揭帳曰：是矣。夫婦魘而覺，夫曰：我必死矣，蓋我於安時多殺無辜，今皆至矣。逾日而死。

宋東都張員外，富甲都下，二子，長曰文，次曰武。文愚而武慧，文常程飲食外，端坐無爲，武交接貯貴，員外藉以應酬門戶，而受用亦禁，員外語妻曰：文愚如此，何能主持事務，妻曰：當使之涉歷世務，員外曰：善。華州張客欠錢三千貫，本息計若干，逾期不償，令之往索，往返亦三四千里，庶知其略吏事。明日，出給資費，呼文遣之，文足病，莫前，僕請顧馬以行，至馬坊，見一大白馬，羸瘦草具，羸惡，二小馬精健，紋豆豐美，文問故，客曰：白馬獨絕

顧者少為馬驗伏顧者多故也文因自歎顧為馬以行得達華州張寀知歎遣人送納文仍歸至前所顧馬坊惟見白馬問馬何在曰以駿快奔逸折足死矣遂顧白馬以歸父母見其舉錯言語非復前時大喜文因訴道途險阻與送顧馬往返之由武謂其撫之為為馬且幸其免死忽見顏色文乃白父母不願分家産願出俗為僧否則自戕父母强留之不可乃令出俗於白雲寺明日文至繞坐長老曰常日為客則坐今為行者則有禪規也令侍立名曰通慧令之掌廚拙其勞苦文安之負外使人皆長老請文者日夕相繼長老亦令人百端導之使歸皆不諾嘗令供飯歲發指甲內置於飯中怒其不職令之掌廁文又安之長老如廁見盥盆內有魚鱗狀之十二文洗淮更水益勤明日復有魚鱗復狀十二文忽藏狀廁側潜立以伏廁側墻缺有路通外見賣魚者沃於盆中文遂之至階下擊之仆地而死文窘即奔華州欲投張寀家至華陰縣恐人測其跡遂投總持寺先一夕長老夢迎新長老明日文至見其端重遂為披剃在寺二十五年為長老又八年夢一黃巾人來曰從東京城隍司來明日午時為有冤對來問長老索命我見長老有德行故私相報若善廻避我可免也文旦鳴鼓集衆曰三十三年前一段公案今日當了衆問故曰午時當自知之

端坐至期時張丞相浚統兵來陝西一卒持弓矢至法堂瞪目視文將射之文笑曰老僧相俟三十三年矣卒愕而容稍和文曰今償汝命卒曰適相見意欲相害不知前生與長老有何冤對文語以故卒曰冤報何窮不如解釋持矢凝然視之立化矣文呼曰既是解釋何不明白分付卒復開目曰冤冤相報何時了劫劫相傳豈偶然不若與師俱解釋如今立地往西天文曰壯士去我即來取筆書偈云三十三年飄蕩做了幾番模樣誰知今日相逢却是在前魔障壯士既已前行老僧只得趕上書既畢泊然遂化

元至元丙子贛州冦黎八嘗與同輩數人行刼於撫州樂安之境夜立於道側俄有數人負衣物以過黎八殺而有之越三年黎八與一同輩過其地語之曰吾某年某夜於此殺數人得物若干語未既忽數人迸與語曰向來殺我者乃爾也吾候於此三年莫知為誰今乃得爾遂群聚擒之黎八仆地其同輩亦驚仆後有行人至呵之而甦黎八竟死

元建昌新城縣劉聖仲以至元戊寅尹本邑邑人蕭雷龍遭事累迸于福建劉募人捕之繫于獄邑人皆憫之獨劉與之有隙因同官皆公出擅之於獄不幾劉隨本路推府尹赴北艤舟小孤山時天熱皆徹蓬而卧衆見一人涉水來劉認其是蕭大呼而不見遂得疾逾日而卒卒之夕劉之妻夢劉歸蕭之子亦夢蕭曰讐主吾已得報其冤矣既而訃音果至邑人銳九峯有詩云塞鴈嘶哀一信通家人驚怪夢歸蓬玉驄不譯穹廬遠金虎無緣塵帳空萬里遊魂歌夜雨九原冤鬼訴秋風老天不放主還客淚漏香閨閑袖紅

昔有一商人入蜀與一富商同舟一日晚艤舟江滸從僕皆上岸此商欲圖其財見富商在船舷盥手遂推之於江富商急以手拿船舷乃持刀斷其五指遂沈溺以死席卷其財歸成大富一日夢富商來其隣家遂驚而起遣人視之果生一男子乃命育之給以乳哺之資至五六歲時收歸其家撫之猶子每日恣其所欲及冠急嗜飲博無所不至一從其意日輸累萬亦不較如是數年一日多欺及晚猶欲索錢主家語之曰今日輸已多尚有來日其子憤怒夜持刀殺之主家舉手捍禦五指俱落得左右人擒住幸得不死主語之曰汝前生為富商我與同舟圖汝財害汝命積夢汝托生隣家我撫育汝自少至長恣汝所欲總而計之亦可以還汝財物矣今又傷我五指亦足以還但所欠一命耳以我財力寘汝于官殺之不難人恐冤冤相報無已今放汝去更隨汝意取財物遠適他郡別置田宅解

釋冤讐其人遂感謝而去

宋淳祐癸丑年瑞陽有陳其姓者謀殺一販生藥商人席卷一船生藥蓋與商之僕共圖之歸則開張藥局遇發賣之時解開藥袋則見所殺商人之頭在內纍纍皆有陳大驚駭一蹶而已

宋丙寅年閒袁州有僧俗姓王氏隨劉倅官于常武干倅奪一禪寺住持先是此寺之僧皆竭貲舉債以圖之住持未久而遭晉奪寺僧思前費已重後顧無償於是又經營三百千賂之王僧志在強奪堅然不允寺僧憤懟遂自刎王僧席卷寺中財物而歸沿途凡渡水之時即見死僧隨其後到鄉歸院每覽鏡必見死僧在肩之左右於是不敢用鏡廣燒香楮以祈平善越數年王僧左肩患一惡瘡如盞膿血不乾竟斃

宋陳十四妻嘗溺死一子後有娠嘗分娩忽夢一老嫗携一小兒來取命須臾嫗曰我且帶去爾卻後來至歲除日坐蓐胞衣中斷惡血衝心隨即殞絶

宋廬陵城西有彭瘖常以五更初往十里廟下買豬膓中忽望見正丙岡趙宅門子携大刀以行更數十步忽聞田中叫聲近前視之則已殺死一人矣遂望見有一家燈光彭瘖心思曰明日必累火光之家次日官司檢

驗果累其家其人繫獄不勝苦楚遂誣服官議棄市彭屠見其臨刑私自謂曰此人枉死夜夢其人云此事只有爾知吾當托生爾家以報此讐越一年彭屠生一子慧黠異常兒年十二即自操刀貫肉忽趨宅門千禾貫因小嫌揮刀殺之彭屠心思向者之夢驗矣其子出官招伏殺人罪會度宋登極大赦改元免死又經一年以疾卒彭屠哭之哀忽夢其子謝云吾生汝家本為報讐今讐既報矣吾死毋痛哀也

宋秀州胥吏陸儀先在院推司有一囚罪當杖被勢家用錢賂之法外凌逼至死後儀以罪廢家貧鶉衣百結又充工儀案貼書寫死之囚魂常隨之陸在司中罵發每遇陰雨常見立於前陸語之曰爾且去我自來自此精神恍惚後至數年遂饑餓而死

宋吳公源有一家居甚僻靜適一商販者獨行到彼昏黑不可前進遂投宿焉主人溫存甚至問知其為他處人又有所賚中夜父子相與謀殺之而有其物乃藏其屍於路下水田內由既自耕人無知者舊實寘窖至此積溫數年之後夜夢死商來及曉庄頭忽報牛生一子牛長而健有力主甚愛之餵飼動至豐壯以耕水田牛忽奮怒角觸其主口鼻流血數日而亡其家遂敗

宋李好義當寧宗開禧初為興州正將喜誦孟子及左傳以為終身行此足矣及吳曦蓄異謀好義與長史安丙等共誅之時好義惟幼子植留家衆以曦事爭自功賞楊君王欲注植名好義指心曰惟此物不可欺曦既誅好義集于安丙家王喜後至心懷袁謀欲害好義丙刀杖解然日以殺好義為心及好義守西和喜遣其死黨劉昌國聽節制好義與之酣酢歡飲達旦好義心腹暴痛洞泄而昌國遁矣既歛口鼻爪指皆青黑居民莫不覺之號慟如私親僚幹一軍哭至於變既而昌國白日見好義持刃刺之驚怖仆地疽發而殂

宋紹興初連南夫帥廣東有曹主者以宣義郎攝幕府事連公前後所殺海寇不可計皆曹發其事不暇細問以是論功遷正郎後為廣倅公宇傍有僧寺每飯衛時其家婢姬戚聞寺後芭蕉林間有人聲或有數人坐叢上見群婢亦不去問之則曰來問通判索命我輩二十六人分為四路尋求通判令我六人先到未幾曹果死

昔長安城南有僧乞食一女子挾桑謂僧曰東二里王家設齋僧赴之果然主人異之僧言女子指示主人乃隨僧來覓女子問何以知女子猶在桑乃盧倫女也見其來亟歸閉門不出主人自外問曰我家做齋汝何由知女大言曰某年月日販羊胡父子安在主人趨出不敢出氣母問之女曰我前生乃夏州販羊客夜宿此家被將我父子劫殺我遂托生為其家兒聰俊為父母所愛十五而病二十而死醫藥之費過於所劫財物今又為我作齋然我父命未償終不可免未幾主人果死

宋趙時為無為軍教授夜夢一囚訴寃曰某不幸為祖翔枉殺死魂無歸宗何時曰祖公明習法律又廉己無謬安有枉者囚曰不然某死雖非祖意然實因其一疑遂致移獄竟以死論寃有所自非祖而何其已訴之於天祖不能久矣月餘果卒

魏司馬懿功業日隆人殺大將軍曹爽夷究之蹤積彰時王凌為楊州刺史內不能平以楚王彪年長有才欲奉之以誅懿兗州刺史黃華以凌謀告懿懿自率軍討之凌不覺其奄至窮迫出迎懿遂送凌還京師凌至項城過賈逵廟下呼曰賈梁道吾固盡心於魏唯爾有神知之遂飲藥死三族皆被殺其年懿有病白日見凌及逵來為厲因呼曰彥雲緩我遂卒

魏夏侯玄字太初以才望為司馬師所忌殺之玄宗族為設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉斂果肉納頸內還自安頭言曰吾已訴之上帝司馬子元無嗣也既而師死無子及永嘉之亂有巫見司馬懿泣曰我家傾覆正為曹爽夏侯玄訴寃得理故也

昔湖南帥司有郭太尉者怒童不職律以軍法明年其夫人夢童泣訴曰童有罪而太尉殺之然服役之業未盡職於太尉之門陰官俾吾復生門下翌日馬生駒超數歲毛色異常善知人意郭乘之以進陳帥馬奔入帳門不能制陳怒斬郭人以公法泄私怒可乎

宋福州福清縣人李元積紹興二十六年為漳州龍溪主簿攝尉事獲强盜六人在法七人則應改京秩李命弓兵寅捜一民以充數皆以贓滿論死李遂轉承務郎常見寃死之民立於前及調官泉州同安縣未幾出城鬼隨之不置夜宿龍山邸中暴卒

元至元丙戌閩臨江新淦縣鄧梓林與里人爭訟于官時傅山雲與鄧厚訛鄧以財賂殺里人於獄逾兩月山雲病狂而卒卒之夕山雲舊識劉其生于龍興村店見山雲與一人相組二卒押過劉連呼遂之不及而止到家乃知山雲於是日死矣

永樂大典卷之一萬六千八百四十一

永樂大典卷之一萬六千八百四十二　十二霰

善

大明仁孝皇后勸善書

嘉言

儒好殺之人臨死報驗子孫殃禍窮凶極暴人怨神怒酷暴不已殺
理而亡
稱殺害之罪縱令衆生墮於地獄餓鬼受苦更相殺害或自殺教殺聞
殺歡喜如是等罪無量無邊一切有命者不得故殺肆情殺害枉夭
無辜如是怨對無量無邊
道彼死於枉我償其枉是我殺人乃所以自殺也殺戮無辜結怨成業
殺及無辜未有善終者也持心好殺死入九幽地獄

感應

宋神宗時王韶建議開熙河殺人甚多積功至樞密院使交親多先人依
韶求仕乃分屬諸將或殺降見老弱子以首級爲功時涇原知縣王直溫

一夕已寢忽聞人扣衙門甚急曰請知縣斷遣一公事直溫起燃燭坐廳
見吏抱文案併數卒領一罪人至白直溫曰奉天勅委知縣斷此王韶公
事其吏宣判將王韶決脊杖配洪州未幾果謫洪州韶學佛一日問長老
祖心曰昔未聞道罪障固多今聞道矣罪障滅乎心曰今有人貧負債及
富貴而債主至其償乎否韶曰必還曰然則聞道矣奈債主不相放耶韶怏
然不悅晚節言動不常頗若狂狀既病疽洞見五臟而卒後長子厚一日
家集華饌內羅蜀數十盤忽起立須臾行於案上衆皆愕然厚怒形於色
悉撥食之登時嘔吐明日遂死季子寀坐天神降其家被極刑人以爲韶
用兵多殺之報
唐衛州司馬杜某嘗爲洛陽城尉知捕賊時洛陽南午橋有人家失火七
人皆焚死杜某坐廳事忽有一人爲門者所執狼狽至前問其故門者曰
此人適來若大驚恐狀再馳入縣門從馳出故執之其人曰某即殺午橋
人家之賊也故來歸命嘗與伴五人同劫其家得財物數百千恐事泄則
殺其人焚其室如自燒死者故得人不疑將財至城舍於道德里與其伴
欲出外歎狀呵不能去今日出道德坊南行忽見空中有火六七團大者
如斗小者如拳遮其前不得南出因北走有小火直入心中焚其心臟痛

熱發狂因爲諸火遮逐驅之令入縣門及入則不見火心中火亦盡於是
出門火又盡在空中遮不令出自知不免故備言之由是命盡取其黨及
財物於府殺之
唐李儼爲御史奉使嶺表路出荊南至沙頭傳舍早飯將去驛吏曰此路
不可行前去八九里兩山之間小溪之曲有虎害物過者所傷甚衆由是
行客斷絕多由山後路雖少迂然而無患也儼素剛正曰吾銜王命而避
虎何也乃鞭馭而去未八九里小溪岸上有虎躍出至儼馬首虎反入草
中聞其言曰我傷故人儼曰君非李徵乎曰是矣儼乃下馬曰君何由至
此且儼如與君同居場屋十餘年間情好意常相得甚歡愈於他友不意
吾先登仕路君亦繼捷科選睽間言笑歷時頗久傾風結想若飢者之欲
食渴者之待飲幸因出使得此遇君而君自匿於草茅中不出豈故人相
遇囊昔之意也虎曰吾已爲異類使君見吾形則心恐而且畏則當惡之
夫何暇念囊昔之舊哉然君無遽去得以少盡款曲乃我之幸儼曰我常
兄事君頗展升禮儼乃再拜虎曰吾向與君結平生之知今至此尚敢避
辱而不識於知者乎吾自登第後以家貧將求選資念友人客於荊楚間
乃將謁之抵襄陽旅舍忽爾卧病始恒苦食之不足時有寒熱凡日數食

亦不知足至暮則昏晴戶外時聞有人呼吾之名一夕發狂走山谷間不
覺兩手拏地而步已而視左右肱有斑毛以手捫而亦有毛矣是夜宿巖
下次日渴乃飲于溪溪水清可鑑物見吾形乃虎矣吾乃大慟不成飲而
去欲迴則不識故路又以飢久所迫見一人餓然負於路乃擒而咀之立
盡自是見見而趨者翼而翔者走而馳者皆搏而啗之矣亦來居此不知
歲月之多少近日此地絕無來客久飢不幸今日見屈於長者也儼曰君
今虎矣而人言何也虎曰吾身雖獸而心甚明晚儼曰君久飢儼與君有
舊君不忍傷儼有餘焉一足留以爲贈如何虎曰吾乃欲友人之從來何
異傷吾故人乎願無及此儼曰食籃中有熟羊數斤留之可乎曰吾方與
故人道舊未暇食君去則留之虎曰適見於導者挈紫囊此必印也栖臺
清峻今喜故人居其地今君秉軺出使我方與豺豹爲羣跳躍溪中思向與
故人聆驢頂蓋並遊英俊間不可得也虎乃仰而呼天俯而哭地久之儼
勉之曰事亦偶然無苦自恨也儼曰君有人間事可相託者悉言之無外
也虎曰吾身至此人間事無他矯矣然有小懇須見侍者矣吾向卧病走
山谷僕乃盡挈我囊裝而去使吾妻子於饑凍句於道路君倘不知乎君使
迴求而少振之則反變無所棄也儼曰此無所惜矣虎復曰向有一婦人

跨馬過此吾得而食之有銀𮎭臂吾衛至於溪曲流水下上有小木斜生轂水豪是矣此去不過百步君過則取之遺吾家也吁食其人而取其物以遺妻子非人所爲然今日吾逆行倒施爲吾常著文數篇惜其不行于世儼今舉而聽之儼大稱賞乃令左右取紙筆録而收之虎復曰吾欲爲詩一篇蓋欲表吾外雖異而中無所異亦欲以道吾懷而攄吾憤也儼復命吏以筆授之詩曰偶因狂疾成殊類災患相仍不可逃今日爪牙誰敢敵當時聲跡共相高我爲異物蓬茅下君以乘軺氣勢豪此夕溪山對明月不成長嘯但成嘷儼覽之驚曰君之才行我知之久矣而君至於此者君平生得無有自恨乎虎曰二儀造物固無親踈厚薄之間若其所遇之時所遭之數吾又不知也噫顔子之不幸冉有斯疾丘父常深嘆之矣若反求其所自恨則吾亦有之矣不知定因此乎吾遇故人則無所自匿也吾常記之於南陽郊外常私一孀婦其家竊知之常有害我心孀婦由是不得再合吾因醉一家數人盡殺之而去此爲恨爾虎曰使回日幸取道他郡無再遊此途吾今日尚悟一日都醉則君過此吾既不省將碎足下於齒牙間終成士林之笑焉此吾之切祝也君前去百餘步上小山下視盡見此將令君見我焉非欲矜勇令君見而不復再過此則吾將故人之不薄也復曰君還都見吾友人妻子慎無言今日之事吾恐久留使旆稽滯王程願與子訣别甚久儼乃再拜上馬回視草茅中悲泣所不忍聞儼亦大慟儼乃於溪下得鞍乃上小山立馬木定見巨虎躍出踣石嘯木大吼聲震林木儼伏回刀由他道去

漢王宏字長文靈帝時爲左扶風與王允俱就徵下廷尉宏素與司隷校尉胡种有隙及宏下獄种遂迫促殺之宏臨命詬曰胡种樂人之禍禍將及之种後眠輒見宏以杖擊之因發病數日死

晉阮放字思度成帝時求爲交州刺史行達寧浦逢陶侃將高寶平梁碩自交州還放設饌請寶伏兵殺之寶衆擊放敗走保簡陽城得免到州少時暴發渴見寶爲祟遂卒

唐路巖字魯瞻懿宗時坐事貶新州刺史至江陵免官流儋州籍入其家巖體貌偉麗及籍𥧌至新州詔賜死剔取喉上有司巖嘗密請三品以上得罪誅殛剔取喉驗其已死俄而自及

五代薛文傑閩主王鏻時爲國計使謀害樞密使吳英英嘗主閩兵得其軍士心閩英死皆怨是歲吴人攻建州鏻遣其將王延宗救之兵行在道不肯進曰得薛文傑乃進惜之不與其子繼鵬請與之以軒轞乃以檻車送文傑軍中文傑善數術自占云過三日可無患送者聞之疾馳二日而至軍士踴躍磔于市閩人爭以瓦石投之臠食立盡明日鏻使者至赦之已不及初文傑爲鏻造檻車以謂古制踈闊乃更其制令上下通中以鐵芒内嚮動輙觸之既成首被其毒

唐貞觀十三年岐州城内有寺主共都維那有隙遂殺都維那爲十二段置於廁中寺僧不見都維那久遂告别駕楊安共來檢都無踪跡别駕欲出諸僧送别駕見寺主袈裟左臂上有血點别駕勘之寺主云當殺之夜不着袈裟今有血點是諸佛菩薩所爲竟伏誅

宋胡待制舜陟帥廣東憲官車呂以帥頗有抵牾時相誣告之遂制獄鞫焉呂妄希中時相意逮捕干與者滿獄胡竟無一事官民皆冤之乃死於獄中郡民相與備將體建道場致牲牢者不可勝數呂方坐決事忽聞鐘磬鐃鈸之聲甚喧使人聞之則曰胡待制靈柩過也呂方心悸震動即有吏持門狀至曰胡待制祗候胡來軒隨之以入至吏卒輩皆見之呂倉卒爲東帶見焉胡曰吾無罪爲公誣死許之上帝當與對辨於天獄言訖俱不見二府爲之震恐未幾呂果死

蜀郡景章豪民也因醉以酒注子打貧民趙安注子嘴入腦而死安有男景章厚與金帛遂隱其事人莫知之後景章腦上忽生瘡可深三四分見骨流血不絶或時親趙安瘡透喉遂死

宋饒州史人盛珪同盜用官庫錢事發挈妻子避地餘干之金步寄跡於市民萬二十四家乃聚小童讀書以自給建炎庚戌妖賊王念經嘯聚旁邑狂僭稱尊步市之人皆竄伏山谷萬主投賊中受其官職珪窮忤亂權值其雜衆游濛自謂故舊可託出而迎拜萬叱而擒之斷其首揭於竿上持示賊詐云殺獲官軍諜者及賊平黨與多誅萬獨漏網紹興辛亥上元日里中豪者王德璋倡率社甲爲佛會禳除凶災且薦殺遺兵而死者萬預焉事畢還家中途大叫言盛都院領人共打我所親走報其母妻且扶掖以歸在室跳踉若格鬪狀呻吟甚苦仍不絶聲母妻視之則無他人意爲醉耳扃其户而出夜半其聲始息明日入視死矣徧身青痕燦滿蓋冤鬼報仇云

宋宿遷大姓尸氏當離亂時聚其族黨起兵劫女真龍虎大首之壘殺祖宗御容與宫闈諸物寘于家以道路梗塞未暇貢於朝同里周郭兩秀才從求貨弗愜誣告有司謂私蓄禁省服御將謀不軌獄吏不復究質於是諸尸皆棄市周以功得本縣令郭爲丞助之謀者補右列後避虜禍邑人

多播候京口周郭亦南來嘗同其友朱生華閱市朱之子從龍方六七歲見壯卒五人著青紫袍張弓挾矢顧而怒憾嘗通衢欲射人周郭趨入酒肆朱生不覺也從龍塞以告乃出窺之皆相引從西去諸人欲覷過南畔小巷到一隙處過向者五卒正身發鏃中周郭之胸同行者了無所覩二子即稱心痛仆地不能起衆扶以歸經夕瘡生於背前後洞徹至腸膜見五臟月餘而死

宋隆興府新建縣屠者信生居城外嘗有外間女子過門呼與語誘至殺舍剝殺之刳其首投擧尸投江中而以錫盾緣頸血納諸行李且持入城蓋素與某家有仇將寘于其門為誣汙計既而不果復携歸首已臭仍倒隙處拋於道側適一小兒在傍認為人首亦不敢明言邏巡者見之白于官府命三排岸究詰女家訴女出不反聞其事亟往視哭訴哀切三排岸者二為宗室不躉務獨潘忠翊任責旬日不得賊蹤跡有業七官人者善邀興紫姑神試往扣啓得詩曰不屑填頭事已深三君何用苦縈心首身異處分江漢三七之時得好音又數日尉司兩弓兵過彼處逢小兒說所覩兵曰汝識之否曰不知為誰其人向西邊去尚能記其面目於是與俱行不百許步望信屠在門切肉指之曰此是也兩兵前謂曰衆買一豬賽

禱情汝提屠刀為一往辭以不得暇兵强之乃從而已色動語響低怯遂叱問之曰殺女者是汝乎即拱手承服執縛送府使撈尸於江尚未全壞計始行死之日正應三七之數時慶元二年春也

宋錢令望大夫之妻陳氏天性殘忍婢妾雖微過必捶之數有死於杖下者其後卧病有發語於寢帷中自言為亡妾某人具道欲殺陳之意錢君具衣冠焚香拜之且許誦佛飯僧助其趣生以贖妻過妾答曰妾賤隸爾何敢當官人之拜但已訴於陰官必得縣君一往乃可功德雖多無益也陳竟死

宋唐州方城縣典吏張三之妻本倡也苦暴殘虐婢使小過輒以錢縋其髮使相觸有聲稍息則杖之或以針鐵爪使爬土或寘諸布囊以錐刺之凡殺數妾夫畏之不敢言後殺其乳婦婦家詣縣訴縣檄尉檢尸小婢出呼曰床下又有死者可併驗也獄具以倡非正室與平人相殺等尸於唐州市張自是亦病左足皆瘡沸涎出不禁以首執挾始得食三年而死既埜為野犬齧墓揭棺銜首擲之縣門外而去

唐汝之北鄙有農人王安國者力穡衣食自給寶曆元年冬夜有二盜踰墻而入皆執利刃安國不敢支吾而室內衣裝罄之無孑遺安國一子名何七年甫六七歲方眠驚起因叫有賊登時為賊射應弦而斃安國聞外有二騶紫色者亦為攘去遂明村人集聚共商量捕逐之俄而何七之魂登房門而號我死自是命耶復多痛所以不訣父隸耳遂寃泣而久之隣人會者五六十人皆為雪涕因曰勿謀追逐明年五月當自送死乃召安國附耳告之名氏仍期勿泄洎參秋安國有麥半頃方收捨晨有二牛蹊跋狼籍安國牽歸徧謂里中曰誰牛傷暴我苗我已縶之牛主當齎償以贖不爾吾將詣官焉里中共往視之忽有二客至曰我牛也昨暮驚逸不虞至此所損之田請酬倍資而歸我畜焉里人共詰所從因驗契書其一乃以紫騶交數也安國即省何七所謂及詢名姓皆同遂縛之曰爾即去冬射我子盡我財者二盜相顧不復隱曰天也命也死不可逃也即述其故曰我既行劫後遂北竄寧慶之郊謂事已積久因買牛將歸岐上昨午抵村北二十里徘徊不進俟夜黑方將過此既寐夢一小兒五歲許裸形亂舞紛紜相迷經宿方寤及覺二牛之縻紲不斷如被解脫則已窴矣因蹤跡之牛往來至此里人送邑皆准於法

宋高安村人有小兒作田中為人所殺不獲其賊至明年死日家人為設齋三日有里中兒方耕忽見一小兒謂之曰我某家死兒也今日家人設

齋吾與爾同往食乎里中兒即隨之至其家共坐靈牀食至輒澮家人不見也久之其舅後至望靈牀而哭兒即遥指之曰此人殺我者也吾惡見之遂去兒既去而家人見里中兒坐靈牀上皆大驚問其故兒具言之且言其舅殺之因執以送官遂伏罪

唐河間邢文宗家接幽燕稟性麤險貞觀年中忽遭惡風疾旬日之間眉鬚落盡於後就寺歸懺自云匹者向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無人因即劫殺此人云欲買經紙終不得免少間屬一老僧復欲南去遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄於草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼如生日因下馬以策築僧口口出一蝇飛鳴清徹直入文宗鼻久悶不出因成此病雖露誠求哀亦不能免月餘而卒

唐胡激者前嶺南節度使誕之子也牢白貫餘知舉登進士第大和末甘露之變北軍方捕錄有禁軍才校利激家富白仇士良曰恐餘在激所因遣士卒環其家既不獲餘擒激以詣士良士良命戮於轅門外盡取其財時激弟湘在河東郡忽一日家僮見一人無頭著緋衣衣上皆流血甚異之及問至詢其由則激死之日也後士良死亦破其家

唐黔府都督謝祐，兇險忍毒。則天時，徙曹王於黔中，祐嚇云，則天賜自盡，祐親奉進止，更無別勑。王怖而縊死。後祐升閣上臥，婢妾十餘人同宿，夜不覺刺客截祐首去。後曹王破家，簿錄事得祐首漆之，題謝祐字，以爲穢器，方知王子令刺客殺之。

宋鄆州東河縣令劉公之寡妻，有一子六歲，與小郎同居，巨有物產。小郎利其家園，欲遣寡嫂再行，希其所有。寡嫂恃其子，莫有從人之意。小郎遂引孤姪至河岸，拋入水中，竄無見者。孤姪既隨流而去，漂及十五里餘，會有村民濯衣於河次，遂救而出之。皆言此是劉長官兒子，具狀申送本州。州有鄭留後收養之，細問其故。劉兒曰：叔叔擲我入河，其初以爲沉，既沉復起，見河岸上有一人乘馬衣藍袍而來，以手提我頭，是以水終不入口鼻，以至村民救獲。鄭公遂執叔至，歷其姪兒於屏障之外訊之，曰：有何骨肉，我許口累。疏云：秖有六歲小姪，近失卻，不知所在。鄭出其姪令面證，伏其罪，決成而棄市。

宋龔球在部丁因元宵，見一婢携青囊行甚速，球追之。婢曰：汝能容我否。球即携其囊同行，安指一巷云：吾居此，汝坐巷口，吾於家人熟後呼汝，乃竊青囊，獨捷他巷而去，以囊中珠金往來商販。一夕，泊舟山陽，見並舟一婦人似舊相識，而不能記。婦曰：我向來奔婢也。汝向竊我珠金去，使我坐待至曉，爲街吏所擒，繫獄久之，無以自明，竟死獄杻。得與子對，攜球至陰司，主者令復魁，從人世受報。後以手足墮

宋下邳張稗家世仕族，幼女有殊色，其鄰大家欲得爲妾，稗以不許，鄰人怨之，乃焚其屋，稗死于火。其兒息邦在外，遠歸知其情，人有勢，又貪其財，竟以妹與之。經一年，夢其父謂曰：爲子不孝，忘以杖擊之，嘔血而死。鄰人見稗排戶而入，張目攘袂曰：君恃貴縱殺，害規圖我女，我已訴天，事獲伸雪。數日，鄰人果病死。

宋李正臣妻腹有塊，氣轉爲飲食之害。時零陵何氏遇異人，能言禍，以其妻問之，曰：汝曾打一孕妾死，此其冤也。其妻竟腸斷而死，良久塊究然一女子，偏體皆杻楚痕。

宋楊闢爲丹陽令，楊詢爲之客。闢性暴橫，累於決責，每事必以問詢。詢明知其非，不敢忤意，但一切贊嘆盛美而已。闢一日乘怒，於劇暑中杖公吏及囚四十餘人，二人死，詢猶連稱其快。後詢夢至一處，有金紫者謂之曰：成令之惡者汝也，令之罪當坐於汝。不數日，詢果暴卒。

宋明參政鎬器識恢敏，才學優贍，第進士，出入臺閣，累歷顯要。慶曆中自

京尹入參大政，未久，疽發于背，遣使致祭于岱宗，以祈冥佑。使者馳至嶽廟，祭訖，是夜宿廟下，睡中大厭。從者呼覺，曰：夢神呼我立殿庭，見百餘人攀一荷校者，熟視，乃參政也。既而杖背二十，驅出。我不覺大呼，遂奔骭而歸。明已況，因召使者問祭之夜夢中異觀，具述所以。明曰：然。人云：明始病數日，即似荒亂。時有一郎官乃明之同年進士，素相厚善。明俾召至，謂曰：何以不相來視？郎官曰：比謂參政暫請脈藥，偶不意實抱疾耳。明曰：可曾見無頭鬼否？郎官大駭，曰：豈未朝食乎？曰：已食矣。人曰：豈未餌湯劑乎？曰：已屢進矣。曰：然則斯言何謂也？明曰：召同年正欲說此事。又曰：未矣，可聽之。郎官使聞如遊蜂蒼蠅鳴地下。明曰：語乃胸中出。向者妖賊據甘陵，奉朝命攻討，外圍既圍，攻具備設，平在旦夕，不意丈相國來撫師，將坐而收功，心實忿之，遂妄殺數人，今實稱冤於我，病其不起乎？數日遂卒。

唐陳義郎父彝與，與周茂方皆東洛福昌人，同於三鄉習業。彝與擢第，歸娶郭倩女。茂方名竟不就，唯與彝與交結相誓。天寶中，彝與調授蓬州儀隴令，其母戀舊居，不從子之官。行有日，郭氏以自織染縑一匹裁衣，欲上其姑，誤爲交刀傷指，血沾衣上。啓姑曰：新婦七八年溫清晨昏，今將隨夫之官，遠違左右，不勝咽戀。然手自成此衫子，上有剪刀誤傷血痕，不能滌去，大家見之，即不忘新婦。其姑亦哭。彝與固請茂方同行。其子義郎方三歲，茂方見之，甚於骨肉。及去儀隴五百餘里，磴石臨險，巴江浩渺，攀蘿遊覽，茂方忽生異志，命僕夫等先行，爲吾郵亭具饌，二人徐步，自牽馬行於山路險拔之所，抽金鎚擊彝與，碎顙擠之於浚湍之中，佯號哭云：馬驚踐長官殂矣，今將何之？其夜會彝與妻及僕御，致奠感慟。茂方曰：事既如此，如之何？況天下四方人一無知者，吾便權與夫人乘名之官，且利一政俸祿，遂可歸北。即與發哀，僕御等皆懸厚利，妻不知本末，乃從其計。到任安帖其僕，一年已後，謂郭曰：吾志已成，誓無相背。郭氏藏恨，未有所施。茂方防慮甚切，秩滿移官，家于遂州長江。又一選，授遂州曹掾。居無何，已十七年，子長十九歲矣。茂方謂必無人知，教子經業，及遂州秩滿，挈其子應舉。是年東都舉選，茂方取北路而去，且令其子覓故園之存亡。至三鄉，有鬻飯媼留食，再三瞻矚，食訖，將酬其直，媼曰：不然，吾憐子似吾兒姿狀。因啓衣囊，出郭氏所留血汗衫子，以遺之而送之。其子置於囊，亦不知其由。與父之本末，明年歸長江，其母忽見血跡衫子，驚問其故，子具告三鄉媼所言，及問年狀，即其姑也。因大泣，引子於靜室，具言之：此非汝父，汝父爲此人所害，吾久欲言，慮汝之幼，吾婦人謀有不臧，則汝亡父之冤無復雪矣。

非惜死也。今此吾手留血痕還。乃天意乎。其手審驗觸刃。候茂方安寢乃
殺之。仍挈其首詣官。連帥義之。免罪。即侍母東歸。其姑尚存。且叙舅闊。取
衫于驗之。歔欷對泣。郭氏養姑三年而終。

宋。一士人。有婢隸娃。主母怒撻。主父捨之。辭后致死。乃遣僕隸瘞于郊外。
婢忽自外而入。謂主人曰。君以我死不能復來耶。遂直造舊室。視其幃帳
皆已徹去。即求取復置如初。自此雜群婢中。無異乎昔。主母大怒。月餘憂
卒。婢遂專房。又經歲。主人亦死。婢乃不見。其弟以其事語人。坐見怨來。見
形欲害之。其弟惶恐哀求。乃云只要君鬧弟先肥充。明日但存皮骨。

宋。京師有畢興。衛州石脩。同財作客商。一日畢謂石曰。河北冀貝二州有
錢三百貫。請石同往收索之。石臨行。市店內喫食。同置藥毒畢。先行。路中
聞畢已死。因獨取錢往衛州。作一解庫。忽見畢來。石謂其未死。與之相攬。
畢曰。我未食。石遂邀畢於市店將食。畢於懷中取一紙裹藥。之五味也。畢
遂置一匕於石盤中。畢曰。君毒我。我還毒君。食已。店家保謂石曰。君獨食
而相揖讓何也。石方悟畢已死。石數日吐血而卒。

五代。桑維翰居政地。有布衣韓魚謁桑。桑曰近者舊殿閣人吾以子姓名奏
御。授子學士。俄有二吏持箱中黃誥抱笏至。魚降階拜授。桑入謂魚曰。

朱炳秀才安乎。魚對曰。無恙。桑曰。吾向與之同鄉薦。最蒙相愛。子作書道
吾意。召來與官。魚乃作書召炳。炳至。授之軍巡判官。他日又詢魚曰。姜岵
秀才今在何地。魚曰。見客東貴。桑曰。吾與同場屋。最蒙相鄰薦。君于不念
舊乎。子復為吾作書召之。當與一官。魚特令僕求之。岵至。乃隨吏去見巡
判。岵坐客次。其吏直升階附耳言於巡判而去。巡判則呼一吏云傳云秀
才請去府中授官。岵莫知其由。行至通衢。數人執岵。一吏云姜岵謀叛。罪
當處死。岵大呼曰。韓魚召來授官。何罪而死也。我死須上訴於天。斬之後
一日。桑坐小軒。見岵來曰。吾上訴於天帝。帝憫其無辜。授司命判官。得與
公對。桑又見階下有半廨而跪者。桑曰。此誰也。岵曰。此是唐贊。向為衛吏
曾辱公。公命府尹致之極法。桑曰。能貸我乎。當為齋僧千人。誦佛書千卷。
岵曰。得君之命乃已。他無所用。岵與贊相攜入庭下竹叢中不見。桑不久
死。手足皆有傷處。

宋。慶曆中。東京富倡李雲娘與解普者有舊。待闕寓京。貲囊竭盡。就雲娘
假貸以供用。普紿雲娘曰。吾赴官娶汝歸。由是雲娘罄囊中所有以助之。
普陰念家自有妻。與雲娘非久計也。一日與雲娘并其父母極飲市肆。夜
泊汴江。歸普乃推雲娘汴水中。詐驚呼號泣。因以善言慰其母。母不察其
詐。既而授秀州青龍尉。挈家之官。一日普同家人坐。有人揭簾而入。乃雲
娘也。責普曰。我墮落助于。于乃以邪計害我性命。我已得報于天。普引劍
擊之。俄而不見。但有冷風觸人。舉家大驚。後數日。川有劫盜。普乘舟捕
忽嘆水曰。汝又來也。有一手出水中。挽普入水。吏沒水救之不獲。次日得
尸而滿身皆有傷。

元。王知事。曹州人。元官吉州路屬縣。有一富翁死。妻僅存。因爭家財事到
官。王以婦拘囚。百般刁蹬。巧計取受外。間婦有金酒器。索之。婦又一一從
命。皆其物已入總領摟受。復慮婦厲因後必有詞說。乃以婦因死。復任建
寧路知事。大德辛丑秋。一日其總領者於和義方下。忽見前婦以手攔其
面。總領驚懼歸躲。其被攔處隨手患癰。不三日而死。臨終云。官人免不得
了也。須來對證。踰數日。有二騎帶棕帽。穿白衣。自城外來。人馬俱汗。直至
廳上。其同官見而問之。曰吉州路來尋訂王知事。忽亦不見。其王知事已
先患疔瘡數日。語家人曰。吉州路城隍司見差人勾我。只候本路城隍司
回文書。便要去對證。遂祝付家事。有問其人何在。曰在廳上。詢其所着衣
服。正與同官所見同。踰時曰。文書已了。言訖而死。未瞑目前。有司吏史姓
者過其門問候。方踵門。一跌昏悶。扶歸僅存些氣未絕。史平日所求馬撒

放在萬石門外沙灘上。亦昏倒不死。經三日史甦。曰。急與馬卸鞍。前本路
咬都兀及同知狄侯為本路城隍。今番差我押王知事到吉州城隍司收
管。對證公事。取到本司公文繳司。方纔歸到彼時。馬已甦矣。

梁。太山羊道生為邵陵王中兵參軍。其兄深琢。任淮州刺史。道生乞假省
之。臨還。兄於近路待道生。道生見縛一人於樹。就視乃其舊部曲也。見道
生涕泣哀訴。云淮州欲見殺。求之救濟。道生問何罪。答云。失意逃叛。道生
曰。此最可忿。即下馬以佩刀剜其眼睛吞之。部曲呼天號地。須臾深琢來。
又勸兄決斬。至坐良久。方覺眼在喉內噎不肯下。索酒嚥之。頻頻數杯。終
不能去。轉覺脹塞。遂不成嚥而別。在路數日死。當時見者。莫不以為有天
道。不可誣也。

昔有一女人為餓鬼所持。即以咒術而問鬼言。何以惱我女人。鬼答之言。
尒女人者是我怨家。五百世中而常殺我。我亦五百世中斷其命根。君彼
能捨舊怨之心。我亦能捨。尒時女人作如是言。我今已捨怨心。鬼觀女人
雖口言捨而心不放。即斷其命。

宋。淳祐癸丑。江州湖口縣陳積載一商過湖。欺商弱。沉之而有其貲。不復
覆載。為豐商家道日興。遂年但朝吳城山龍王廟一次。以祈福。至元乙亥

朝廟後。夢神告曰。汝急歸。汝宿冤已負。逢來汝家矣。一人來則取命。一人來則取財。若兩人來。則財與命皆須還之。時大兵渡江。陳遂收拾金帛。作一囊。負之登山。須臾兵至。一家皆遭殺。獨一卒登山逐陳。陳棄囊疾走。兵得囊。即去。二大蛇逐陳。齧其喉。拖之下山。至大江方死。果如神語。

宋咸平中。深州饒陽縣百姓劉志。因嫌隙殺死隣舍宗吉夫妻二口。罪當時捉縛劉志入官。勘問情由。志懼其刑辟。拒而不伏。衆吏理問勘經一月。猶不得實情狀。伏時青州人張叔教為司吏。因令驅劉志於問事廳涼棚柱上縛。而不問。叔教獨立廳壁後。開一小穴窺之。自午至申時。劉志將頭昂仰上矙。纔矙又驚搐而覺。凡如此三次。志乃長吁不已。叔教出。急令獄吏拷之。志告曰。不須更拷撻。亦不敢抵諱。適來廳下不覺矙着方睡。見宗家夫妻來索命。用手搁搭。志言。稱你早不招了。志自度必不能逃于死。乃泣下。遂具陳所害之因。極刑于市。

宋中書史陳昱。一日無病忽暴死。經三日復復蘇。云初見壁有孔。有人擲一物至地。化為人。視之則其亡婢也。携昱手語曰。今冥吏追汝。使我先至。言訖。須臾之間。吏率數卒在傍。又須臾冥官至矣。昱私問卒曰。冥官為誰。卒曰。即陳襄述古也。冥官問昱。何故殺兒乳母。昱曰無之。即呼一婦人至

前。流血被面。抱嬰兒熟視昱曰。非此人也。乃門下吏陳周。遂放昱還。昱歸至路。見追陳周去。遂活。遣人往訪門下吏陳周。果以是日暴死。

秦。高平李羡家奴名提。至石頭岡。忽見一人云。我婦在孀居。為人所殺。欲報讎。汝能見助否。奴用其言。果見一人來。鬼使捉頭。奴與捉手。即使倒地。還半路。其人便死。鬼以千錢一疋青紋縷[illegible]袍與奴。囑云。此袍是市西門丁與許之物。君可自着。勿賣也。

晉。大將軍王敦。枉害刁玄亮。及敦入石頭。夢白犬自天而下噬之。既還姑孰。敦遇病。白日見刁乘軺車。導從吏卒來。仰頭瞋目。乃入捕錄敦。敦大怖。逃不得。嘔遂死。

昔有一鬼言。我常兩肩有眼。胷有口鼻。常無有頭。何因故爾。目連答言。汝前世時。恒作劊子。常於殺戮罪人時。汝常有歡喜心。以繩着髻。挽之。故今世受此報。

唐洛州都督鄭國公竇軌。太穆皇后三從兄。性清嚴好殺。為益州行臺僕射。多殺將士。又害行臺尚書韋雲起。貞觀二年在洛病甚。忽言有人餉我瓜來。左右報云。冬月無瓜。軌曰。一槃好瓜。何謂無耶。既而驚視曰。非瓜。並是人頭。從我索命。又曰。扶我起見韋尚書。言已而死。

唐乾封年中。京西明寺僧曇暢。將一奴二騾向岐州稜法師處聽講。道逢一人。着衲帽弊。掐數珠。自名五戒。暢因與結為法友。欣然相約。同詣稜師。夜至馬嵬店宿。五戒禮佛誦經。半夜不歇。暢以為精進一如。至四更。即共同發。去店十餘里。忽袖中出兩刃刀子。刺殺暢。奴乃下馬入草走。其五戒騎騾驅馱即去。主人未曉。夢暢告云。昨夜五戒殺我。須臾奴走到。告之如夢。時同宿三衛子。被持弓箭乘馬追四十餘里。乃獲五戒。遂引弓擬之。即下騾乞死。縛送縣。殺之。

昔師子尊者見鶴勒那問曰。我欲求道。當何用心。曰。無所用心。曰。既無用心。誰作佛事。曰。汝若有用。即非功德。汝若無作。即是佛事。經云。我所作功德。而無我所。故鶴勒那預有讖曰。吾滅五十年後。當有難起。嬰在汝身。至時罽賓國王。因賊竊僧衣服作亂。王怒毀寺殺僧。至尊者前問曰。師得蘊空否。尊者曰。已得。曰。離生死否。尊者曰。已離。曰。既離生死。可施我頭。尊者曰。身非我有。何悋於頭。王即斷尊者首。白乳涌高數尺。王臂亦墮而死。

宋曹翰。性貪喜殺。嘗以兵圍江州。城陷。縱兵掠民家。民訴於官。翰以民拒守。又忿其訴。發怒屠城。死者數萬人。投屍井坑既滿。餘棄江中。時太祖遣使諭翰勿殺人。比使者至。城已屠矣。翰所得民家財貨鉅萬。皎以戰艦載

漢為名。調發官船數十艘。悉載以歸。翰先嘗奉使江南。李主以銀盒饋物及金銀水晶器皿設宴。翰取之無遺。後以罪流登州。家財沒官。口衆食貧。不能度日。常乞憐於人。忽一日得狂疾。仆地而死。子孫寒餒。栖栖無依。求乞於海上。人謂翰貪財殺人之報。

唐羽林將軍元楷。其家三代皆以誣罔告密得官。男彥瑋告劉誠之破其家。彥瑋起侍御史。先天二年一夕。夢一老叟叱彥瑋曰。吾汝祖也。汝父元楷專行陰毒。誣告殺人。以取富貴。害人利己。天道昭然。不可欺罔。汝今不思改行為善。愈造毒害。欺心欺天。今天報至矣。滅絕吾宗祀。無復遺餘。汝且受惡報。累劫無盡。悔將何及。言已竟去。不顧彥瑋。既覺大懼。是年七月三日。楷父子以反逆誅。無少長皆斬。家口悉入官為奴。

宋咸方。既罷鎮江都統制。謫寘長沙。後自便卜居湖州。乾道七年。苦腰股沉重之疾。藥石鍼艾。俱弗効。既而奇痒不可忍。乃寘甌盛火櫃。脫其上。使熱氣蒸𤋮。方得稍解。如是累月而死。正困臥時。侍妾秉燭進藥。見燈焰上現人頭數十。已而滿帳皆然。殆以千計。其一差大。咸指此危宣贊也。蓋咸嘗破廣德軍時。凡官吏自太守以下。皆舉室屠戮。每斬首竟。則剖其腹。折其股。而實之以錢。危君任兵鈐轄。禍尤酷。妻卞氏色美。咸以為妻。逮命絕

之際人皆知為宽業下氏亦繼死子世顯坐殺人于都城掠其橐帶復受
極刑
宋郎中楊公異性好潔淨過甚不近人情寓居荆南對門民家有子數歲
膚髮悉白俗謂社公兒異惡焉屢呼其父與五梃令殺之民得緡潛徙去
楊止一子俄病癩肌潰而卒
宋莆田士人守官廣右一僕嘗負罪遣治而不勇於斥逐僕心怨主人因
其滿罷泛海歸為傾賊船到半塗全家遇害抛尸水中唯一老兵既受刃
而推墮舡下賊鑿破其船棄于渖別易船行兵傷處不到要害經宿復蘇
忍痛升岸去鄉里只數程扶杖乞食歸報主家族黨以為一門盡死安得
獨存是必與賊為黨者執而訴於縣縣以大因法桎梏研訊雖强引伏終
不得其情已牢白郡移赴司理院時正尉抱疾欲候主簿黃撥攝職躬領
弓兵護送方出縣門遭三盜著商賈服相隨遊觀老兵指而呼之曰此三
箇正是殺人賊卻教我苦中受苦撥即遣卒拘之同縛詣郡廷蓋三人者
知老兵在獄蹤跡已露欲來聽緝勘消息故自投陷穽天網不漏交臂就
擒消獄成皆斃于市惡僕在獄中先患惡疾痛苦號叫日夜不已至受刑
日方止人謂被主之罪重故也

宋宣城水陽鎮宗室居者四十餘人師恭師珏者從兄弟也其廬在空相
寺側相距數百步淳熙中兩人同歐殺一僧恭以計脫獨珏任其罪坐獄
遇恩宥得脫其父伯洽為平江府將領珏留家治母墓嘗抵墓還舍聞門
外有呼趙三者遭聲甚厲恐避入室族姻數輩在彼亦聞之明日再往墓
次誤蹶伐下一木遭壓扶以歸得疾痛楚不能興遂死時紹熙壬子秋也
衆知為僧宽報而師恭自以向來免禍姓名不絓案牘了無所懼至癸丑
之秋因訟事遠赴府舟楫已具乃使舟人先解纜待于前步少頃獨行就
之舟人訝久弗至具家望溪畔亦未見舉棹然皆不疑有他故兩行客過
官道惟其痴立於草間撼之再三始應曰恰為三哥邀去飲酒一杯頗覺
昏醉兩客與其面曰渠死已一年汝定見鬼方怵悟即詣寺命僧設供席
禮懺竟夜冀消宿愆不旬日而死
宋荆門軍長林縣民蹇大居郭北七八十里間有一女納同里鄒亞劉為
贅婿鄒愚陋不解事薄有貲業且常為人傭販涉遠在家之日少蹇據其
屋耕其田又將致諸死地而奪取其產少年李三者數至蹇氏淫浸與女
通蹇常諷之曰苟能殺鄒郎以女嫁汝李欣然承命將未得間紹熙四年
秋城人來一販牛往襄陽顧鄒輔行畢事南還蹇遣見來主路馬鄒負擔
在其後急呼語李使持刃出迎之醜相值當所來陘馬死繼又戕鄒亟昇
寘道側是時適無人行里正稍稍集會倉卒之際莫知出變所起來之姻
家為義勇部將所居距彼數里來馬既失主徑趨其門與廄駒相嘶鬭部
將出視驚曰此是來一郎馬吾恰見其騎歸安得到此必有故即詣前途
訪側見二尸認其一為來其一尸衆識為鄒因以案聞陰計徑往詰蹇曰
汝何得白晝殺人蹇面赤聲嘶不能答李正在焉遂皆受捕明年春獄成
蹇與李俱戮于市
宋朱宗司法者嚴州麗水人以祖大卿恩得官紹興戊午再調臨江軍法
掾有一侍妾妻王氏不能容日夜楚毒凌虐至於自刎朱君坐臥食息無
時不見之頗懷憂畏招閣皂山道士行法禳遣牒付城隍拘攝仍戒云尊
官從今日以後不可往獄廟自是不復睹他日郡僚偕出禱晴中途值雨
作遁到獄廟之前衆僚悉入避朱亦隨之少焉雨止出外忽逢故妾來前
暑無恭敬之禮怒恚溢面朱語之曰自汝之死我哀憐到今汝當亦知非
干我事妾曰若不緣官人侍婢時安得致此朱還舍以告妻未幾遇疾卒
王氏不旋踵亦亡凡生三男子大者才六歲無人主喪族姻有從官隣邦
者聞之亟來為料理後事亦嘗招道流考召見朱着袍執簡立二女因衙

枷被訊遂指挃出門鄰家室女見兩指後一婦人蓬頭散衣拊掌大笑相
隨而去
宋江陵民世以圍豕為業有村儈居五十里外每為夠販往來積有年矣
民長子嘗攜銀券其直百千併一僕出鄉閭貿易經宿不歸浸淫至累月
荊土市廛子弟多因狹邪浪游耗折父錢無以反命不敢歸或
逃遁適他境者民蓋用此疑厥子不潔以為憂村儈者以冬月農事畢牽
豬過其門留少憩別一僕視其挽索驚曰此五尺我家大郎所自攜者安
得在汝手五尺者土人稱挽畜產繩緯之名也儈變色抵云昨於某處大
路上拾得之誰人無此物何為誤認僕以告主人援拉儈偕往昨處方舉
手指畫間林莽間尸臭異常掩鼻就視則子與僕兩尸跧仆敗溝內雖暴
露過甚而枯骸不損略不為狼狐嗌噉的的可識遂執儈以還始言因見
其有所齎乃醉以酒而殺之歷日已久意謂無由發覺豈料用一索之故
自投冤網今無所逃矣竟伏刑於市
宋保義郎左倫者豫章人壯年不拘檢專從卞頼宗子游嬉因羣飲東湖
與數惡少年相值乘醉鬭毆覺其一人既受執而宗子自承其辜倫憂懼
脫免後用父大夫蔭得官調監來州戶部酒庫頗以材敏稱適萬載縣缺

尉。郡守沈丸一。使往犒賊寓於僧舍且一月矣忽夜半躍起若與物相抗格。言語爭辯不已遂旦。神志罔罔。添差判官鄭撲與之有舊。以為心疾。為白於郡。呼使還扣以所見。曰向者實以不謹錯致有東湖之事。雖幸不坐罪。然實人死地痛悔無及自是常於夢寐中見其來到來歲餘寂無影響意謂渠已托生比至萬載遂遣其困詣倫謝之曰一時彼此爭鬭遂誤抵此既累經恩赦又多為作佛果資薦今歷歲已深似可見恕曰事干性命。豈有不問之理國家恩赦實司不引用也我去年來袁州本處神靈言係隆興府鬼不許入城君今在此我始得相就念是公家差使姑更忍一兩年少嘗報冤遂去後二年倫果死

宋成都人宋圓為縣之文學鄉耆長有病者困卧境上時大觀四年朝廷方行安濟法若有病者則里正當任責圓憚於聞官諮令過雙流縣牛飲橋覺病者懷中有所挾搜之得銀十餘兩乃取之而推墮其人橋下戒其徒勿得言居無何復至前處失腳墮水中死其屍出下流五十里外沙磧中。與病者屍合若相抱持者焉

宋。臨安人楊靖者。始以衙校。部花石至京師得事童貫積官武功大夫。為州都監。將滿秩造螺鈿火匱三合。窮極精巧。買土人陳六舟令其子十一

郎賫入京。以一供禁中。一獻老蔡。一與貫。以營再任。于但以一進御而貨其二於相國寺。得錢數百千為游冶費。愆期不歸。靖望之久。乃解官北上過諸宿泗間。手長父責已。乃曰。所獻物皆為陳六所賣。兒鬻不得免。靖信之。至京呼陳六詰問。陳荅語不遜。靖杖之方三下。陳極苦哀吉得釋還至舟。謂其妻曰。楊大夫不能訓厥子。翻以其言罪我。我不能堪。遂赴汴水死靖得州鈐轄以歸。都轉運使王復領應奉局。辟靖兼幹官。常留使院中。宣和七年四月。靖在㕔。有網船稅卒相敺破鼻出血。突入灟臺紛紛間。靖瞿然如有所覩。急趨入屏後。遂仆地。舁歸家即卧病。語言無緒不食時臨平鎮僧。能以穢迹法治鬼。與靖善。遣招之。至則見鬼曰。我梢工陳六也。項年以非罪為楊大夫所殺。赴愬于東嶽。嶽帝令自持牒追。僧諭之曰。汝仇主與是人有冤。今世救救汝。汝又獲取償。輪覆無窮。何時可已。今楊氏飯萬僧。營大水陸齋。為謝汝。汝捨之何如。鬼拜而對曰。今已貽怒主者。攞辭反命。則冥冥之中長無脫期。非得楊公不可也。僧無策可出。視靖項下有鎖。語鬼曰。事已爾。姑為啟鎖。使之飽食。且理家事可乎。許諾。前按鎖。靖即起如平常。然與僧幾異處。則復昏罔。數日死。

宋。福州人王純。字民肱。以通直郎知建州崇安縣。方治事。食炊餅未終。忽還家。即仆地死。死之二日。衆僧在堂梵唄。王家小婢忽張目叱僧曰。皆出去。吾欲有所言。舉止語音與民肱無異。遂據榻坐。遣小史招丞簿尉至。錄事吏亦來。婢色震怒。命左右擒吏下杖之百。語邑官曰。殺我者此人也。吾力可殺之。為其近惟。故以屬公等。吾未死前數日。彼得其一罪甚著。吾面數之曰。必窮治汝。彼乃忿懼。遂賂庖人寘毒。前日食餅半。即覺之。慘懼歸舍。欲與妻子語未及而絕。幸啓棺視之可知也。丞以下皆泣。呼庖發之。舉體皆潰爛為黑汁。始詰問吏。吏頓首辭服。并庖人皆送府。府以其無主名不欲正刑。寘之於獄已中。令為立廟曰王通直祠云

宋。秦州人馬簡本農家子。因刈麥田間。有婦人竊取其遺穗。為所敺。至折足而死。里胥執赴府。簡長六尺餘。軀幹偉然。府帥奇其人。曰。汝肯為兵。吾宥汝。簡從命。遂黥為卒。後童貫擇健兒好身手者為勝捷軍。簡隸焉。兵罷後從張淵道侍郎為僕。張公為桂林守。嘗令曝晝於層間。簡取三足木床登之。纔一級。失足而墮。旁觀者以為無傷。簡起坐大聲呼痛曰。損我腳矣。披所佩小刀。欲自刺。人急視之。則髀骨已出。傷處流血如注。簡曰。方登梯時。覺眼界昏然。如人自空推我下。故跌。乃自言舊事。曰必此冤為之。數日而死。

宋。向待制子長。充。待制中。為袁州司理。考試南安軍。與新昌令黃升。別州鄭判官三人俱畢事。且還。鄭君有女弟嫁為宜春郡官妻。欲與向同如袁。而黃令者前三年實為袁理官。以故二人邀與偕往。黃不可。鄭強之。且笑曰。公遽能忘情於烟花中人乎。黃不得已亦同途。然意中殊不樂。還至。又欲止城外。向力挽入官舍。坐定。向將入省二親。請之就便室。黃如不聞。即其側呼之。瞪目不荅。俄指向所用綱槃曰。其價幾何。可轉買否。向僔其發言頗喜。顧小史令持往所館。問之。曰。此常物。何遽問之。曰。將寘吾棺中。向始疑懼。引其手使少憩。亦不動。亟招鄭君同視之。扶以就榻。少傾發聲大呼若痛不可忍。遂洞泄血痢。穢滿一室。登榻復下。號呼通夕不止。向與鄭同辭告曰。君疾勢殊不佳。蓋有以見屬。黃頷首曰。頃見母妻向即日為書走馭步如新昌。告其家。又語之曰。君本不欲來。徒以吾二人故。今病如是。尊夫人既未能來。而君或不起。是吾二人殺君也。何以自明。願君力疾告我所以不欲來及厄俶妙修書如此之狀。黃開目傾聽。忍痛曰。吾官于此時。宜春尉遣弓手三人買鵝脉于村墅。閱四十日不歸。三人之妻訴于郡。郡守與尉有舊好。令尉自為計。尉紿白府曰。郡內有盜起。已得其根株窟穴所在。遣三人者往偵伽度。恐其徒泄此謀。姑以買物為名。久而不還。是殆覺於

賊手願令諸邑求盜史卒共捕之守然其言尉自將以往留山間兩月無以復命適村民四輩耕于野貌蠢甚使從吏持錢二萬招之與語曰三弓手為盜所殺尉來逐捕久不獲不得歸爾四人詐為盜以應命他日案成名為處斬實不過受杖十數即釋汝汝曹貧若此令各得五千錢以與妻孥且無性命之憂何不可者汝若至有司如問汝殺人但應曰有之則飽食坐獄計日脫歸矣四人許之遂執縛詣縣會縣令闕司戶攝其事鞫囚服實如尉言送府吾適主治之無異詞乃具獄上憲臺傳報皆斬既擇日赴市矣吾視四人者皆無死狀意其或否屏獄吏以情詰之皆曰不冤吾又攝詰之曰汝等果爾明日當斬首身一分不可復續矣因相顧泣下曰初以為死且復生歸家得錢用不知果死也始具言其故吾大驚悉解其縛尉已伺知之密白守曰獄椽受囚賂導之上變明日吾入府白事守蹙然叱使下曰君治獄以竟上諸外臺閱實矣乃受賄賂妄欲改變邪吾曰既得其冤安敢不為辯守無可柰何移獄于錄曹又移于縣不能決法當復申憲臺別置獄守曰如是則一郡失入之罪衆矣安有已論決而復變者悉取移獄辭焚之但以付理院使如初款吾引義固爭累十數日不得直遂謁告郡守令司戶嘗攝邑者代吾事臨欲殺囚守復悔曰若黃司理

不書獄異時必訟我於朝矣令同官相鐫諭曰囚必死君雖固執亦無益令强為書名于牘尾人人知事出郡將君將何罪焉吾屈從書押四人遂死越二月皂衣人持檄押二縣吏來追院中二吏曰急取案吏方云云皂衣以撾擊之四吏俱入舍不出吾自往視舍門元未啓望其中案牘橫陳遂逮四吏皆暴卒又數日攝令死尉用他賞改秩已去官亦死而郡守中風不起相去纔四十日吾一日退食見四囚拜于下曰某等枉死訴于上帝得請矣欲逮公吾懇曰所以知此冤而獲吐者黃司理力也今七人已死足償微命已勿追竟帝曰使此人不書押則汝四人不死汝四人死本於一押字原情定罪此人其首也某等哭拜天庭凡四十九日始許展三年即植禱露膝流血穿漏日拜不已至於此又曰大限若滿當來此地相尋又拜而去吾適入門四囚已先在云候伺已久恐過期且令亟取母妻與訣別吾所以不欲來者以此故爾今復何言向曰鬼安在黃指曰皆供立于此向與鄰訣席焚香具衣冠拜禱曰爾四人明靈若此黃君將死勢無脫理既許其與母妻訣何以加以重疾令痛苦若此我禱畢黃喜曰鬼聽公矣痛即止痢不復作然厭厭無生意又向日告向曰吾母已來幸為我辦肩輿出迎向曰所遣卒猶未還安得遽至曰四人者已來告遂出果相遇于院門之外寒慄一捐而絕

蜀寧江軍節度使王宗黯為人奸賄暴虐至每歲五月十六壽日所屬縣官皆來獻壽惟巫山縣令裴垣守廉清潔寬民仁恕困乏無財惟送酒獻壽衆縣官議曰裴令無物而空酒又更不來必不免於禍耳衆官上延壽詩勸之詩云將節才當梅子黃滿斟新醑寶華堂祝公高位加仁恕長見金猊歲歲香宗黯喜而飲是上有寧江縣令劉安仁與裴令為友亦以詩勸祝之云華旦係官獻壽觴滿斟沉麝散清香使君多賜洪仁厚莫起南山壽更長宗黯醉謂衆官曰巫山縣令將吾小覷殿降日暮不相救定散衆官歸寧江縣令劉安仁詣巫山縣見裴令告之時裴令卧疾劉告曰節使壽日何不來祝裴令曰胃疾不能前去使人擔酒獻之劉曰王公不以酒為禮但帶帛物貨為事君必不免矣劉去不數日寧江軍人至勾鎖令裴垣至寧江見王節使使問曰汝敢私受民財不容分訴亦無頭證怒曰你將我小覷豈不有受財之罪以繩將裴令縛之生沉於灎澦水中觀者莫不盡涕天下之水唯此江最急其裴令尸三日不流黯使人以繩拽挽於下至來日其尸逆水復上黯命諸官以酒肴祝之使劉令為誄文祝曰地水火風合而為人至奇至秀至靈至神冤非令世禍亦宿因孰不有死

獨你江津王公恐恢故至殺禮屈你枉你愛民保民寬容仁恕早遂沉淪謹卜宅兆塋你江濱祝文誦畢酒奠未已其尸立於水上宗黯朝服立於岸側面色變恐與裴垣尸對面相視閉目宗黯大叫一聲仆然倒地衆官急救氣絕而死裴垣尸順水而下劉令使人撈之與裴令家屬塋於江上劉令嘆曰非禮殺人者皇天未有不報耳

宋永康人呂慶祖家甚溫富嘗使一奴名教子守視墅舍元嘉中慶祖使往其所忽為人所殺族弟無期先貸慶祖錢咸謂其害無期賚羊酒脯至柩所而呪曰君荼苦如此乃云是我魂而有靈使知其主既還至三更見慶祖來云近到墅舍見奴教子唯嚆不理許當痛治奴遂以斧斫我背將帽塞口因得嚙奴三指悉皆破損便取刀刺我頸曳着後門初見殺時諸從行人亦在其中奴令欲逆我已釘其頭着壁言畢而滅無期明旦以告其父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹釘之又看其指並見破傷錄奴告驗事事相符即焚殺子并其二息

晉羊聃字彭祖任廬陵太守為人剛克麤暴恃國姻親縱恣尤甚睚眦之嫌輒加刑殺征西大將軍庾亮檻送具以狀聞有司奏聃殺郡將吏及民簡良等二百九十人徒隨一百餘人應棄市依八議請宥顯宗詔曰此事

古今所未有此而可忍孰不可忍何八議之有駙見子貢先尚南郡公主自表解婚詔不許琅琊孝王妃山氏駙之甥也苦以爲請於是司徒王導啓駙罪不可容恕宜致重法山太妃憂感動疾於是下詔曰山太妃唯此一甥發言摧鯁乃至吐血情慮深重朕丁荼毒受太妃撫育之恩同於慈親若不堪難忍之病以致頓弊朕亦何顏以寄令便原駙生命以慰太妃渭陽之恩於是除名爲民少時疾病恒見簡良等曰枉豈可受今來相取自申黄泉經宿而死

吴幼主即位諸葛恪輔政孫峻爲侍中大將軍恪强愎傲物峻忿側而好權鳳皇三年恪攻新城無功而還峻將以幼主饗恪而欲殺之其日恪精神擾動通夕不寐張約滕胤以峻謀告恪恪曰豎子其何能爲不過因酒食行鴆毒耳將親信人以解藥酒自隨恪將入蓄犬追銜其衣裾不得去者三恪顧謝犬頭曰怖那無害也既入峻伏兵殺之峻後病夢爲恪所擊狂言常稱見恪遂病而死

漢游殷字幼齊漢世爲羽林中郎將先與司隸校尉胡軫有隙軫遂誣構殺之殷死月餘軫得病目睛皆脫但言伏罪伏罪游幼齊來取我命於是遂死

晉富陽縣令王範有妾桃英殊有姿色遂與閣下丁豐史華期二人奸通範嘗出行不還帳内都督孫元弼聞丁豐戶中有環珮聲覘視見桃英與同被而卧元弼叩戶扇叱之桃英即起攬裙理鬢躡履還内元弼又見華期帶佩桃英麝香二人懼元弼告之乃共謗元弼與桃英有私範不辨察遂殺元弼有陳超者當時在座勸成元弼之罪後範代還超亦出都看範行至赤亭山下值雷雨日暮忽然有人扶超腋徑曳將去入荒澤中電光照見一鬼面甚青黑眼無瞳子曰吾孫元弼也訴怨皇天早見申理連時候汝今乃相遇超叩頭流血鬼曰王範爲事主當先殺之賈景伯孫文度在太山玄堂下共定死生名録桃英魂魄亦收在女青亭者是第三地獄名在黄泉下專治女鬼投至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢說之便見鬼從外來徑入範帳至夜範始眠忽然大魘連呼不醒而死妾亦暴亡超逃長干寺易姓名爲何規後五年三月三日臨水酒酣超云今當不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手博超鼻血大出一升許數日而殂丁史二人亦尋卒

晉虞亮誅陶稱後咸康五年冬節會文武數十人忽然悲起向階拜揖虞驚問故並云陶公來陶公是稱父侃也虞亦起迎陶公謂虞曰老僕舉君自代不圖此恩反戮吾孫故來相問陶稱何罪今已得訴於帝矣虞不得一言遂寢疾而死

唐陽山民周三無賴一日與其子於山路殺一負販客取其所負暴豆塞見所殺客在門立擎所負擊三父子家人皆不見明日三父子俱卒

商時郭崇子彭真人弟子也兄弟四人俱行兄爲惡人所擊傷其所胃三弟大怒欲追而治之崇子曰不可咲而各去惡人後仕宦崇子譽之數數非一此人乃往謝之猶譽之不已此人曰我惡人也不可以受君子之禮乃自殺後崇子得道上宮校其功行欲升爲真人太極真人以爲崇子有殺人之過不得爲真人仙道所忌有殺害於物凡草木有生之類及飛走肖翹跂行喘息蚑蟓胎卵皆當愛護之令得生遂轉爲人身也崇子譽惡人致其殺不登真品信哉念道之人心真氣正邪不敢干去道近矣此蓋爲善之過尚致其弊況爲惡乎

唐齊州高苑縣人杜通達貞觀年中縣丞嘗令送一僧向北通達見僧經箱謂言其中總是絲綃乃與妻共計擊僧殺之僧未死誦呪三兩句遂有一蠅飛入通達一鼻久悶不出而眼鼻遽喎眉鬢即落迷惑失道精神沮喪未數之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其

妻得病歲餘亦卒

晉石臣陶偘字士行建旟南海有漁人每夕見海濱有光因以白偘遣尋之織見金像凌波而趣船側驗其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也後沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫供養至隋末賊發衆僧四散有一老僧夫名未詳端像像曰不年老但住何得相捨遂依言住于時賊董道沖寇擾江州其賊入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙之僧曰就此炙死纖見伽藍何如寺外賊將出欲斂之僧曰行年七十不負佛待正念已伸頸時可下刀賊然之僧頂伸頸受刀賊便下斫刀反刺心刃出於背群賊奔怕東走至遠師基時天氣清朗忽有黑雲如蓋下布雷電四迸霹靂擊死賊六人

唐左史江融耿介正直揚州徐敬業反被酷吏周興等羅織枉奏殺之斬於東都都亭驛前融將受刑請引見奏事興曰囚何得奏事融怒叱之曰吾無罪枉戮死不捨汝遂斬之尸仍激揚而起蹭蹬十餘步行刑者踏倒還起坐如此者三乃絕雖斷其頭似怒不息一日周興見融來未幾遂敗

嘉言

儒教於利而行多怨　貨悖而入者亦悖而出　不仁者以身發財

利主孽　無大功而欲大祿皆怨府也　厚貪則怨生　夫利百物之所生也天地之所載也而欲專之其害多矣　有其有者安貪其有者殘殘滅之政雖成必敗　貪聚無厭遇人如虜或絶命於藁楚之下或自賊於追切之求　私立府藏皆有傾覆之禍　違道縱欲輕身妄行無繼嗣之禍有危亡之憂　傷其身者不緣外物皆由嗜欲以成其禍　因多藏以速禍由有利而招辱　賢而多財則損其志愚而多財則益其過　君子多欲則貪慕富貴枉道速禍小人多欲則多求妄用敗家喪身　貪利者害己嗜欲者戕生　饕食而無厭近利而好得者可亡也　極其驕奢恣其嗜慾人神憤怨上下乖離　貪冒無恥禍必及　冒寵貪榮方貽後譴　金玉之爲貨怨人而悖出多藏而厚亡　未有千石要利欲不厭而能保世持家永福祿者也　務名者殺其身多財者禍其後　斂者夏不畏熱火漁者冬不畏寒冰好名者不顧安危耽欲者不顧生死　竊富貴以巧者甚於穿窬殘性命以慾者過於焚溺　禍生於多貪患生於多欲不義之富禍之媒也

釋貪習交計發於相吸菩薩見食如避瘴海　不知足者雖富而貧　貪人多積聚得不生厭足無明顛倒心常念侵損他現在多怨憤捨身墮惡

道　欲火所燒貪心難滿　積寶如山無益於己貪欲規圖唐自勤苦　爲人貧窮從慳貪中來　守慳不布施積財千萬億臨欲壽終時眼見惡鬼神風刀解其體　貪利極速狀如水注深谷　慳貪嫉妒惡業逈感　多少般數人百計求名利心貪覓榮華經營圖富貴心未片時歇奔突如烟氣　貪愛有人求快活不知禍在百年身　慳惜不救之財多爲累患　見好埋頭愛貪心過羅刹　貪欲之人猶執炬火逆風而行愚者不釋炬必有燒手之患　世事何悠悠貪生未肯休所盡大地石何時得歇頭　有財不施爲自侵欺　自定權衡棄他升斗愧心負理衆罪所集　傷嗟愚痴之貪愛那生厭一墮三塗開始覺前程險　貪人好聚財財多還害己散之卽福生聚之則禍起　由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不斷脫　貪求積聚終必散失身死名滅唯業相隨　惟念多蓄不顧無常所作之事與地獄對　慳貪專利常若不足則墮餓鬼　有則不施世世受貧　多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患　慾多傷神財多累身　財色之於人譬如小兒貪刀刃之蜜甜不足一食之美而有截舌之患　起一瞋心能生百萬障門　劫功德賊無過瞋恚　瞋爲毒之根瞋滅一切善　意地起瞋大地寃賊　瞋恨者能滅百劫所作善業　瞋是失諸善法之根隨諸惡道之因緣法樂之寃家善心之大賊惡口之府藏福慧之刀斧　以瞋恚故焚燒功德遮障菩提開惡趣門閉人天路　出言麁獷發言暴橫不問尊卑親疎貴賤稍不如意便懷瞋怒如是罪業無量無邊

道甚愛必大費多藏必厚亡　善積而不善用如畜象爲子寡不自害　貪得忘失衆所同病　多藏之家其後必殃　尊勢厚利人所共貪貪則不平之心生非可守之道也　人性欲平嗜欲害之　無厭之性陰陽之蠹也　但知避害以就利不知聚利以就害　奔走而逐利者勞力而害名　今之人不脩人道貪愛嗜欲其數消滅　有以欲多而亡者未有以無欲而危者也　貪饕多欲之人顛冥乎勢利　貪利入己禍不自覺　罪莫大於多欲咎莫大於欲得禍莫大於不知足　薄施而厚望畜怨而無患者未之有也　取非義之財譬如漏脯救飢鴆酒止渴非不暫飽死亦及之　因公挾勢奪人邸店身入地獄萬劫方生　倚嗔動杖咸乎大慈　非財害己惡語傷人

感應

宋溫州司理晏驥好與客言世人挾貴恃富爲不仁不義之事者罪盈惡

稔必遭意外之禍諸暨縣富室王將仕多田廣錢豪於一鄉而賦性刻嗇錐刀之利亦不以潤人弟合宏遊且蓄妓妾六七輩耽於聲色之奉深居簡出外間罕覩其面主掌貲庫幹者使用其錢數百千王輸計得其狀欲治之幹者將賦訴無復可逃乃求援於衆妾曰過咎已白自知甚明欲見使主吐露本末然後據實陪償不敢少負妾不爲明言但因風日清和導之出廳事幹已立庭下趨拜謝罪王侈於奉養又好整潔常實香薰爐于袖中既與幹語恚其所爲不覺傾覆火從袖燒灼急擺脫邊飛爇簾上連聲呼僕取水未至煙勢騰出屋表烈焰四合僅能同妾奔出大屋百間瓦然頃刻灰燼門內百物無一存者自是化爲貧窶云晏君與同邑每勸人視以爲戒

宋清樟鎮新興觀有藍道士者得疾其師葛絡仙醫治不愈本觀土地見夢曰藍以法貨犯天律當吐血不可療也已而果然蓋持法救人行不律猶不免可貨乎天譴之宜也

宋方城縣鄉民閻四老得疾已亟忽語其子曰我且爲驢試視我打覷切即翹足仰身翻覆作勢其狀眞與驢等又曰可剉細草和蒸豆來我欲飽食而死家人泣而進之撥盆大嚼略無遺餘食畢復臥少頃氣絶闔平

主在鄉里作牙儈，貪利判剋，人多怨之，故有此報。
宋徽州婺源縣俞彥輔者，平生使氣凌轢鄉里，凡田宅有便於己者，必以術吞併之，人無敢與之較者，至老無追悔之心。紹興壬戌歲，大病，病中時作馬嘶，一日家人不在其側，忽起據其户，須臾外聞有叱御聲，亟入視之，而手足已化為馬蹄，其身未及變，數起數仆，其子畏其惡聲彰露，即舁之棺，斂而瘞之。
宋陶仁貴，一子雙盲，以宿業問婁相師，曰：此兒前生聚貴錫為銀，假銅為金，以欺人，故得無眼報，死已當墮倒懸剉斬拔舌剜眼等獄，若得出已復墮傍生蜘蛛七返，然後得生人中，受無量困窮。
唐龐右木門村有劉綸起者，以舉債為業，家累千金，能於規求，善聚斂，得之貨取民間資財，如秉綸起開人箱篋，蒂藏盜其珠珍，不異也，故有綸起之號。隣家有殷富者，為起所餌，放債與之，累年不問，忽一日執券而算之，即倍數極廣，既償之未畢，即以年繫利，略無期限，遂至資財物產，俱歸綸起。負債者怨之不已，後綸起死，彼家生一犢，有綸起姓名在脇肋之間，如毫墨書出，乃為債家鞭撻使役，無完膚。綸起妻男廣以重貨贖之，置於堂室之內，事之猶生人焉，及斃，則棺斂葬之於野。
唐建昌王武攸寧，別置勾使，法外枉徵財物，百姓破家者十有九，告冤於天，吁嗟滿路，為大庫，長百步，二百餘間，所徵獲者貯在其中，一日天火燒之，火中有神人叱攸寧曰：此是汝貪酷，衆怨所咒，於是庫中所積一時焚盡，攸寧尋患足腫，粗於甕，其酸楚不可忍，數月而終。
唐虔州參軍崔進思，恃郎中孫尚容之力，充綱入都，送五千貫，每貫取三百文裹足，百姓怨歎，號天哭地，至瓜步江，夜夢江神告曰：汝無狀，致怨徹天，天不容汝，明日遭風船沒，無有孑遺，家資田園貨賣並盡，以償官府，求免其死。
蜀大慈寺有慈大師紹明者，主持大殊閣，常教化錢物，稱供養菩薩聖像，積有星歲，所獲太半入已，後漆瘡，但見火燒頂至足，周而復始，不勝其苦，悔過懺謝，盡施衣物，竟不獲免。
唐瓊山郡守韋公幹者，貪而且酷，掠良家子為臧獲，如驅犬豕，有女奴四百人，執藝者太半，有織花絲文紗者，有伸角為器者，有鎔鍛金銀者，有攻珍木為什具者，其家如市，日考月課，唯恐不及。公幹前為愛州刺史，境有馬援銅柱，公幹將鎔貨與賈胡，土人不知伏波所鑄，且謂神物，哭曰：使君果壞是，吾屬為海神所殺矣。公幹不聽，百姓奔訴於都護韓約，約貽書責

之，乃止。既牧瓊，多烏木呿呿伽反陁，皆奇木，公幹驅木工沿海探伐，至有不中程以斤自刃者。前一歲，公幹以韓約婿受代，命二大舟，一實烏文器雜以銀，一實呿陁器雜以金，浮海東去，且令健卒護行，其夜，公幹夢一神人語之曰：汝貪殘虐民，黷貨民怨如此，汝能保乎，將抵廣，木既堅密，金且重，未數百里，二舟俱覆，不知其萬萬也。傳曰：貨悖而入，亦悖而出，公幹不道殘人以得貨，竭夷獠之膏血，以自厚，徒知其名，曾不得少有其利，陰禍隱匿，皆脫人誅，將鬼得誅也。
宋黃州市民渠生，貨油為業，人呼曰渠油，一意嗜利，每作油時，未熟，益以便溺，戴三之一，謂其可相雜不妨，點用是殖息頗饒，家惟一妻一數歲子，子忽告母曰：爺身畔常有獄子把枷棒隨後，屢言之，而他人無所覩，父因異，信人曰：我將死，母亦不免，緣人買油去，不惟食用，亦要供養天地神明，奈何混以穢物，罰隨深重，禍至無日矣，未幾，子母相繼而亡，渠悲泣不已，遂感奇疾，如受拷掠痛苦萬狀，家貲索然，經歲而死。
宋嘉祐中，武昌滕緣山興福寺長老居約，與江夏令侯鑑契愛甚厚，遇休沐訪之，每來，主僧必風為掃洒，令竊怪，因主僧告曰：公每欲訪土地神，必預報，且曰：令他人當作輔相，救風祇候，今聞主自喜，久之，到寺，僧不為備，門庭蕭灑，令詢其所以，僧曰：比者公來，神輒不報，今欻然，曰試詰神不報之因，主僧夜靜炷香禱之，神夢曰：初以令作輔相，來此則先報，近受胡氏白金六十兩，而斷訟不直，天曹冥府皆勾牢相簿中名矣，故不相報。
宋儋耳城西李氏嫗，于病卒，兩日復活，云初昏若有人引去，至一官府，廡下有言訴追庭下，吏云：可且寄禁，又一吏云：此無罪，當放還，見獄在地窟中，隨而出入，繫者皆僧人，僧居十六七，有一嫗身皆黃毛，如驢馬狀而坐，李氏識之，蓋僧僧之室也，曰：吾坐用檀越財物，已三易毛矣。又一僧亦李氏鄰里，死已二年，其家方大祥，有人持盤飱及錢數千去，付其僧，僧得錢分數百遺門者，乃持飯入門，繫者爭食其飯，僧所食無幾。又一僧至，見者皆聳懼作禮，僧曰：此女可差人送還，送者以手撲墻壁，使過，復見一河，有舟，使登之，送者以手推舟，舟離，李氏驚而寤。
宋衢城陸氏，方賊收後，侵占劉氏屋基，文籍煨燼，官不能辨，陸氏死已十餘年，一日震之，遂昌僧懷德入寓，見陸氏枉梏繫于廊廡間，因問其故，乃云：昨因方賊後，侵占劉氏長街屋基，至今拘囚于此，未得解脫，因祝其僧曰：回歸陽間，煩到家，見我妻子，令推前項屋基還劉氏，如不相信，但言妻某人之女，名某娘，長女名某，次子名某，以為表證。僧遂到衢訪其家，具以

語之陸氏之子即推其地還劉氏後陸妻夢夫曰吾在冥中已脫苦矣
宋鎮江金壇縣吳干村有張先郁丙隣居後火焚其宅皆散而之他所存惟空址耳同邑有湯福病熱疾死至冥司云當復生方出門需送者湯至門外見市廛卯列與人世不異逆坐茶肆時郁老死已十餘年矣相見如平生喜曰數日聞公當來故候於此今知得還將托以事吾之故宅與張先比隣吾屋住址已盡吾境而磨溜所滴乃張先地也吾陰利其處巧訟于官而奪之凡侵其地三尺而張先訴于地下吾已伏其辜矣約使家人反之然二居皆已煨燼張先之子已徙陝府吾兒又流落建昌為南豐符氏壻幽冥路殊此意無由得達公幸哀我煩達一介諭吾兒使亟推還張氏作券焚之吾得此則事釋復受生矣湯許之少焉送者至即告別既甦遂遣人詣陝呼張氏子語其故張曰昔日實爭之今已徙居無用也湯以郁所為不忍負復遣人召郁之子令以券授張氏仍書其副焚之他日湯夢中見郁丙來謝云感公通達此意得一段事了不然則拘繫冥府何有出期
宋撫章開成觀中道士為職在觀上座以公堂銅磬與質於三十番及以本利贖牛移為己用遷延日久主首更易然莫能贖人亦莫知其故越數年牛以病卒一日主首與宋茗舍遊九宮山夢一卒攜至官府庭下曰汝止此今月午未空已官未升殿久之纔抵紅光滿殿他無所睹左廊暗室中引牛上座將校以出少頃官亦升殿聞牛曰汝濫用常住器物質錢一祈而服牛向主首悲泣獄卒又復驅入暗室主首夢覺始知其錢為牛所使用云
宋宣和中有鄭良者本茶商交結閹寺以進至秘閣修撰廣南轉運使恃恩自恣郡內有巨室蓄一瑪瑙盆每盛水則有二魚躍其中良聞之厚酬其價不售適為一番舶曾納者所得良遣人經營云已進御矣初未嘗也良即奏以謂納厚藏寶貨服用僭擬乘輿有旨令究實良即以兵圍其家捕其妻孥械繫而搜索之訥之弟誣方醉卧初不知其蹤伏劍而出逃至紛擾良即以捍拒命殺人聞奏奏下誣伏誅訥配沙門島靖康初元訥以赦得自便至京師知時事之變擊鼓訟冤初蔡攸竄海外繼遣監察御史陳述追於路誅之述度嶺而攸授首就以述為廣漕代良併往鞫治之述入境良往迓之就坐擒下詔訊施以慘酷良怖慣恍惚如見誣心悸即承罪鋼押往吳州聽勅勅未下而良死旅殯僧寺述復嘉利不法為人所訟制勘得情詔述除名吳州編管至郡寓僧舍縱步廊間覩良旅櫬在焉其

夜述寢夢中亦見良告曰爾何故理我覆櫬述悟驚悸得疾而卒擯室相並見者皆謂酷吏貪暴至於冥冥之中顯報如此
元湖南茶陵州東山陳辛五有出嫁姑氏見人戶闕食遂將米三百斛委其姪辛五出糶每官石取中統鈔七兩辛五意謂近候發糶可以騰價乃用出鈔一類盡糶不與糶於大德甲辰正月十二日送鈔還其姑氏回到地名車子岡畔為霹靂擊死扛擡不動其家人告天許下謝罪纔得扛擡歸埋未載人為雷取出尸首合族驚惶遂命道士建醮還願其家小童忽為神附而曰陳辛五為富不仁要將此尸遍行告示方與安葬留尚四句曰吾號名為律令神纖毫罪惡豈容人一聲霹靂從空降誅滅欺心富不仁舉家求告謝罪方免
宋方城韋周以獄數治主其鄰周氏素富一旦男女相繼而死但餘一老媼并十歲孫一人周置酒延媼以善言誘之開以利害曰媼與孫介處而挾田宅貨財自衛是開門揖盜之說也曷若及身強健時盡貨於我我當資給媼終老育爾孫使成人若何媼大喜允諾以賤價求售其直不能什二周幾得之即逐媼及孫使離業而盡室徙居之徙之日畢夢周氏之夫告之曰爾強取屋業逐我妻與孫我已告於陰司明年滿全家亦來納命既寤命衆僧具道場懺謝至夜半有大聲從井中出旋繞滿宅到曉方止周竟居之甫一歲房人犯賊譬氏數十口皆死其屬無一得免者
宋秀州南門外真如寺側地名施搭里一村皆施氏有曰施八者者故為保正天資不仁專以并吞宗族田業為務舉債逐利家貲日豐乾道八年七月二十五日中時後雷雨暴至雲霧陡黑有二龍趨入其家一白已一灰色神人皆長三尺出沒無數青巾跣足手中各有所執如鍬鑊之屬其狀不一火光從門外稻場上起俄頃穿屋震聲轟然居室已碎大半梁柱椽桁皆為稻草貫于中稻穗猶垂於外二龍奮躍總舍中大書斗斛無遺餘見滿飄揚塵空間若鳥翔翥起又震一聲神物盡隱灰龍自南西去白龍自東北掠地行落于南湖後二日風雷大作而去人咸謂施者貪富不仁之報
宋蜀人馮子脩為資州守其婿從之官書須公使銀盆老兵持以入婿屋之而稱失去且詰馮云未嘗用馮以為兵所竊寘諸獄兵哀老不能堪訊鞫遂自誣伏索其物則云久已轉鬻了既論罪決杖且責償元直兵不勝冤憤具狀訴于東嶽行宮注升而焚之仍縛一紙繫腰間乃自經於廟門之外馮受代後知果州忽見此兵正晝在側愕然曰汝死已一年如何到

此對曰銀盆事某陳訴於獄帝今來追知府女壻對理焉鴛鴦之決賊失
所在其壻即若中懸當日死焉後七日亦卒
唐有處士姓文不記其名居漢中嘗游兩蜀侯伯之門以燒煉為業但留
意於爐火者咸為所欺有富商李十五郎者積貨甚多為文所惑三年之
內家財罄空復為識者所誚悔而恥之以至自縊又有蜀中大將屯兵漢
中者亦為所惑華陽坊有咸太尉新造一第未居言其空靜遂求主者貸
而燒藥因火發焚其宅延及一坊稱地而盡文遂夜遁欲向西取桑林路
東趨斜谷以脫其身出門便為鷙獸所逐不得西去遂北入王子山溪谷
之中鷙獸隨之不離跬步既窘急遂攀枝上一樹以帶自縛於喬柯之上
其虎遶樹咆哮及曉官司捕逐者已及樹下獸則徐退遂就樹擒之斬于
燒藥之所
宋王翰林微時在聖壽寺教授生徒每過土地堂前土地必起身長老目
入定見之一日復入定見王公過而土地不起身長老因問其故乃云某
主將上帝賜王印官至左相某等係節制於禮合當迴避近緣養一道人
燒假金銀上帝追去王印官至翰林某等不係節制所以不為禮長老具
以語告王公公悔恨而止

唐白岑遇異人授發背方療疾甚驗每治一疾必索十金驛吏言嘗得其
方與數十金岑不以真方授之吏以之治疾竟不收効後岑為虎所食因
遺一小囊於道上藏真方其中吏遇而得之人皆以為神使之然也
宋黃杭沈防禦精於醫而道不行每夕焚香祝天忽夢金甲神曰汝見日
月則道行矣未幾療朝士疾有功適守四明拉之偕行由是求藥者如市
幾一歲得十萬楮幣載以歸後十年貧甚於昔欲再往復夢神曰汝前世
鄞人也於市中開義井今汲者以十萬緡謝汝矣貪心如是往必不反沈
不從果卒於鄞
宋廬陵人龍昌裔有米數千斛欲糶而米價稍賤昌裔適值歲旱乃往禱
神岡廟更祈一月不雨禱訖還至路憩亭中俄有黑雲一陂自廟後出頃
之雷雨大至昌裔震死於亭外官司檢視之脫巾於髻中得一紙書則禱
廟之文也昌裔有孫將應童子舉鄉里以其事訴之遂不獲送
唐天祐中泰州有劉自然者主管義軍案因連帥李繼宗點鄉兵捍蜀戍
紀縣百姓黃知感者妻有美髮自然欲之謂知感曰能致妻髮即免是行
知感歸以其言語妻妻曰我以弱質託於君君若南征不返我有美髮何
為焉言訖攬髮剪之知感深懷悽惆既迫於差點遂獻于劉自然知感又

不免縣戍歿于金沙之陣妻乃晝夜禱天號訴是歲自然亦亡後黃家
牝驢忽產一駒左脇下有字云劉自然邑人傳之遂達于郡守郡守召其
妻子識認劉之長子曰我父平生好飲酒食肉若能飲啖即是也遂取試
之驢即飲酒數升啖肉數臠食畢奮迅長鳴淚下數行劉子請備百錢贖
之黃妻不納日加鞭捶曰猶足以報吾夫也後經喪亂不知所終劉之子
慙愧而死
宋紫巖章森德茂被郡檄宿眉山驛亭夢一女子祖裓在身衰絰悲訴不
合奪取僧田見今受罪陰司祈乞薦拔章初夢未信再夢女復至曰非公
不足以動天德茂驚寤即為女子轉大藏經一夕遂夢女子來謝曰今已
賴公得脫苦楚言訖再拜而去
宋臨江軍有趙幹帥與標者貪虐好財數行不善其父母力戒之寘然不
顧郡中有閣皂山李主觀甚靈至夜觀中人滅燈火不復敢行忽因上元
呼匠人周元二於廊下房中閉門造燈籠一更後見兩廊相燭龍殿上
燈燭熒煌衣金紫者坐於兩班衆吏環列未幾押趙幹帥來一吏宣讀詞
業畢將趙決脊二十押送酆都收管忽周匠兒咳嗽兩廊燈與殿上燈盡
皆撲滅次日周匠至趙幹帥門首問安否皆云無事人數日幹帥忽發背
疽祈禱于觀中仆地而死

宋李五公自杭州回船次江畔有一僧厚有財物亦同搭此船及入船謂
有所惡再出船去李貪其財先令發舟僧未來船已中流不可及由是赴水
而死李冒認僧為門僧席捲所遺歸致大富踰年妻懷孕將產初夜夢此
僧來相見遂以僧為名及長家計為之破蕩及半于人生一孫夜夢一船
自天井中而下命名船老後盡鬻其家產無遺
宋洮州靈千里貪賄無厭挾妖術以濟欲旁有僧舍凡僧所得必平分乃
可否則交禍紹興中一客僧於村舍誦經得錢七百而未及分靈恨欲害
之及夜僧禮佛未寢忽霹靂一聲有數壯夫負榨來既而若失墜狀遂悄
然及明衆僧視之皆歎為之喜云彼不勝必自禍誣訪之靈已斃矣
宋處州處化縣常遣吏李基督租近村以一僕自隨僕乞錢於道者不滿
意縛諸桑上灌以糞汁箭得千錢即雷電四起震此僕於普安寺前其錢
正在腰間遂入於肉度蒙其上
唐元載既誅魚朝恩受寵日益厚載遂志氣驕溢弄權舞智政以賄成嶺
南節度使徐浩貪而佞傾南方珍貨以賂載載以為吏部侍郎鄭注得幸
於王守澄李逢吉遣猶子訓賂注結守澄為援自是肆志無所憚其黨有

張又新等八人，而附會者又八人，皆任要劇，故號八關十六子。有所求請，先賂于訓，一夕訓夢神人責曰：汝當從父肆貪婪政，殆將不免矣。其後元載一門賜死，家籍沒于官，注梟首於光宅坊，訓死於宦人之手。

宋王玄象為下邳太守，民垣下有一古冢，日初升，即見一女子立于其上，迫而視之，則遂隱。玄象聞之，立命發掘，剖棺，乃一女子，年可二十，姿貌如生，謂玄象曰：妾乃東海王女也，不日當生，冢中之物任君悉取，唯妾此身切不可害。玄象見女子臂有玉釧，又復斬而取之。女子哭曰：此番又是死矣。宋何其玄象尋亦以此伏誅。

宋廣都人張九，典同姓人田宅，未載，其人欲加貨，張囑官僧作斷骨契，罔之。明年又來就責，乃出先契示之，其人抑塞不得語，徐謂之曰：顧爾子孫似我。欲語言而不得，酒淚而去。是年秋，張有孫語不出而死，至冬其子病傷寒，失音亦死，又一年身亦如之。

宋陳邦光守金陵，將杖朱衣吏，當直伍伯者素兇暴不仁，從求錢百千，吏才許其半，伍伯怒嘆手喜笑曰：我不打人多時也，將甘心焉。摩手備間，適有破磁片正對手心刺之，血流交肘，登時痛瘇不可忍，數日而死。

宋鄉勝字平之，卯金鄉井平里人也，濫得一官，籍以武斷鄉曲，性鶻毒而

鼠貪，苟可獲財，雖親族比鄰亦反眼不相顧。其所居鄉里素產書籍，流布天下，無問官族儒家，皆書書版以資生理。鄉有兩市，相距僅一舍，隔往來貿易，惟人之便。其印書傭工則有私約，非納錢於衣不許鄉以傭售，此乃小民欲經衣食之源，其習俗亦從古然矣。勝視書市可為壟斷以罔其利，不俾身為市魁，攫取鬻書之權，一聽於己，則下令曰：此市之書不許鬻於彼市，違者罰錢若干；其印書傭工不許以私約，限違者亦罰錢若干。行之未久，適有征商官殷述慶，字去貪，瑞芝鄉卿雲里人也，貪酷之聲素著，判剝鄉鄰，正與勝等。始至，交驩勝，往謁之，一見，首告以取財之法，述慶大喜。自此同惡相濟，互為表裏，勝挾私以行科罰，述慶假公施敲朴，鄉人嚴憚，而心不以為便，仍以書籍越境售之，勝乃唆鄉之惡少巡邏捜捕，如犯私醝，遭罰者不知其幾。傭工則各使納價於官，而不理私約，以此得緡甚憚。每遇休浴，勝與述慶設醼對飲，細計所得，潟溝以分。雕書版之家惡其貪鄙，不欲與競，而諸傭工不堪其害，悲噦之聲藉藉於道，於是群聚焚香而訴于廟之神，通晝夜禮呵，有王塔以詛以咒者餘二伯人。未半載，勝累暴死，死之日，七竅血流如注。不數日，述慶亦以惡疾徂，會無與主喪者，吏遣人馳訃報其家，比其反，則尸蟲出戶，臭溢街巷，過者掩鼻。於是眾傭工相

與鼓樂歌舞于市，以幸二貪之死，畢古之猰貐獲口，有不足以喻其快也。然尤有一異事，勝家有老僕病，忽與一黑犬同日而死，越一宿，僕犬皆復甦。僕良久蹶然起坐，遍體汗流，且告人曰：吾適至一所，若世之官府，兵衛森列，有王者戴平天冠，衣猩紅袍，端坐殿上，吏卒傳呼甚嚴，階下有數夜叉鬼押二罪人至，皆囚首械繫，每囚各有惡蛇六蟠繞其身而嚙之，號叫。不能認其一，乃吾主人翁，其一即征官也。吾見之不覺戰慄。須臾引問，二囚皆若隱諱不實者，後令綳拷撻捶，痛楚之聲至不忍聞，又勅左右取咒詛者書來示二囚，又取帖子一沓，則是記吾為主人翁領錢數，而黑犬則常隨吾往領錢以歸者，以此為證，二囚乃伏辯。殿上若有呼者云：鄉勝、殷述慶再押入地獄，不以赦原，永不在輪迴之數。恍惚間夜叉鬼攛吾及犬皆墮河水中，及開目，則此身乃在卧榻上，而黑犬亦嗚嗚然若有所訴者。是後書市復通，販貿易如舊，而傭工私約亦竟不可破云。

漢雒陽有沙門安清，字世高，安息國王正后之太子也，幼以孝行見稱，加又志業聰敏，尅意好學，外國典籍及七曜五行、醫方異術，乃至鳥獸之聲，無不綜達。嘗行見有群燕，忽謂伴曰：燕云應有送食者。頃之果有致焉，眾咸奇之，故俊異之聲早被西域。高窮理盡性，自識宿緣，業多有神跡，世莫

能量。初，高自稱先身出家，有一同學，法立多瞋，分衛值施主不稱，每懷忿恨，高屢加訶諫，終不悛改，如此二十餘年，乃與同學辭訣云：我當往廣州畢宿世之對。卿明經精勤，不在吾後，而性多恚怒，命過當受惡形，我若有力，必當相度。既而遂適廣州，值寇賊大亂，行路逢一年少，唾手拔刀曰：真得汝矣。高笑曰：我宿命負卿，故遠相償。卿之忿怒，故是前世之意也。遂伸頸受刃，容無懼色，賊遂殺之，觀者盈路，莫不駭其奇異。而此神識還為安息王太子，即今時世高身是也。高遊化中國，宣經事畢，值靈帝之末，關雒擾亂，乃振錫江南，云：我當過廬山度昔同學。行達郯（忝音）亭湖廟，此廟舊有靈威，商旅祈禱，乃分風上下，各無留滯。嘗有乞神竹者，未許輒取，舫即覆沒，竹還本處，自是舟人敬憚，莫敢慢焉。高同旅三十餘人，船主奉牲請福，神乃降祝曰：舫有沙門，可更呼上。客咸驚愕，請高入廟，神告高曰：吾外國與子俱共出家學道，好行布施，而性多瞋怒，今為郯亭廟神，周迴千里並吾之所治，以布施故，珍玩甚豐，以瞋恚故，墮此神報。今見同學，悲欣可言，壽盡旦夕，而醜形長大，若於此捨命，穢污江湖，當度山西澤中，此身滅後，恐墮地獄。吾有絹千疋并雜寶物，可為法立營塔，使生善處也。高曰：故來相度，何不出形？神曰：形甚醜異，眾人必懼。高曰：但出，眾不怪也。神從牀後

出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之胡語數番贊唄數闋蟒悲淚如雨須叟還隱高即取絹物辭別而去舟侶揚帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅䢼忽之頃高還豫章即以廟物起造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其祝願忽然不見高謂船人曰向之少年即䢼亭廟神得離惡形矣於是廟神歇滅無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害已少年尚在高竟投其家說昔日償對之事并叙宿緣歡謂少年云君猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追恨前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精勤佛法具說事緣遠近聞之莫不悲嘆明三世之有徵也

昔迦毘摩羅尊者至西印度城口有大山山有一石窟尊者山行數里逢一大蟒尊者直進其窟蟒遂盤繞尊者身尊者因與受三皈依蟒聽訖而去復有一老人素服而出合掌問訊尊者曰汝何所止答曰我昔嘗為比丘多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於應答起嗔恨想命終墮於蟒身住於窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝耳

昔波羅奈國長者名曰日難大富珍奇為人慳嫉日未沒時常令門監乞者勿通日難之子栴檀亦復慳貪日難後壽盡還生國中為盲婦作子其夫語婦汝身重疾今復懷妊我無衣食汝便自去婦出門去得大衆墻使止其中九月生子兩目復盲乞食養之年至七歲其母悲言今有乞我少飯愈餓兩人難飽兒聞母說便行乞食到其子家時守門者適少出外入到庭中栴檀聞語呼守門問門監懼罪即挈盲兒擲於門外傷頭折臂母聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛尚為小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具說願佛哀矜到此兒所分數飯已往視盲兒以手摩頭目便開明臂折復愈因識宿命佛問汝是前世長者日難耶對曰是也佛告阿難人居世間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛說經解散其意

昔舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者生時貪嗽蓄惡衣案單敝以樹葉為蓋佛言雖得豪位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不施沙門今日命終入啼哭地獄

昔目連入王舍城乞食見五百餓鬼白言尊者願垂哀愍語我家中言我等輩為長者子在日方遠不好布施不信三寶見諸沙門入城乞食既不

自施逆遮他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復來終無厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里共設大會請佛及僧使脫此身目連告曰汝等至會所否餓鬼答曰身如焦柱腹如太山咽如細針髮如鋒刀肢節洞然馳走求食了不能得設見甘膳變成膿血云何能詣會所目連如言語其眷屬為設會時入定徧觀彼諸餓鬼不見唯其所以尋往白佛佛告目連彼諸餓鬼業風吹去非汝等聞所能知見衆汝設會罪垢得除吾自能令來至會所佛為說法其夜生忉利天

昔佛在難足山時有婆羅門生子令相師視之師言是子無相當名阿儓其父母聞之無相難長養之初不憐矜到年十二尺自生活父母遣令去勿復來還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難呼問之能出家否兒即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭鬚髮即墮袈裟著身佛為立名羅旬踰時五部僧每出分衛即乜乜而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勑比丘分以施之如是非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分為一部佛告目連我所在處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即使見佛及與舍利弗而在其門如是經歷適百億國逐不得食目連念言我於今日定不得食羅旬踰時甚大飢極止恒水邊目連還即到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目連目連念言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目連且食此飯勿憂不足目連即食食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰今未得食當大饑苦便白佛言願乞餘飯與羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅旬踰適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道即便食去而般泥洹[illegible]

欲知羅旬踰者維衛佛時身為凡人常懷慳貪不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言當何以相與便以手捧土與沙門沙門即咒願是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福果報今雖得道故受宿殃世人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也

昔目連從禪定起遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼各起敬心來問目連往昔因緣一鬼問言我一生來恒抱餓渴欲至廁中取糞噉之廁上有大力鬼以杖打我和不得近何罪所致目連答言汝爲人時作佛圖主有客比丘來寺乞食而汝慳惜不與客食待客去後乃行舊住緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄

昔有一鬼問目連言我一生來肩上有大銅瓶盛滿烊銅以杓取之還自灌頂痛苦難忍何罪所致目連言汝爲人時作寺維那知大衆事有一瓶酥藏著隱處不依時行待客去後乃行舊住斯是招提之物一切有分緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄

昔有一衆生身體長大頭上有鑊盛然火燒滿中烊銅從四面出灌其身上乘虛而行無有休息目連問佛此何等罪今受此苦佛答目連此人昔時作寺知事檀越送油不以分與諸客比丘待客去後乃分舊住以是因緣故獲斯罪

昔佛在王舍城東南有一池水屎尿汙穢盡入其中臭不可近有一大蟲生此水中身長數丈無有手足宛轉低昂觀者數千阿難往見具以啓佛佛與大衆共詣池所大衆念言今日如來當爲衆會說蟲本末佛告大衆

維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主歡喜請留供養盡心供餉無有遺惜後有五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供人捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主寺主後時生不善心圖欲獨取不爲設供大衆問言賈客施珠應當設供寺主答言是珠施我若欲奪珠糞可與汝若不時去刖汝手足扶之糞坑衆念其癡默然各去緣是罪惡受此蟲身後若命盡仍入地獄復受衆苦

昔有丈夫令其婦人施沙門婆羅門等食其婦慳惜實有言無語其夫曰家無所有當以何等施與沙門及福人等如是婦人誑夫法財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓鬼道中

昔佛在王舍城耆闍崛山中尒時尊者大目揵連在一樹下結跏趺坐思惟觀察見一餓鬼身如焦柱髮如錐刀纏繞其身呻吟大哭四向馳走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能得尒時目連見此餓鬼而問之言汝於先身造何業行受如是苦餓鬼答言世有如來汝可自問我今飢渴不能答汝尒時目連尋詣佛所問其所由造何業行受如是苦尒時世尊告目連曰汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時有國名波羅奈其土豐樂人民繁盛無有兵甲共相諍競時有長者名曰賢善體性柔和敬信三寶常樂惠施名稱普聞時有比丘著衣持鉢造詣其家從其乞食時此長者有少急緣不自施與即出去慇懃囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食其婦答言汝且莫憂我後當與時長者婦慳貪心生便自念言今若與食後日復來此諸人輩甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著空屋令其即日飢不得食以是業緣於無量世墮餓鬼中受如是苦

昔佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者大目揵連見一餓鬼腹如大山咽如細針諸肢節間皆悉火然渴乏欲死脣口乾焦往趣河泉水爲涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲火時大目揵連即前問言汝於先身造何業行受是苦耶時彼餓鬼答目連言我今渴乏受苦難計不能答尒尒當問佛時大目揵連即詣佛所欲問斯事爾時世尊爲諸大衆演說妙法見目連來先意問訊愛語軟語而問訊之是何異事目連白佛我向樹下見一餓鬼身體焦然四向馳走具以上事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連曰汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井旁

汲水僧從乞之女報之曰使汝渴死我終不能持水與汝令我水減不可持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名若達多財寶無量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者偶行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道競施衣鉢種種所須既得之已生慳貪心不能施與同梵行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸僧衆見其去世開其房戶欲收尸骸及以衣鉢闍維羯磨時而此室中見一餓鬼身如焦柱狀貌可畏守此衣鉢無敢近者見是事已往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來入室中語餓鬼言咄無慚愧汝於前身出家入道貪著利養不肯惠施今墮餓鬼受此醜形之報

昔佛言我曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得回還與伴別宿失

伴憧惶餓渴所逼遂是一城謂為有水注至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見餓渴所逼唱言求水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集雖懷悲有欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳為渴所逼自行求水希望都息皆各長嘆作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言我等處此城百千萬歲中尚不聞水名况復得飲者譬如多羅林淡然被火焚我等亦如是支節皆火然頭髮悉逆亂形體皆毀破晝夜念飲食慞惶走十方飲渴所逼切張口馳求索有人執杖隨尋遂加捷捷打不得近我等憂此苦云何能得求以用惡罹人我等先身時慳貪極嫉妬不曾施一人漿水及飲食自物不與他抑彼令不施以是重業故今受是苦惱

唐洛陽高五娘者美於色再嫁李仙人李即天上謫仙也與高氏居洛陽以黄白為業高氏能傳其法居五六載開元末一夕聞空中呼李某聲被衣出門語畢還謂高氏曰我天仙也頃以微罪謫在人間今責盡天上所由來喚郎不得住然不捨然我去後君宜以黄白自贍慎勿傳人不得為人廣有點煉非特損汝亦不利前人言訖飛去高氏後貴銀居多為坊司所告時河南少尹李齊知之釋而不問密使人召之前後為煉十餘床銀器不一千李及高皆死人以為天罰焉

唐貴皇李公好餌丹砂患有一道士自云李終南住羅浮山來謁相公公喜延入所坐謂公曰聞相公久服丹砂敢希一見公遣侍者於臥內取之以示道士道士視之曰此是世間凡火服之但促壽爾貧道有一火玉匱秘之已數千年矣乃於懷中出一玉象子狀如拳公捧之溫潤光潔非世所有道士曰此可求匀漏珠砂瑩澈者於淨室內焚香致象之鼻下觀自封鎖莫令婦人雞犬見之候三五日其砂即入象之腹矣又候五七日其砂盈腹吐出然後餌之不唯祛疾却老亦可為神仙公曰何為火玉道士曰此太陽之精凝結已三萬年矣如置日中洞然有熖焰之勢投於火突然有聲夜置於暗室即如燈燭之狀以相公好道故以奉借惟忠孝是念無自致其咎又出一金象其大一同曰此是雌者貴其相伴如無此恐玉者已矣公服之數旬攬鏡見面色愈少鬢髮白者皆黑然是公求砂無藝人多厭之而象之所服者逐經年秘腹中隱隱有殷紅之色不吐出矣其後果得罪而遷於是門跼外忽逢其道士怒索先借二象且曰不信吾言圖當如此公久不與之至鄂魚潭公平生有珎玩之物親自鏁閉三船是

下缺

永樂大典卷之一萬七千八十四　十三嘯

廟

國朝宗廟

太廟四代各為一廟皆南向門各設二十四戟周圍有墻南為正門

一神厨五間在墻外東南

一

德祖玄皇帝居中

懿祖恒皇帝居東第一廟

熈祖裕皇帝居西第一廟

仁祖淳皇帝居東第二廟

一時享先用四時孟月令春用清明日享於

各廟夏用端午日秋用七月十五日冬用冬至日奉遷

各廟神主合祭於

高祖廟。歲除

奉百官朝

祖合祭於

高祖廟。

一每月薦新用所有時新之物

一禮器用潔淨白磁器仍有案卓陳設

一每廟設　龍床一　銷金黃羅帳一　錦褥一　紵絲褥一。　絹褥一

金交椅二上用織金褡座座褥

一寶冊案各二。籍以錦褥

大明集禮廟制

四祖各別立廟

德祖居中

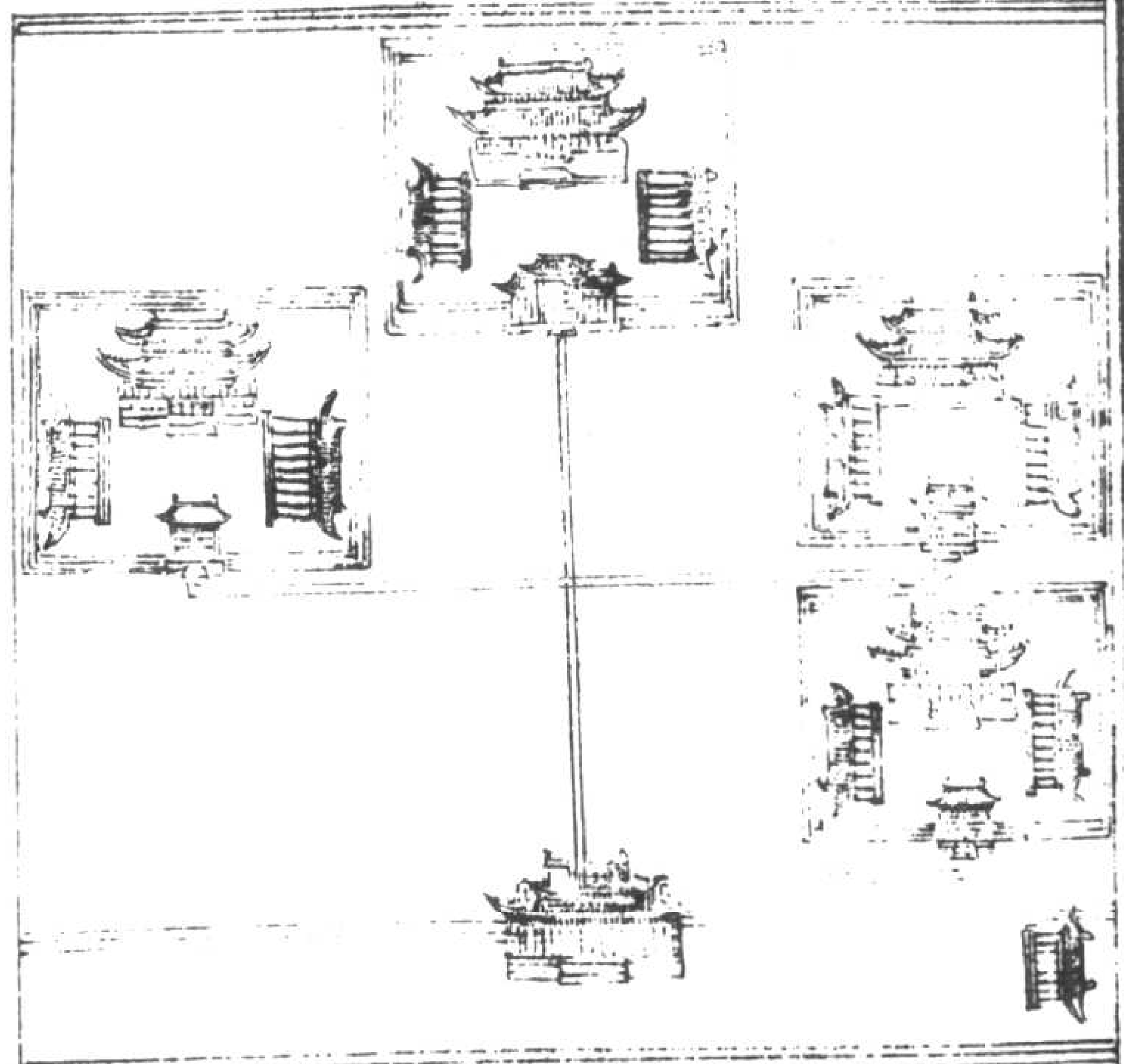
懿祖居東第一廟

熈祖居西第一廟

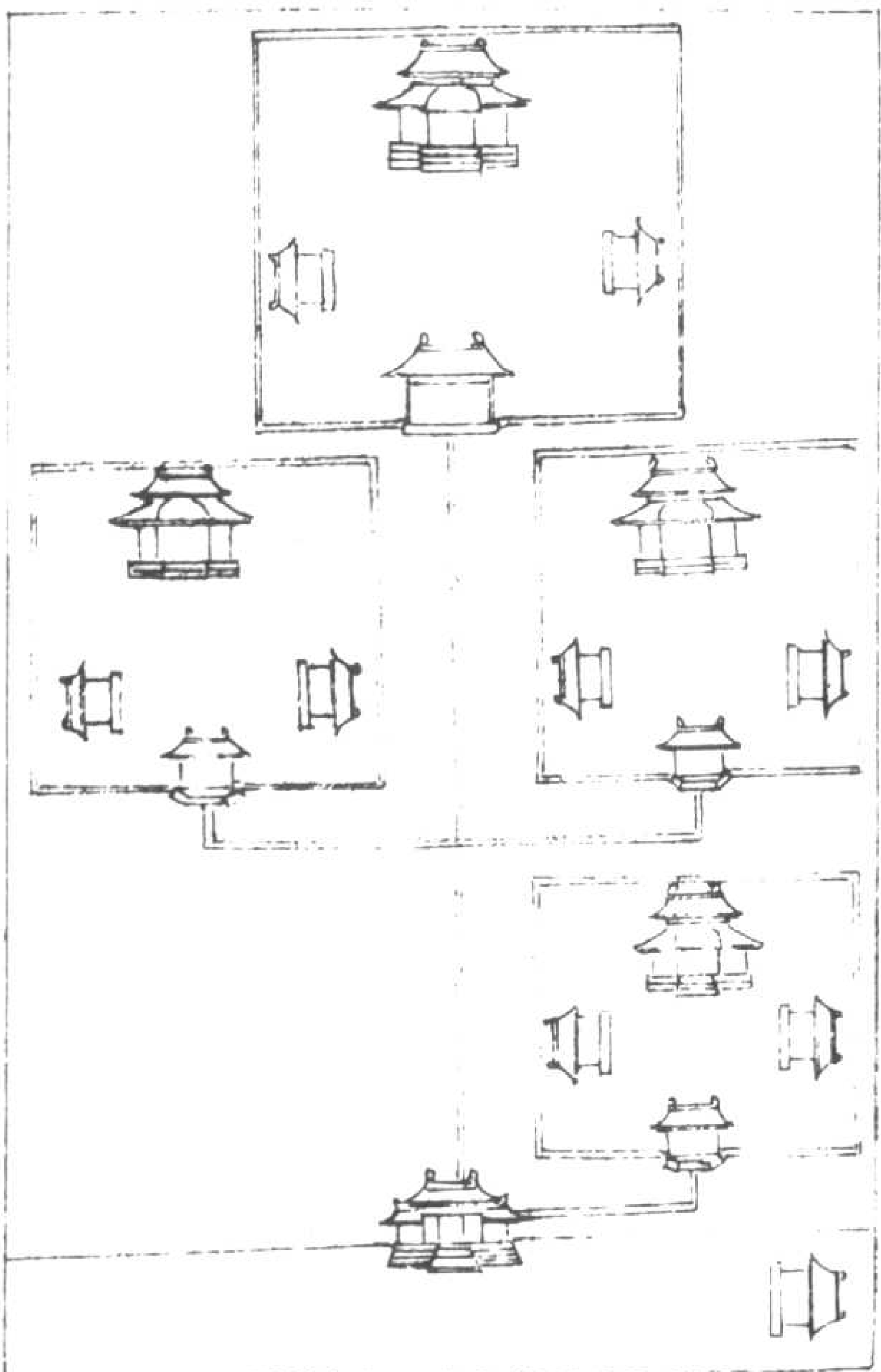
仁祖居東第二廟皆南向每廟中奉神主東西兩夾室兩廡三門門設二十四戟外為都宮正門之南別為齋房五十間北向門之東為神厨及庫各五間

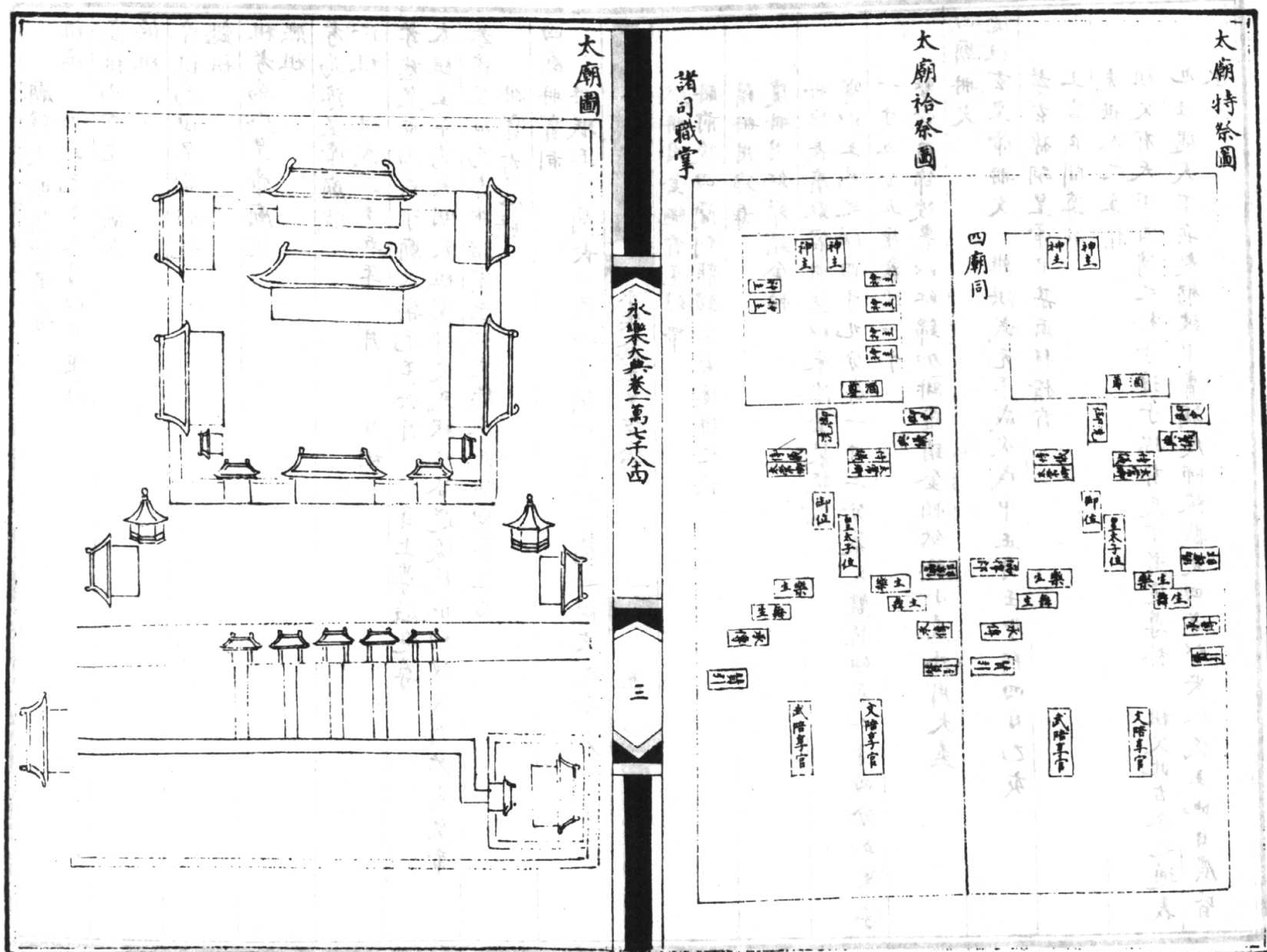
宗廟之圖　存心錄

大明集禮

廟制圖

祭祀禮儀

太廟圖

祖廟　廟號大明集禮追尊
洪武元年正月四日追尊
高祖為玄皇帝廟號
德祖
曾祖為恒皇帝廟號
懿祖
祖考為裕皇帝廟號
熙祖
考為淳皇帝廟號
仁祖　洪武三十五年　月　日祔
孝慈皇后馬氏于廟永樂元年六月　日上尊謚追尊
太祖皇帝為大明大祖聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝
孝慈皇后為孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后
册寶存心録
四廟册寶制
册珉玉為簡長一尺二寸闊一寸二分簡數從文之多少

聯册用金繩首尾結帶
册前後四簡刻龍鏤金若捧護之狀
籍册用錦褥
覆册用紅羅銷金帕
册匣長廣取容册塗以朱漆金裝龍鳳
寶以玉為之闊四寸九分厚一寸二分篆文盤龍鈕高二寸四分五釐厚
一寸五分五釐竅徑一寸
緊寶用錦綬裹以紅錦加緋羅銷金帕納於小盝外用大盝
四廟册文
德祖玄皇帝册文　維洪武元年歲次戊申正月壬申朔四日乙亥
孝玄孫嗣皇帝臣某再拜稽首
上言臣聞尊敬
先世人之至情
祖父有天下者傳之於子孫子孫有天下者追尊於　祖父此古今之通義
也臣遇天下兵起躬被甲冑調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆
承

祖宗之庇也諸臣庶推臣為皇帝
先世考妣未有稱號謹上
皇高祖考府君尊號曰
玄皇帝廟號
德祖伏惟
英爽鑒此孝思謹言
玄皇后册文同前謹上
皇高祖妣尊號曰
玄皇后伏惟
英爽鑒此孝思謹言
懿祖恒皇帝册文　維洪武元年歲次戊申正月壬申朔四日乙亥
孝曾孫嗣皇帝臣某再拜稽首
上言同前謹上
皇曾祖考府君尊號曰
恒皇帝廟號
懿祖伏惟

英爽鑒此孝思謹言
恒皇后册文同前謹上
皇曾祖妣尊號曰
恒皇后伏惟
英爽鑒此孝思謹言
熙祖裕皇帝册文　維洪武元年歲次戊申正月壬申朔四日乙亥
孝孫嗣皇帝臣某再拜稽首
上言同前謹上
皇祖考府君尊號曰
裕皇帝廟號
熙祖伏惟
英爽鑒此孝思謹言
裕皇后册文同前謹上
皇祖妣王氏尊號曰
裕皇后伏惟
英爽鑒此孝思謹言

仁祖淳皇帝冊文　維洪武元年歲次戊申正月壬申朔四日乙亥
孝子嗣皇帝臣某再拜稽首
上言同前謹上
皇考府君尊號曰
淳皇帝廟號
仁祖伏惟
英與鑒此孝思謹言
淳皇后冊文同前謹上
皇妣陳氏尊號曰
淳皇后伏惟
英與鑒此孝思謹言
祝存心錄祝文
時享洪武元年四月七日　惟我
祖宗積德于世茂于孫於天地之間今以家為國建廟于京以序昭穆謹率諸
執事以四時之祀為大禮之常茲當孟夏敬奉明薦伏惟昭格鑒此永思
尚享

時享七月二十九日　時維孟秋禮嚴祫祭茲為
君父時在汴京經略中夏不及躬致孝誠乃命臣某謹以牲醴庶品恭請
太廟以伸追慕之情尚享
時享十月四日　時維孟冬禮嚴祫祭茲為
君父廵幸北京不及躬致孝忱乃命臣某謹以牲醴庶品恭請
太廟以伸追慕之情尚享
時享洪武二年正月十二日　時維孟春禮嚴特享謹以牲醴庶品恭請
德祖之廟以伸追慕之情尚享
懿祖
熙祖
仁祖三廟文俱同
大明集禮祝版　用梓木長一尺二寸闊九寸厚一分用楮紙冒之祝文
曰惟某年某月某日孝玄孫皇帝臣某謹昭告于
皇高祖玄皇帝
皇高祖妣玄皇后下文同前存心錄
諸司職掌一祝文　維洪武某年某月　日

孝玄孫皇帝　敢昭告于
高曾祖考四廟太皇太后　時維孟春夏秋冬禮嚴祭祀謹以牲醴庶品用伸
追慕之情尚享
一歲暮祝文　時當歲暮明旦新正謹率羣臣以牲醴庶品恭請
太廟用伸追慕之情尚享
禮物祭器存心錄
太廟　禮物　幣用白　祝版　牲　犢一　羊一　豕一　五齊　汎齊
醴齊　盎齊　醍齊　沈齊　三酒　昔酒　事酒　清酒　黍稷
稻　粱　肉羹　大羹　鹽　稾魚　棗　栗　榛　菱　芡　鹿脯
黑餅　白餅　糗餌　粉餈　韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢　芹菹　兎
醢　笋菹　魚醢　脾析菹　豚拍　酏食　糝食　各廟同
祭器　香爐　花瓶　燭臺　爵　坫盤　沙池　酒尊　杓　篚箱
盥盆　簠用磁器　簋用磁器　籩用磁器　豆用磁器　帨巾　冪巾
拭爵巾　香盒　牲匣　香架
大明集禮　幣用白繒長一丈八尺　牲　每廟用犢一羊一豕一　酒齊
徹用新舊醅以備五齊三酒五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊

四曰醍齊五曰沈齊三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒　粢盛　以親
耕籍田黍稷稻粱之類為之
祭器　每廟籩十二豆十二簠二簋二甑三鉶三尊實彝二加勺籩實以
鹽稾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實以韭菹醓醢菁菹鹿
醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食簠簋實以黍稷稻粱登實以
大羹鉶實以肉羹
太常祭禮
太廟一歲五享春夏秋冬歲暮　犢牲　犢六隻內一隻胙　羊五羫　豕五
隻上項犢牲上滌九十日
祭器　籩豆簠簋楪一百四十　和羹碗一十二隻　尊六　壺瓶二
爵二十三　酒盞十八　凡遇正祭預差齋郎洗滌祭器牲匣等物
祭祀禮儀祭器禮物數
德祖　犢一　羊一　豕一　大羹二　和羹二　籩十二　豆十二　簠簋
各二　帛二白色奉先制帛
懿祖
熙祖

仁祖陳設同上　殿之東設西向　酒尊三　金爵八　瓷爵十六　殿之西設東向　祝文一　帛四匪

親王神位設于東廡　犢一　羊一　豕一　大羹二　和羹四　籩十二　豆十二　簠簋各二　酒尊三設于東廡南北向　酒盞十八　帛二白

已展親制帛　爵六同帛設于酒尊所　祝文一與酒尊相對

廟庭配享功臣八位設于西廡　每位用　羊一　豕一　籩二　豆二

和羹一　簠簋各一　帛一白色設于酒尊所報功制帛共八匪　共設

酒尊三兩廡南北向　爵二十四同帛設于酒尊所　祝一與酒尊相對

冠服存心錄冠服

皇帝服袞冕十二章

皇太子服袞冕九章　陪祀官服法服　執事官服法服

職掌人員大明集禮職掌人員　設

皇帝大次

皇太子幄次官二人灑掃廟內外官一人設燎官二人　設

御位東宮位官二人設文武陪享諸執事版位官一人設省牲位幷宰牲割

牲官二人宰牲十人掌鼎鑊視滌濯官一人協律郎一人舞士一人樂生

六十二人舞生一百二十八人撰祝書祝官各一人讀祝兼奉祝官一人

導駕奏禮官六人導引

皇太子官四人引文武兩班陪享官四人糾儀御史二人贊禮二人承傳二

人司盥洗奉匜一人進巾官一人司爵洗酌水官一人進巾官一人司尊

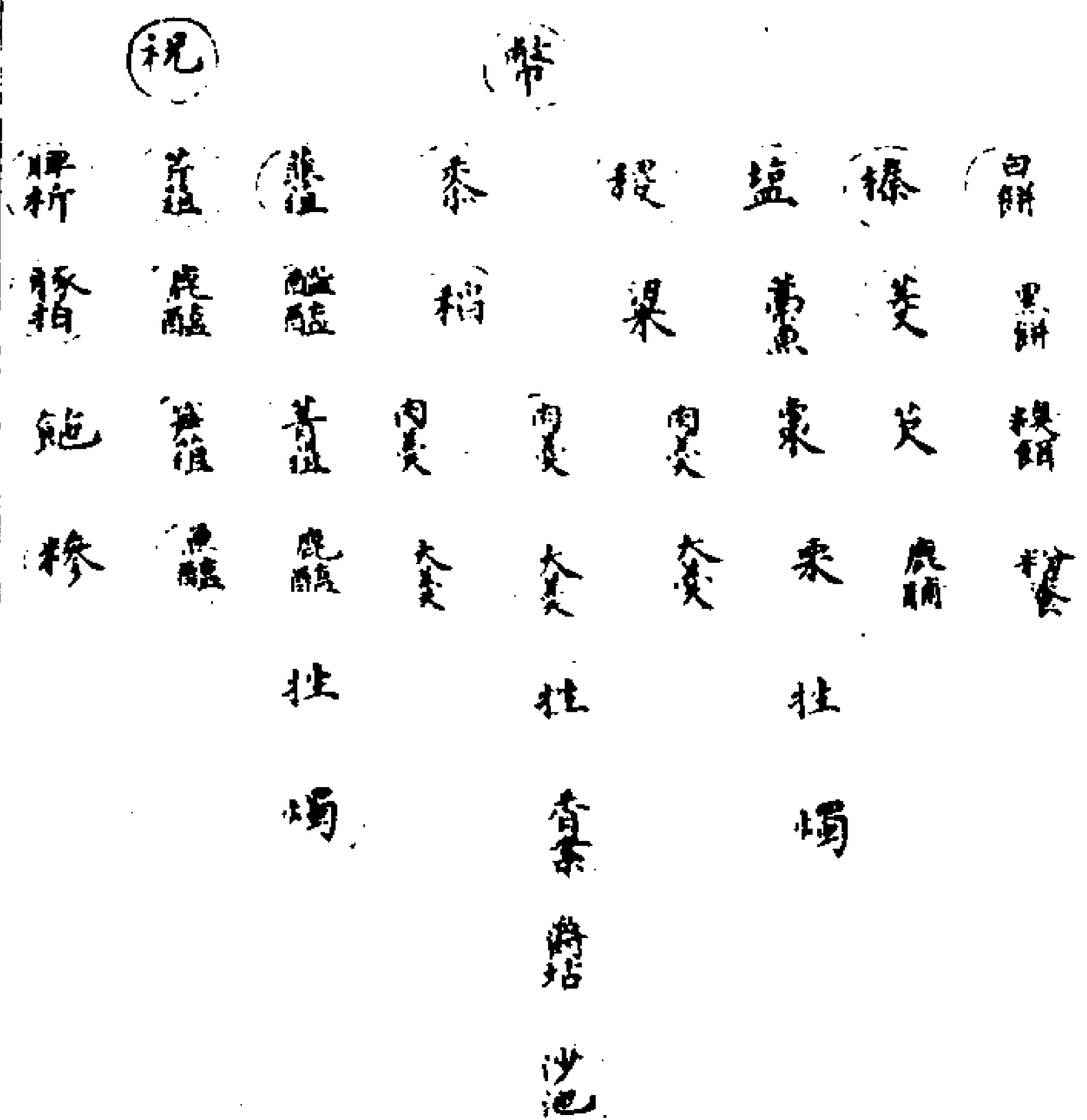
官一人執爵官四人捧帛官四人司香官四人掌祭徹豆官八人啓幄內

史四人進饌官六人舉俎齋郎十二人進福酒官一人進俎官二人授胙

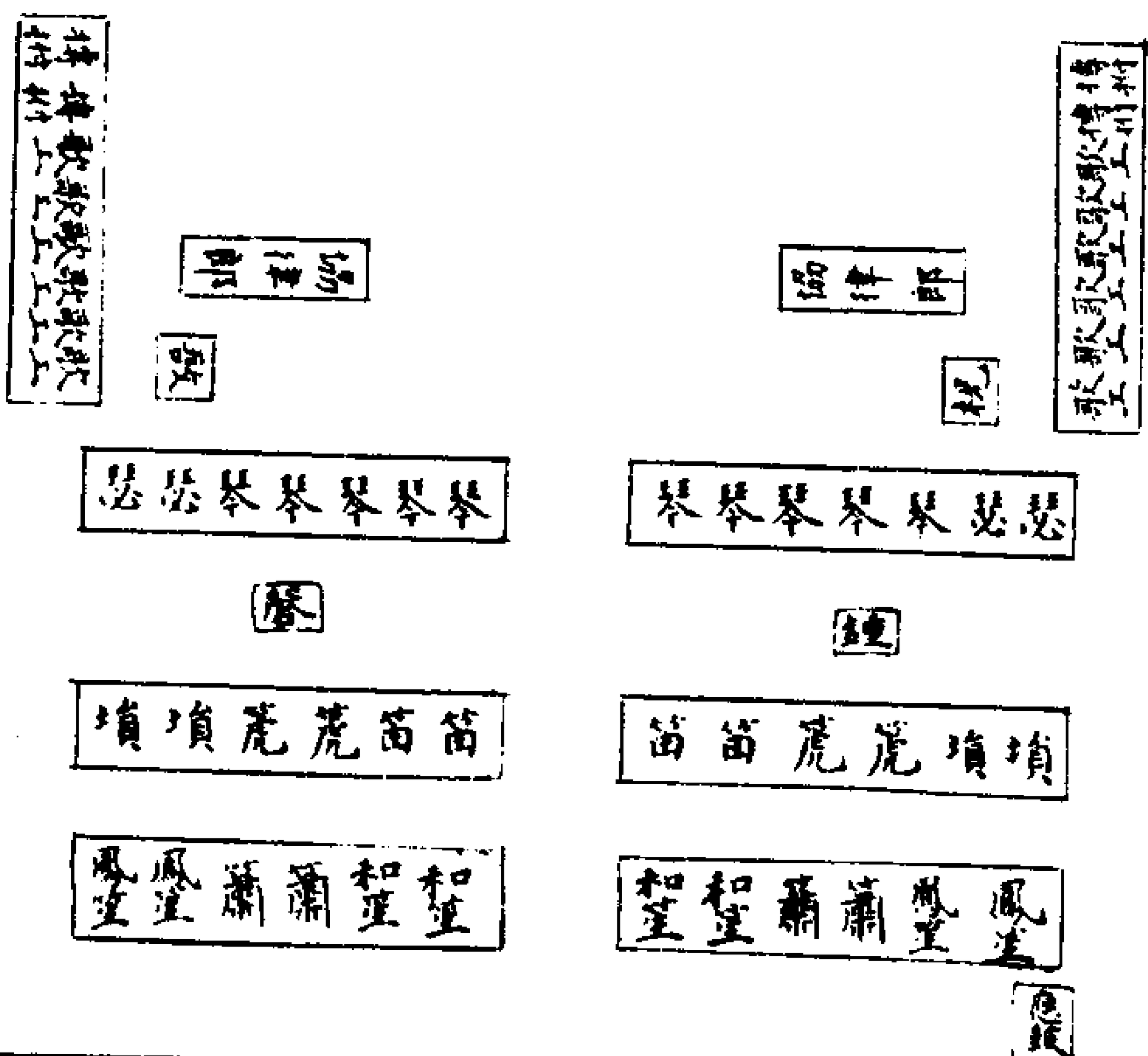
執事官一人

太廟陳設圖　陳設存心錄

各廟同

樂圖

樂

協律郎一人幞頭紫羅公服茘枝帶皂靴手執麾幡　樂生六十二人服緋袍展脚幞頭革帶皂靴　樂器　編鐘　編磬　琴　瑟　搏拊　敔　柷　塤　篪　簫　横笛　應鼓　笙

舞

舞士一人幞頭紫羅公服茘枝帶皂靴手執節　舞生一百二十八人　文舞六十四人　引舞二人各執羽籥服紫袍展脚幞頭革帶皂靴　舞生六十二人服紫袍展脚幞頭革帶皂靴各執羽籥　武生六十四人〻引舞二人各執干戚服紫袍展脚幞頭革帶皂靴　舞生六十二人服緋袍展脚幞頭革帶皂靴各執干戚

舞圖

諸司職掌

太廟

親王配享陳設同但無糗餌粉餈飽食糁食

功臣

十哲每位

兩廡配享
毋壇

鹿脯 栗 棗 形鹽 黍 稷 菁菹 鹿醢 芹菹 兔醢

祭祀禮儀
太廟正位陳設圖 同前儀司職掌

親王壇陳設圖

和羹 大羹 和羹 和羹 大羹 和羹

白餅 黑餅 糗餌 粉餈
榛 菱 芡 鹿脯
形鹽 薧魚 棗 栗
黍 稷
稻 粱
韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢
芹菹 兔醢 筍菹 魚醢
脾析 豚拍 酏食 糝食

功臣壇陳設圖

和羹
黍稷 稻粱 菁菹
栗 鹿醢

樂圖

搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

節 拊 應

柷

應鼓

瑟瑟琴琴琴琴琴

鍾

塤塤塤 篪篪篪 簫簫簫簫

籥籥 鳳笙鳳笙 笛笛 笙笙笙笙

琴琴琴琴琴瑟瑟

麾

簫簫簫簫篪篪篪塤塤塤

笙笙笙笙笛笛篴篴籥籥

協律
樂工
樂工
樂工
樂工
樂工
樂工

祭祀儀注存心録禮儀詳　齋戒

皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋一日　省牲　前期一日

皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引

皇帝至省牲位執事官牽牲省訖牽牲詣廚太常卿奏請詣神廚請視鼎鑊請視滌溉畢遂烹牲　正祭　享日清晨

皇子奉迎各廟

神主至

高祖廟各置於座籩豆牲俎各陳于位前

車駕至大次太常卿奏請中嚴

皇帝服袞冕太常卿奏外辦引

皇帝自左南門入就位北向立　安神　協律郎奏泰和之曲典儀唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事鞠躬拜興拜興平身典儀唱衆官再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身　奠幣行初獻禮　典儀唱奠幣行初獻禮執事官捧幣立于酒尊所太常卿奏請詣盥洗位搢圭盥手帨手出圭請詣爵洗位搢圭執爵滌爵拭爵以爵授執事者出圭請詣酒尊所搢圭受爵司尊者舉冪酌醴齊以爵授執事者出圭請詣

高祖神位前協律郎奏壽和之曲武功之舞太常卿奏跪搢圭上香上香三上香執事官以幣西向跪進

皇帝受幣興奠于神位前出圭復位奏跪搢圭進爵祭酒祭酒三祭酒奠爵出圭就拜興平身少退鞠躬拜興拜興平身請詣

各神位前如前儀訖請復位太常卿奏跪讀祝讀祝官取祝板跪讀訖就拜興平身鞠躬拜興拜興平身　亞獻　典儀唱行亞獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎奏豫和之曲文德之舞太常卿奏鞠躬拜興拜興平身　終獻　典儀唱行終獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎奏熙和之曲文德之舞太常卿奏鞠躬拜興拜興平身　飲福　典儀唱飲福受胙太常卿奏請請飲福位鞠躬拜興拜興平身跪搢圭進爵祭酒少許飲福酒以爵置于坫進胙受胙以授左右出圭就拜興平身少退鞠躬拜興拜興平身請復位　徹豆　典儀唱徹豆協律郎奏雍和之曲掌祭官各徹豆太常卿奏

上位飲福受胙免拜典儀唱陪享官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身　辭神　協律郎奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興拜興平身典儀唱在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身典儀唱讀祝官奉祝掌祭官奉幣各詣燎位　望燎　典儀唱望燎各掌祭官取各位祝幣焚於殿陛前

皇子奉

神主還各廟　典儀唱禮畢太常卿奏禮畢太常博士太常卿引

皇帝還大次解嚴

各廟禮儀注　齋戒

皇帝散齋四日致齋三日執事官陪享官並齋一日　省牲　前期一日

皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引

皇帝至省牲位執事官牽牲省訖牽牲詣廚太常卿奏請詣神廚請視鼎鑊請視滌溉畢遂烹牲　正祭　享日清晨籩豆牲俎陳于神座前

車駕至大次太常卿請中嚴

皇帝服袞冕太常卿奏外辦引

皇帝自左南門入詣

第一廟就位北向立　安神　協律郎奏泰和之曲典儀唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事大常卿奏鞠躬拜興拜興平身典儀唱衆官再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身　奠幣行初獻禮　典儀唱奠幣行初獻禮太常卿奏請詣盥洗位搢圭盥手帨手出圭請詣爵洗位搢圭執爵滌爵拭爵以爵授執事者出圭請詣酒尊所搢圭受爵司尊者舉冪酌醴齊以爵授

執事者出圭請諸
神位前協律郎奏壽和之曲武功之舞太常卿奏跪搢圭上香上香三上香執
事者以幣東向跪進
皇帝受幣興奠于神位前出圭復位奏跪搢圭進爵祭酒祭酒三祭酒奠爵出
圭太常卿奏讀祝請祝官取祝板於神右東向跪讀訖就拜興平身鞠躬
拜興拜興平身　亞獻　典儀唱行亞獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎
奏豫和之曲文德之舞太常卿奏鞠躬拜興拜興平身　終獻　典儀唱
行終獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎奏熙和之曲文德之舞太常卿奏
鞠躬拜興拜興平身　飲福　典儀唱飲福受胙太常卿奏請詣飲福位
鞠躬拜興拜興平身跪搢圭進爵祭酒少許飲福酒以爵置于坫進胙受
胙以授左右出圭就拜興平身少退鞠躬拜興拜興平身請復位　徹豆
典儀唱徹豆協律郎奏雍和之曲掌祭官各徹豆太常卿奏
上位飲福受胙免拜典儀唱陪享官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身　辭
神　協律郎奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興拜興平身典儀唱在位官
皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身典儀唱讀祝官奉祝掌祭官奉幣各
詣燎位　望燎　典儀唱望燎掌祭官取祝幣焚於殿陛前典儀唱禮畢

太常卿奏禮畢太常博士太常卿引
皇帝詣
各廟行禮並如第一廟儀訖太常博士太常卿引
皇帝還大次解嚴
大明集禮祭祀儀注　時享用四孟月惟孟春特祭于廟其夏秋冬則合祭
高祖廟歲除復率百官朝
祖合祭于
高祖廟　朔望祭　朔祭各廟共用羊一豕一各用籩八豆八簠二簋二登二
鉶二酒尊三及常饌藏羹飯用祝文行禮官服法服望祭止用常饌酒果
藏湯飯行禮官服常服　薦新　月薦用所有時新之物正月薦韭薺生
菜雞子鴨子二月冰芹薹菜蔞蒿子鵝三月新茶笋鯉魚鱭魚四月櫻桃
梅杏鰣魚雉五月新麥桃李來禽黃瓜嫩雞六月蓮子西瓜甜瓜東瓜七
月雪梨蒲萄紅棗菱八月新米藕芡芰白蕈鰍魚九月紅小豆栗橙柿蠏
鯿魚十月木瓜柑橘蘆菔兎鴈十一月蕎麥甘蔗天鵝鶿鴇十二月菠菜
芥菜白魚鯽魚　告祭　齋戒
皇帝散齋四日致齋三日陪祀官執事官齋三日　省牲　前期一日設省牲

位於廟南門外。
皇帝服皮弁服。
衆輿出宮。導引侍從如常儀。
皇帝詣大次。導駕官同太常卿導引
皇帝至省牲位南面立執事官牽牲自東行過
御前省訖。牽牲詣神廚太常卿奏請詣神廚導駕官同太常卿導引至神廚太
常卿奏請視鼎鑊請視滌溉畢遂烹牲執事以豆取毛血導駕官太常卿
導
皇帝還齋宮。　陳設。　祭前一日陳設齋次饌室每
廟用十二籩於
神位之左。十二豆於
神位之右。俱為三行簠簋各二於籩豆之間鉶三。㽅三。俎三。各陳於簠簋之前。
香燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝版於
神位之右。盥洗位於殿陛之東。爵洗位於殿東門之前酒尊位於爵洗位之北。
幣篚位於尊北。宮懸位於庭中。樂生位於前舞生位於後。
御位於廟庭之中。及香案之前。

皇太子位於廟庭
御位之南。文東武西。　導
駕及奏禮六人位於
御位之左右稍前。東西相向。御史二人位於殿陛之下典儀位於御史之南俱
東西相向承傳位於陪祭官之北稍後東西相向陪祭文武官引班四人
位於文武官之東西稍後協律郎二人位於樂懸之東西啓帷內官位於
神位旁之右讀祝位於
神位前之右。司盥洗執事位於盥洗位之後。司爵洗執事及執爵執事位於爵
洗之後。司酒尊執事位於酒尊位之後捧幣執事位於幣篚之後望燎位
於殿庭之南
鑾輿出宮　詳見郊天篇　正祭　享日清晨太常少卿率執事者各實尊罍籩
豆㽅鉶簠簋篚帛于案祝版于
神位之右內使監令升殿舉神帷樂生舞生入就位執事及陪祭官入就位。太
常卿奏中嚴
皇帝服衮冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引
皇帝自左南門入就位北向立安神贊禮唱迎神協律郎舉麾俛伏跪奏泰和

之曲樂止贊禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜興
平身
皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱云
皇太子以下在位陪祭官皆再拜贊唱鞠躬拜興拜興平身
皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身初獻贊禮唱奠帛行初獻禮太常卿奏
請詣盥洗位導駕官同太常卿導
皇帝至盥洗位太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執事者奉匜進巾太常卿奏盥手帨手出圭
皇帝盥手帨手出圭太常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引
皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵司爵洗者酌水
皇帝滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引
皇帝至酒尊所太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進

皇帝受爵司尊者舉冪酌 尊之醴齊
皇帝以爵授執事者太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏請詣
神位前執爵者奉爵司帛者奉帛從行協律郎舉麾俛伏跪奏壽和之曲武功
之舞 導駕官同太常卿前導引
皇帝至
神位前太常卿奏跪搢圭
皇帝跪搢圭司香官請棠奉香跪進于
皇帝之左太常卿奏上香上香三上香
皇帝上香上香三上香奉帛官以帛西向跪進于
皇帝之右
皇帝受帛奠于
神位前太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏跪搢圭
皇帝跪搢圭太常卿奉爵跪進于
皇帝之右

皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵
皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵訖樂舞止太常卿奏出圭
皇帝出圭請讀祝官取祝跪于
神位右跪讀讀訖樂舞作太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身
皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏復位導駕官同
太常卿前導
皇帝復位亞獻贊禮唱行亞獻禮請詣爵洗位太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵司爵洗者酌水
皇帝滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引
皇帝至酒尊所太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵司尊者舉冪酌 尊之醴齊
皇帝以爵授執爵官太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏請詣

神位前執爵官從行協律郎俛伏跪舉麾奏豫和之曲文德之舞 導駕官同
太常卿導引
皇帝至
神位前太常卿奏請搢圭
皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于
皇帝之右
皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵
皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭
皇帝出圭奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏復位導
駕官同太常卿導引
皇帝復位終獻贊禮唱行終獻禮太常卿奏行終獻禮請詣爵洗位導駕官同
太常卿導引
皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵司爵洗者酌水
皇帝滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭

皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引
皇帝至酒尊所太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵司尊者舉冪酌　尊之　齊
皇帝以爵授執爵官太常卿奏請詣
神位前執爵官從行協律郎俛伏跪舉麾奏熙和之曲文德之舞　導駕官同
　太常卿導引
皇帝至
神位前太常卿奏跪搢圭
皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于
皇帝之右
皇帝受爵飲福酒卒爵以爵授執事者奉胙官奉跪進于
皇帝之右
皇帝受胙以授執事者太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身
皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿前導

皇帝復位　徹豆　贊禮唱徹豆協律郎俛伏跪舉麾奏雍和之曲掌祭官各
　徹豆樂止贊禮唱賜胙太常卿奏
皇帝飲福受胙免拜贊禮唱
皇太子以下在位者皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身
皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身　辭神　贊禮唱辭神協律郎俛伏舉
麾奏安和之曲　太常卿奏鞠躬拜興拜興平身
皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱
皇太子以下在位者皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身
皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身樂止贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望
瘞位讀祝官取祝奉幣官取幣至瘞所贊禮唱望瘞太常卿奏請詣望瘞
　位導駕同太常卿前導
皇帝至望瘞位贊禮唱可瘞東西面各二人以炬瘞火禁半瘞贊禮唱禮畢太
　常卿奏禮畢導駕官同太常卿前導引
皇帝還大次解嚴鑾輿還宮其儀如來儀大樂鼓吹振作
朔祭儀　前期署官洒掃廟室內外設太常卿拜位于丹墀中道之西南
北向內使監官及預祭官位于其後北向設盥洗位于拜位之西北設酒

尊所于殿內之東陳籩八于神位之右豆八于神位之左簠二簋一鉶二
鉶二于籩豆間俎二于籩豆之前至日鍾鳴後直廟官開廟門太常司官
一同內使監官帥執事者實籩豆簠簋鉶酒尊牲饌直廟內使啟櫝訖
引禮官引太常卿內使監官預祭官各服法服入就位贊禮唱鞠躬拜興
拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜興平身贊禮唱請行禮引禮官詣
太常卿前請行禮引太常卿詣盥洗位引禮唱搢笏太常卿搢笏引禮唱
盥手司盥洗者酌水太常卿盥手訖引禮唱帨手司巾者以巾進太常卿
拭手引禮唱出笏太常卿出笏至爵洗位引禮唱搢笏太常卿搢笏執爵
者以爵進引禮唱受爵太常卿受爵引禮唱滌爵司爵洗者酌水太常卿
滌爵引禮唱拭爵太常卿拭爵以爵授執爵者引禮唱出笏太常卿出笏次
引太常卿升自西階由西門入詣酒尊所執爵者以爵進太常卿受爵司
尊者舉冪酌酒訖太常卿以爵授執爵者贊禮唱請詣
神位前引禮官引太常卿至
神位前唱跪太常卿少前跪司香者取香跪進于太常卿之左引禮唱上香上
香三上香太常卿上香上香三上香引禮唱祭酒祭酒三祭酒奠爵太常
卿祭酒祭酒三祭酒奠爵訖讀祝者取祝版跪讀于

神座之右請訖引禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿俯伏興
平身少後鞠躬拜興拜興平身贊禮唱復位引禮官引太常卿由西門出
復位少立贊禮唱徹豆執事徹豆訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿
內使監官以下俱鞠躬拜興拜興平身贊禮唱焚祝讀祝者捧祝前行引
禮官引太常卿以下詣焚祝所焚訖贊禮唱禮畢直廟內使斂櫝引禮官
引太常卿以下出闔廟門各廟儀同
望日祭儀　前期署官洒掃廟室內外太常司備供祭品物于神廚設太
常卿拜位于丹墀中道之西南北向內使監官并預祭官位于其後北向
至日鍾鳴後直廟官開廟門太常司官一同內使監官陳設湯餅蔬饌燒
香燭直廟內使啟櫝訖引禮官引太常卿內使監官及預祭官各服常服
就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜興平身
引禮官引太常卿以下詣焚楮幣所焚楮幣訖贊禮唱禮畢內使斂櫝引
禮官引太常卿以下出闔廟門　各廟儀同　又朔望祭今在
奉先殿羊一豕一分體而祭用金器每室署二卓每卓時菓五般案酒五般饊
湯粳米飯
皇帝行五拜之禮內官自贊禮　薦新儀　前期署官洒掃廟室內外設太常

卿拜位于丹墀中道之西南北向內使監官及預祭官位于其後北向至
日鐘鳴後直廟官開廟門太常司官一同內使監官陳設時新之物并酒
菓常饌蘓湯飯于各廟
神位前直廟內使啓櫝訖引禮官引太常卿內使監官及預祭官各服常服入就
位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜興平身贊禮
唱請行禮引禮官引太常卿至
神位前唱跪太常卿少前跪司香者取香跪進于太常卿之左引禮唱上香上
香三上香太常卿上香上香三上香訖唱祭酒祭酒祭酒三祭酒奠爵司酒以
爵授太常卿斟酒太常卿祭酒祭酒三祭酒奠爵引禮唱俯伏興平身少
後鞠躬拜興拜興平身太常卿俯伏興平身少後鞠躬拜興拜興平身贊
禮唱復位引禮官引太常卿由西門出復位少立贊禮唱徹豆執事者於
神位前徹豆訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜興平
身引禮引太常卿以下詣焚楮幣所焚訖贊禮唱禮畢直廟內使歛櫝引
禮引太常卿以下出闔廟門　各廟儀同　又薦新令在
奉先殿每月按定到品物或初二初三初四用蘓湯粳米飯時菓五般案酒五
般以品物赴光祿寺菓爲生物爲熟　遣官奏告　前期告官及陪祀官

執事官齋三日散齋二日宿于公廨致齋一日於祭所前一日省官酒掃
廟室內外設告官拜位于廟庭之中北向陪祭官位於告官之南北向贊
禮二人位於告官拜位之北東西相向設盥洗位於殿陛下之東爵洗位
於殿東門之前酒尊位於爵洗位之北幣篚位於尊北又設司尊司爵洗
司盥洗執爵位各於其所其日清晨鐘鳴後直廟官開廟門執事官陳設
幣帛肉脯菓酒尊燃香燭設祝版于
神位之右直廟內使啓櫝訖贊引引告祭官陪位官各服法服入就拜位皆北
向立贊禮唱行禮引禮請告官前曰有司謹具請行事贊禮唱鞠躬拜興
拜興平身告官及陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱奠幣贊引引告
官詣盥洗位唱搢笏告官搢笏唱盥手司盥者酌水告官盥洗訖贊帨手
司巾者以巾進告官帨手訖贊引唱出笏告官出笏贊引唱請詣
神位前司幣者捧幣從行贊引引至
神位前唱跪搢笏告官跪搢笏唱上香上香三上香司香取香于案東面跪進于
告官之左告官上香上香三上香訖司幣者取幣于篚西面跪進于告官
之右告官受幣奠于
神位前贊引唱出笏告官出笏唱鞠躬拜興拜興平身告官鞠躬拜興拜興平
身贊引引告官復位少立贊禮唱酌獻贊引引告官請爵洗位唱搢笏告
官搢笏執爵官以爵進唱受爵告官受爵唱滌爵司盥者酌水滌爵訖唱
拭爵司帨巾者以巾進告官拭爵訖以爵授執爵者贊引唱出笏告官出
笏贊引唱請詣酒尊所引至酒尊所唱搢笏告官搢笏執爵者以爵進告
官受爵司尊者舉冪酌酒以爵授執爵者贊引唱出笏告官出笏贊引唱
請詣
神位前贊引唱跪搢笏告官跪搢笏執爵者以爵跪進于告官之右告官受爵
贊引唱祭酒祭酒三祭酒奠爵告官祭酒祭酒三祭酒奠爵于坫贊引唱
出笏告官出笏請祝官取祝版於
神位之右　西跪讀祝文訖贊引唱俯伏興平身稍後告官俯伏興平身稍後
唱鞠躬拜興拜興平身告官鞠躬拜興拜興平身贊禮唱望燎請祝官取
祝捧幣者取幣詣燎所贊引引告官至望燎位南向立贊禮唱禮畢直廟
內使歛神櫝訖贊引引告官及在位者以次出闔廟門　獻新儀　凡遇
四方別進新物在月薦之外者太常卿奉
旨與內使監官各常服捧獻于
太廟是日光祿直廟內使開廟戶燃香燭啓

神櫝太常卿捧獻于
德祖玄皇帝神位前內使監官捧獻于
德祖玄皇后神位前不行禮獻畢內使歛櫝　各廟儀同
諸司職掌　特享
太廟　一齋戒凡齋戒前一日太常司官宿於本司次日具本奏致齋三日次
日進銅人　一省牲牛九羊八山羊十豕十九鹿二兔四
凡正祭前一日太常司官奏明日與光祿司官省牲至次日省牲畢同復
命　一正祭陳設
皇高祖前　犢一　羊一　豕一　登二　鉶二　籩豆各十二　簠簋各二
帛二白色奉先制帛
皇曾祖　陳設同
皇祖　陳設同
皇考　陳設同　共設酒尊三　金爵八　磁爵十六　篚四于殿東　設
祝文案于殿西
親王配享四壇共二十一位第一壇　犢一　羊一　豕一　登二　鉶
二　籩豆各十　簠簋各二　帛二天神制帛　爵六　第二壇　犢一

羊一豕一登六鉶六籩豆各十簠簋各二帛六展親制
帛爵十八第三壇陳設與二壇同第四壇犢一羊一豕
一登七鉶七籩豆各十簠簋各二帛七爵二十一共設
酒尊三于殿東南北向簠四功臣配享十壇各壇羊一豕一
鉶一籩豆各二帛一報功制帛簠簋各一爵三篚一共
設酒尊三于殿西南北向一儀注典儀唱樂舞生就位執事官各司
其事導引官導引
皇帝至御位內贊奏就位典儀奏迎神奏樂樂止內贊奏四拜百官同典儀唱
奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛金爵受酒獻于
神御前請祝官取祝跪于
神御右內贊奏跪典儀唱讀祝讀祝訖進于
神御前內贊奏俯伏興平身百官同樂止典儀唱行亞獻禮執事官各以磁爵
受酒獻于
神御前樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常司卿進立殿東西向唱賜
福胙光祿司官捧福酒胙自
神御前中門左出至

皇帝前內贊奏跪搢圭光祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以胙
跪進內贊奏受胙出圭俯伏興平身內贊奏四拜百官同典儀唱徹饌奏樂
執事官徹饌樂止太常卿請
神御前跪奏禮畢請還宮奏樂內贊奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝
進帛官捧帛各詣燎位奏樂內贊奏禮畢
太常祭禮齋戒正祭四日前太常司官宿於本司次日具奏本奏
聞致齋三日百官致齋一日省牲正祭前二日與同光祿司官奏
聞明日省牲至次日清晨詣本壇宰牲所省牲訖復
命正祭陳設
正殿
德祖犢一羊一豕一登二鉶二籩十二豆十二簠簋各二
帛二白色奉先制帛
懿祖
熙祖
仁祖陳設同上共設酒尊三于殿之東西向金爵八磁爵十六各設
于酒尊所祝文一帛四篚

東廡
親王神位犢一羊一豕一登二鉶四籩十二豆十二簠
簋各二帛二白色展親制帛爵六酒盞十八共設酒尊三于東
廡之南北向帛篚一祝文一
西廡配享功臣九位惟春秋二祭每一位羊一豕一籩二豆二
鉶一簠簋各一帛一白色報功制帛共設酒尊三設于西廡之
南北向帛九篚爵二十七祝文一儀注典儀唱樂舞生就位
執事官各司其事導
駕官導
皇帝至盥洗位奏詣盥洗位搢圭盥手訖奏出圭內贊導引
皇帝入殿奏就位典儀唱迎神協律郎舉麾奏樂樂止內贊奏四拜百官同
典儀唱奠帛行初獻禮協律郎舉麾奏樂內官以金爵受酒并捧帛至各
神御前內贊奏詣
德祖御前搢圭內官以帛跪進奠訖內官以爵跪進內贊奏獻爵次爵同奏
出圭詣
懿祖御前

熙祖御前
仁祖御前並同上儀畢奏詣讀祝位跪樂止贊讀祝讀祝官取祝詣于
神御之右讀訖內贊奏俯伏興平身百官同內贊奏復位典儀唱亞獻禮協律
郎舉麾奏樂內官以磁爵受酒獻于各
神御前樂止典儀唱終獻禮同亞獻儀樂止典儀唱飲福受胙內贊奏詣
飲福位跪搢圭光祿司官以爵跪進于
皇帝之右內贊奏飲福酒訖光祿司官以胙跪進內贊奏受胙訖奏出圭俯伏
興平身復位奏四拜百官同典儀唱徹饌協律郎舉麾奏樂內
官各詣
神御前徹饌典儀唱還宮協律郎舉麾奏樂內贊奏四拜百官同典儀唱讀
祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位望燎內贊奏詣望燎位樂止奏禮畢盥
親王內官行禮典儀唱奠帛行初獻禮贊引引內官至盥洗所贊詣盥
洗所搢笏洗手訖贊出笏贊就位四拜執事者以爵受酒贊引贊詣
神位前搢笏執事者以帛進奠訖執事者以爵進贊引贊獻爵訖贊出笏
詣讀祝所跪讀祝訖俯伏興平身復位典儀唱亞獻禮執事官
以爵受酒各獻于

神位前。典儀唱終獻禮。儀同前。典儀唱還宮。贊引贊四拜。拜畢同
上焚胙位視帛。
功臣配享。郡哲用官行禮。典儀唱奠帛行初獻禮。贊引引獻官至盥洗
所。贊詣盥洗位。搢笏。洗手訖贊出笏。贊就位。執事官以爵受酒。贊引
贊詣
神位前。搢笏。執事者以帛進。奠訖。執事者以爵進。贊引贊獻爵。訖贊出笏。
詣讀祝位。讀祝畢。贊復位。典儀唱亞獻禮。執事者以爵受酒獻于
神位前。典儀唱終獻禮儀同前。畢。同
上焚胙位視帛。
祭祀禮儀　儀注　一齋戒
皇帝齋三日。陪祀官執事官並齋一日。一省牲。享之前一日。設省牲位於
宰牲所。導駕官服常朝服。導引
皇帝至省牲位。齋郎黑介幘紅窄袖袍。牽牲。內贊奏省牲。光祿卿領牲。遂烹牲。
一正享。享之日。清晨設籩豆牲俎于神座前。
皇帝服袞冕。太常卿同導駕官引
皇帝自左南門入至丹陛上。

皇帝既爲。就御位。一迎神。典儀唱迎神。協律郎舉麾奏泰和之曲。樂止。內
贊奏四拜。一奠帛行初獻禮　典儀唱奠帛行初獻禮內贊奏奠帛行
初獻禮詣盥洗位
皇帝詣盥洗位。內贊奏搢圭。
皇帝搢圭。盥手訖。內贊奏出圭。
皇帝出圭。由左南門入詣酒尊所。協律郎舉麾奏壽和之曲。武功之舞。內贊贊
司尊者舉冪酌酒。執事官以爵受酒畢。內贊奏詣
德祖玄皇帝神御前。詣前跪搢圭。
皇帝詣前跪搢圭。執事官以帛跪進于
皇帝之右。
皇帝受帛。以授執事者奠于
神御前。執事官以爵跪進于
皇帝之右。內贊奏獻爵。凡二。出圭。
皇帝獻爵出圭。內贊奏俯伏。興。平身。
皇帝俯伏。興。平身。內贊奏詣
懿祖恒皇帝神御前。同上儀。

熙祖裕皇帝神御前。執事官以帛爵跪進于左。餘同上儀
仁祖淳皇帝神御前。同上儀。畢。內贊奏詣讀祝所。跪。
皇帝詣讀祝所跪。內贊贊讀祝。讀祝官取祝跪讀于
皇帝之左。訖。內贊奏俯伏。興。平身。復位。
皇帝俯伏。興。平身。復位。一亞獻禮　典儀唱亞獻禮。協律郎舉麾奏豫和之
曲。文德之舞。執事官與內官各以爵受酒獻于各
神御前。畢。樂止。一終獻禮　典儀唱終獻禮。同亞獻儀。樂奏熙和之曲。文
德之舞。樂止　一飲福。典儀唱飲福受胙。內贊奏請飲福位。
皇帝詣飲福位。內贊奏跪。搢圭。
皇帝跪搢圭。執事官以爵跪進于
皇帝之右。內贊奏飲福酒。
皇帝飲福酒。執事官以胙跪進于
皇帝之右。內贊奏受胙。出圭。俯伏。興。平身。
皇帝受胙。出圭。俯伏。興。平身。內贊奏復位。
皇帝復位。內贊奏四拜。
皇帝四拜。通贊贊百官同四拜。一徹饌。典儀唱徹饌。協律郎舉麾奏雍和

之曲。執事者各于
神御前徹饌。樂止。一送神。典儀唱送神。協律郎舉麾奏安和之曲。內贊奏
四拜。
皇帝四拜。通贊贊百官同四拜。一望燎　典儀唱讀祝官捧祝。掌祭官捧帛
饌。各詣燎位。唱望燎。協律郎舉麾奏安和之曲
皇帝納爲。內贊奏請望燎位。
皇帝詣望燎位。樂止。內贊奏禮畢。
皇帝收胙。導駕官導引
皇帝乘步輦。大樂鼓吹振作而還。
樂章存心錄
太廟樂章。安神。黃鍾宮
慶源發祥。世德惟崇。致我眇躬。開基建功。京都之內。親廟在東。惟我子孫。
黃太姑林南黃南林林姑黃太林太南黃黃南林姑黃南姑林林姑黃太
永懷祖宗。氣體則同。呼吸相通。來格來從。皇靈顯融。
黃太南黃太南黃姑黃林南林林姑黃林姑太南黃
奉册寶。時享不用

雖水有源。雖木有根。光世積善。福垂後昆。毓寶鍾玉。德顯名尊。祇奉禮文。
黃林南黃林太南黃黃南林姑林太南黃太南黃姑姑林黃林林姑黃太
仰答洪恩。
姑林姑黃

進俎。特享不用。

明明祖考。妥神清廟。薦以牲牷。匪云盡孝。願通神明。願成治効。比帝王之
林南黃太林南林太黃林南林黃太黃林黃太姑太林南林太林太林南
道。亦祖考之歆。
林太姑太黃林

德祖廟初獻。黃鍾宮。

思皇高祖。穆然深玄。其遠歷年。其神在天。尊臨太室。餘慶綿綿。歆於几筵。
黃林姑黃姑林南林林姑黃太林太南黃黃南姑林南林黃林林姑黃太
有永其傳。
姑林姑黃

懿祖廟初獻。黃鍾徵。

思皇曾祖。清勤純古。田里韜光。天篤其祜。佑我曾孫。弘開土宇。追遠揭虔。
林太南林黃南林太林太南林黃太黃林黃林黃太黃南林太林太南林

黽遵前矩。
黃太黃林

熙祖廟初獻。黃鍾宮。

維我皇祖。淑德貽謀。盛德靈長。與泗同流。發于孫枝。明禋載修。嘉潤如海。
黃林姑黃林姑黃林黃太姑太姑林姑黃姑林南林姑太南黃黃南姑黃
思何以酬。
姑太南黃

仁祖廟初獻。黃鍾宮。

維我皇考。既淳且仁。弗耀其身。克開嗣人。予有天下。尊歸於親。景運維新。
黃林姑黃黃太林黃姑林南林姑太南黃姑林南姑黃林南林黃太姑太
則有其因。
黃南姑黃

亞獻。黃鍾。

對越至親。儼然如生。其氣昭明。感格在庭。如見其形。如聞其聲。愛而敬之。
黃太夾林夾林黃林南林夾太黃太南黃林夾黃林太黃南林夾林黃太

發乎中情。
夾林夾黃

終獻。黃鍾徵。

承前人之德。化家為國。毋曰予小子。基命成績。欲報其德。昊天罔極。慇懃
林南林姑黃姑林黃林南林姑黃太姑黃太黃姑林黃林黃太南黃林南
三獻。我心悅懌。
姑太南黃姑林

徹豆。黃鍾宮。

樂奏其肅。神其燕喜。告成于祖。亦右皇妣。敬徹不遲。以終祀禮。祥光焕揚。
黃林姑黃林太南黃南黃南姑姑林姑黃太南黃姑林太南黃黃南姑林
錫以嘉祉。
姑林太黃

辭神。黃鍾徵。

顯兮幽兮。神運無跡。鸞馭逍遙。安其所適。其靈在天。其主在室。子子孫孫。
林南姑黃太南黃林林姑南林林太南黃黃南姑林林黃太姑姑林姑黃
孝思無斁。
姑林黃林

諸司職掌　樂章　初獻。

思皇
先祖。燿靈于天。源衍慶流。緜高遠玄。玄孫受命。追遠其先。明禋世崇。億萬斯年。
迎神及亞獻。終獻。徹饌。還宮。並同存心錄。

配饗功臣　存心錄　配饗功臣。　每歲春二月清明。秋七月十五日。二時
饗廟。則列功臣牌位於
太廟殿庭中。　每位　祭品。　栗。　牛脯。　葵菹。　鹿醢。　黍。　稷。　稻。　粱。
羊體一。　豕體一。　禮儀註。　享日未明一刻。布功臣神座於
太廟之庭。每座各設酒尊於左。加勺冪。置尊下。設饌案於功臣神座之南堂上。
設饌訖。執事官進饌。各設於神座前。伺行禮至
第四廟亞獻將畢。贊引引獻官詣盥洗盥手。洗爵酌酒。諸執事官助奠者皆酌
酒於爵。贊引引獻官進詣首座前。東面。三上香。奠爵。諸執事官各進奠於
各神座前。讀祝訖。贊引引獻官還位。堂上徹豆訖。執事官進詣首座前徹
豆。伺送神畢。焚祝牌位于燎所。

郊祀告廟祭祀禮儀　一告廟。　太常司預告示文武百官具朝服遵從儀

禮司整肅班行教坊司設樂金吾衛設兵仗於
午門外儀鸞司陳車輅典牧所陳仗馬儀鸞司舉
御輿并設傘扇於輿之左右設黃麾仗於
丹墀中道之東西設大輅於
奉天門外正中南向儀禮司奏外辦供奉司官跪奏服袞冕輿
皇帝陞輿導駕官導引
御輿至丹墀儀仗前導至
奉天門外儀禮司官跪奏請陞輅俯伏興
皇帝陞大輅文武官上馬訖
大輅進發前金鼓隊次旗仗次百官前導次護衛次仗馬次儀仗次儀禮司
官導駕官次將軍次擎執內使各分左右行內使監官儀鸞司官光祿司
供奉司扈從於
大輅之後次旗幟次兵仗各後扈從大樂鼓吹前導設而不作
駕將至
太廟兵仗周圍於廟前文武官下馬侍立於廟門之外俱北向內官詣寢殿請
仁祖神主安奉於

正殿龍座陳設酒果祝文畢太常卿導駕官具祭服導引
皇帝自廟左南門入至
丹陛上脫馬入殿左南門至
仁祖神御前奏告行一獻禮畢
皇帝納馬導引出廟門
皇帝袞冕乘輅儀禮司官與導駕官及百官導從
皇帝至齋宮收服儀禮司官跪奏取
旨勑文武官各還齋宮
諸司職掌一告廟 凡正祭前二日用祝文酒菓
奉先殿告
仁祖配
上帝
神祇 告廟祝文 維洪武某年歲次某甲子某月某日
孝子皇帝 敢昭告于
皇考仁祖淳皇帝謹以正月某日恭祀
上帝

皇祇于大祀殿謹請
皇考配
神伏惟
鑒知謹告
存心錄郊祀告廟文 洪武元年十一月初一日
臣於今年十一月初三日冬至祀
上帝于南郊故先告
祖考鑒知歷代有天下者未嘗不以祖配天謹 臣獨不敢者以 臣功業猶有
未就政治或有闕失懼有責焉去年
上天垂誡有警東南又雷火焚舟及擊殿吻早暮競惕恐無以承
上帝好生之德故不敢輒以祖配天也惟祖神與天通恐
上帝有問以臣之所行數奏
帝前善惡無隱惟
上帝鑒之俟南郊竣事 臣當率百司恭請殿庭告成大禮以共享
上帝之錫福謹告 告謝文 日當長至陽德初升親祀
圜丘大禮慶成謹以犧齋庶品用伸報謝尚享

婚禮廟見諸司職掌廟見儀注 是日內官手
奉先殿陳設牲醴祝帛訖 每廟猪一羊一帛二共一篚祝共一 贊引二人引
王二人引妃至
奉先殿請
德祖玄皇帝皇后神御前 王在東妃在西 贊王與妃皆兩拜贊跪 王跪妃亦跪
贊搢圭 王搢圭 贊進帛 執事者以帛跪進于王右 贊受帛 王受帛以授執
事者 贊奠帛 執事者以帛奠神御前 贊進爵 執事者以爵跪進于王右 贊
受爵 王受爵以授執事者 贊獻爵 執事者以爵奠于
玄皇帝皇后前 贊再進爵 執事者以爵進 贊受爵 王受爵以授執事者 贊獻爵
執事者以爵奠于
玄皇帝皇后前 贊俯伏興 王俯伏興妃亦興 贊王復位 贊王與妃皆兩拜平身 次詣
懿祖皇帝皇后
熙祖皇帝皇后
仁祖皇帝皇后 禮同上 贊詣讀祝位 王詣讀祝位 贊跪 王跪妃亦跪 讀祝訖 贊
俯伏興平身 王俯伏興平身妃亦興 贊王復位 贊王與妃皆兩拜平身 贊
執事者捧祝帛各詣燎所 贊詣燎位 王與妃詣燎位 贊禮畢 引禮引王及妃

還宮行合卺禮

婚禮廟見同前諸司職掌儀注

廟見圖

熙祖　案

德祖　案

懿祖　案

仁祖　案

永樂大典卷之一萬七千八十四

永樂大典卷之一萬七千八十五　十三嘯

廟

歷代原廟　寢廟　親廟

原廟

西漢會要惠帝為東朝長樂宮及間往數蹕煩民作複道方築武庫南叔孫通奏事因請間曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出游高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉惠帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟大孝之本。上乃詔有司立原廟。叔孫通傳臣瓚按黃圖云原廟一歲十二祠。閒加一祠。月游衣冠。以廟饌食之。又元帝罷原廟年月未詳。建昭五年秋復太上皇原廟。文穎曰高祖已有廟在長安。惠帝更於渭北作廟謂之原廟　漢舊禮樂志孝惠時以沛宮為原廟師古曰原重也言已有正廟更重立也余鼎孫儒學警悟漢書叔孫通傳通說惠帝曰願益為原廟渭北衣冠月出游之上乃詔有司立原廟原廟之名始此如原蠶之原既有太廟又有此廟是取重再為義也張舜民言漢陵皆在原上意取高原名之其說甚新然予按史記高帝紀令郡國諸侯各立高祖廟以歲時祠及孝惠五年思高祖之樂沛以沛宮為高祖原廟則原重之說是也後光武又嘗幸豐祠高祖於原廟則豈其高原之謂哉以是推之廟之立於郡國者得稱原廟也馬端臨通攷致堂胡氏曰天子七廟致其誠敬足矣而又作原廟云益廣大孝之本則通之妄也其言曰人主無過舉有七廟又作原廟非過舉乎且衣冠出游於禮何據中庸記宗廟之禮陳其宗器設其裳衣非他所也謂廟中也非他時也謂祭祀之時也今以死者衣冠月出游之於禮褻矣然則通所以諫帝者無一而當則不若帝以數蹕煩民而築複道之為是也使後世有致隆於原廟而簡於太廟者則通說啓之與　楊氏曰叔孫通既諫漢惠帝作複道又請以複道為原廟益廣大孝之本以一時率爾之言立千萬世不易之制其言欲益廣大孝之本不知宗廟之禮自此始也夫宗廟之禮貴乎嚴而不欲其褻人主事宗廟之心欲其專不欲其分既有宗廟又有原廟則事死如事生事亡如事存之心有所分矣宗廟之體極乎嚴原廟之體幾乎褻人情常憚於嚴而安於褻則蒸祀之禮及移於原廟故宗廟之禮雖重而反為虛文矣如李清臣所謂略于七廟之室而祠於佛老之側窮土木之巧殫金碧之彩作于盛暑累月而後成費以十鉅萬禮官不議而有司不言及其成也不為木主而為

之象不為禘祫烝嘗之禮而行一酌一奠之禮又揚時所謂會二帝三王之正禮而從一繆妄之叔孫通是也抑又有大不安於心者聖明相繼仁孝愛敬之至通乎神明而宗廟之禮未嘗親祀祇遣大臣攝行時享夫豈仁聖之本心哉蓋既有宗廟又有原廟則心分而不專末既有所重則本必有所輕其勢然也　先公曰成周之制不惟鎬京有廟岐周洛邑皆有焉于周受命自召祖命是岐周有廟也蓋岐是周之所起有舊廟在焉周公城洛邑祀文王是洛邑有廟也蓋營洛而特為廟焉先王立廟未有無故者亦未嘗立兩廟於京師宋朱晦庵漢同堂異室廟及原廟議　五峯胡仁仲論漢文帝之短喪其失不在文帝而景帝當任其責予於不起寢廟之詔則以為明帝固不得為無失然使章帝有魏顆之孝其群臣有宋仲幾楚子囊之忠則於此必有覆矣況以一時之亂命而壞千古之彝制其事體之輕重又非如三子之所正者而已耶然古今諸儒未有斥其非者而後知論惠帝叔孫通作原廟之罪夫原廟誠不當作要必復古宗廟之制然後可得而議爾或曰周公祀文王武王於洛邑非原廟耶曰此古禮之變也然設於別都而不設於京師及所幸郡國又不聞其以果獻之褻禮施焉則亦與漢異矣柳宗元文集沛國漢原廟銘并序昔在帝堯光

有四海元首萬邦時則舜禹稷卨佐命垂統股肱天下聖德未衰而內禪元臣纘天而受命四姓承休迭有中邦五神環運炎德復起用道積盛秦德暴戾皇天疇庸富厥保承乃命唐帝之後振而興之又俾元臣之後翊而登之所以紹復丕績不墜厥祀故函逆起為策士輔成帝圖吐謀洞靈奮奇如神弁之胄也汝陰脫帝審網摧虜暴氣扶乘天休運行嘉謀禹之苗也鄭侯保綏三秦控引漢中宏略廓度以大帝業禹之裔也淮陰憼齊天兵冀揚靈威覆趙夷魏吞齊殄楚平陽破三秦虜魏王絳侯定楚地周劉氏皆稷之裔也克復堯緒昭哉甚明天意若曰建大德者必唐帝之胄故漢氏興焉翼炎運者必唐臣之孫故群雄登焉是以高帝誕膺聖作以垂德屢探昊穹之奥肯載幽明之休祐殺白帝于大澤以承其靈建赤旂于沛邑以貽其神假手于嬴以汎諸侯憑力于項以離關東奉續堯之元命而四代之後咸獻其用得乘木之大統而秦楚之盛不保其位既建皇極設都咸陽撫征四方訓齊天下乃樂沛宮以追遠邦之本乃歌大風以昭武成之德乃奠舊都以壯王業之基生為湯沐之邑沒為思樂之地且曰萬歲之下魂遊于此惟茲原廟沛宮之舊也恭崇允於是庭而赤精降集靈命於是邦而群雄至登布衣於萬乘而子孫得以纘其緒化環堵為四海而黎元得以安其業基岱岳之高源洪河之長蓄靈擁休比焉發跡蓋以道俗于是而後行之天下制成於是而後廣之宇內天下偕其道而神復乎本宇內成其制而心懷其舊宜其正名以表功用成其始俾生靈盡其敬焉陳本以宅神用成其終俾生靈盡其恭焉故高帝定位遠茲閟宮惠王嗣服爰立清廟綿越千祀至今血食此所以成終成始也且夫以斷蛇之威安知不逞其容用佐歲功以流澤歟以約法之仁安知不流其神騰相萬邦之遺黎歟以紹唐之餘慶統天之遺烈安知不奮其神化大祐于下土歟然則展敬乞靈焉可已也銘於舊邑以迪天命其辭曰蕩蕩明德時惟敦勛揖讓而退祚于後昆群蛇輔龍以翊天門登翼炎運唐臣之孫秦網既離鹿駭東夏長蛇封豕蹢躅中野天復堯緒鍾祐于劉赫矣漢祖播茲皇猷揚旂沛庭約從諸侯豪桀震疊威聲布流總制虎臣委成良籌勦殄霸楚遂荒神州區宇懷濡黔黎輯柔表正萬國炎靈用休定宅咸陽以都上游留觀本邦在鎬如周穆穆惠皇崇禮克承崇崇沛宮清廟是憑原念大業肇經茲地乃專元命亦舉嚴祀建旂縈鼓還據天位魂遊故都永介丕祉煥列唐典嚴恭閟墜勒此休銘以貽本始宋史紹興五年司封郎中林待聘言原廟在郡有漢故事　紹興十二年駐蹕臨安始備

大廟原廟之制合璧事類禮經考索胡致堂嘗辯原廟之失以為記禮所載修其祖廟陳其宗器設其裳衣其禮不過如斯而已至漢叔孫通援先以為高帝月出遊之地而作原廟焉原廟之作其殆昉於此乎要之祖宗禘祫既有太廟祧祭又有世室則原廟之作殆後世之褻禮非古人之正禮也明矣自是而後第第相承皆以原廟便於用俗禮而為美觀其去古人重宗廟之意愈遠矣是以唐有上牙盤之儀本朝祖宗以來帝后神御皆寓道釋之館神宗元豐中始倣漢原廟之制即景靈宮之東西為六殿每殿皆有館御前殿以奉宣祖已下御容而後殿以奉母后各揭以美名徽宗崇寧初以景靈之隙地乃以馳道之西立兩宮以神宗為館御首哲宗次之號舊宮為景靈東宮東西宮徽於此矣建炎改元之二日即命有司建景靈宮於江寧帝后異殿然不克成渡江後自聖祖已下神御皆寓溫州天慶宮以祠部郎官無知州若官使相則無景靈宮使典奉神御趙忠簡為相議築宮臨安以奉祖宗神御而留聖祖於東嘉後不果紹興十三年二月始還於臨安然但通為三殿以奉聖容無復東都之制矣據今景靈宮在新莊橋之西本劉光世賜第也初營三殿聖祖居前宣祖至徽宗居中元天大聖后與祖宗諸后居後掌宮內侍七人道士十人吏卒二

百七十六人。上元結燈。後寒食設鞦韆。七夕設摩睺羅。簾幙歲一易。歲用酌獻二百四十羊。凡帝后忌辰。通用僧道士四七人作法事。十八年增建道院。二十一年韓世忠卒。又以其賜第增築之。天興殿五楹。中殿七楹。後殿十七楹。齋殿進食殿皆備焉。四時朝享。莫此爲重。既進置。蓋皆命侍從贊其禮。祀曰禮。時爲大。又曰禮從宜。於是乎見之。金史禮志。太宗天會二年。立大聖皇帝廟于西京。熙宗天眷二年九月。又以上京慶元宮爲太祖皇帝原廟。皇統七年。有司奏慶元宮門舊曰景暉。殿曰辰居。似非廟中之名。今宜改殿名曰世德。是歲東京御容殿成。世宗大定二年十二月。詔以會寧府國家興王之地。宜就慶元宮址建正殿九間。仍其舊號。以時薦享。海陵天德四年。有司言燕京興建太廟。復立原廟。三代以前無原廟制。至漢惠帝始置廟於長安渭北。薦以時果。其後又置於豐沛。不聞享薦之禮。今兩都告享。宜止於燕京所建原廟行事。於是名其宮曰衍慶。殿曰聖武。門曰崇聖。大定二年。以睿宗御容奉遷衍慶宮。五年。會寧府太祖廟成。有司言以御容安置。先是衍慶宮藏太祖御容十有二。法服一。立容一。戎衣一。佩弓矢一。坐容二。巾服一。舊在會寧府安置。半身容二。春衣容一。巾而秋紅者二。舊在中都御容殿安置。今皆在此。詔以便服容一。遣官奉安擇

日啓行。前一日。夙興告廟。用酒饌。差奏告官一員。以所差使充。進請御署祝板。其日質明。有司設龍車於衍慶宮門外少西東向。宰執率百官公服詣本宮殿下班立。再拜。班首升殿。跪上香奠酒。教坊樂作。少退再拜。班首降階復位。陪位官皆再拜。奉送使副率太祝捧御容匣出。宰執以下分左右前導出衍慶宮門外。俟御容匣升車。百官上馬。後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導。香輿扇等前行至都門郊外。俟御容車少駐。導從官下馬。車前立班再拜。奉送使副側侍不拜。班首詣香輿跪上香。俛伏興。還班再拜辭訖。退。使副遂行。每程到館或廟舍內安駐。其道路儀衛。紅羅傘一。龍車一。其制以青布爲亭子狀。安車上。駕以牛。又用馳五。旗鼓共五十。拼香輿一。七人。導從六十人。執扇八人。兵士百人。護衛二十人。以宗室猛安謀克子孫充。所過州縣官屬。公服出郭。香果奉迎。再拜。班首上香奠酒。又再拜送至郊外。再拜乃退。至會寧府。官屬備香輿奉迎如上儀。乘馬從至廟門外下馬。分左右導引使副率大祝四員捧御容入廟。於中門外東壁幄次內奉置定。再拜訖。退。擇日奉安。至日質明。差去官與本府官及建廟官屬並公服詣幄次前排立。先再拜。跪上香樂作奠酒。訖。又再拜。太祝捧御容衆官前導引至殿下排立。御容升殿奉安訖。再拜。班首升殿跪上香讀祝。

奠酒。樂作。少退。再拜訖。班首降階復位。同執事官再拜訖。退。十五年二月。有司言東京開覺寺藏睿宗皇帝皂衣展裹真容。勑遷本京祖廟奉祀。仍易袍色。明年四月。詔依奉安睿宗禮奉安世祖御容於衍慶宮。前期有司備香案酒果。教坊樂。至日質明。親王宰執率百官公服迎引至衍慶宮。凡用甲騎百人。傘二人。扇十二人。香輿八人。綵輿十六人。從者二十四人。執事官二人。弩手控鶴各五十人。贊者二人。禮直官二人。六品以下官三十員。公服乘馬前導。奉安訖。百官再拜禮畢。退立宮門之外迎駕朝謁。十六年正月。有司奏奉勑議世祖皇帝御容當於何處安置。臣等參詳衍慶宮即漢之原廟。每遇太祖皇帝忌辰。百官朝拜。今世祖皇帝擇地修建殿位。庶可副嚴奉之意。從之。乃勑於聖武殿東西興建世祖太宗睿宗殿位。既而復欲擇地建太宗殿于歸仁館。有司言山陵太祖太宗睿宗共一兆域。太廟世祖太祖太宗睿宗亦同堂異室。今於歸仁館興建太宗殿位。似與山陵太廟之制不同。詔從前議。止於衍慶宮各建殿七間。閣五間。三門五間。乃定世祖殿曰廣德。閣曰燕昌。太宗殿曰丕承。閣曰光昭。睿宗殿曰天興。閣曰景福。十九年五月六日。奏告。七日。奉安。執事禮官二人。每位香案一。祭器席一。拜褥二。盥洗一。太勺篚巾全。前一日。太廟令率其屬掃除宮

內外。又各設神座於殿上。又設親王宰執以下百官拜位於殿庭。又設盥洗位於東階下。執罍篚者位于其後。又於神位前各設北向拜褥位。并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等。依前來例。又於聖武殿上設香案爐匙合香等。又於殿下各設腰輿一。舁士一十六人。傘子各二人。執扇各十二人。導從弩手各三十人。前一日清齋。親王於本府。百官於其第。行禮官執事人等習儀。就祠所清齋。其一日質明。禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容。每匣用內侍二人。太祝一員。禮官署官前導。置於聖武殿神座。禮直官引親王宰執百官公服於殿庭班立。七品以下班于殿門之外。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗盥手訖。升殿詣神座前跪上香訖。少退再拜。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜訖。禮官導世祖御容升腰輿。儀衛依次序導從至廣德殿。百官後從至庭下班位立。禮官率太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖。百官於階下。六品已下官於殿門外立班。贊者曰再拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗盥手訖。升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒。教坊樂作。少退再拜訖。樂止。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜訖。禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容。禮官導太宗

御容於聖武殿行禮畢。以次奉安於玉㞐殿行禮並如上儀。次睿宗御容奉安於天慶殿。禮亦如之。俟奉安禮畢百官退。二十一年閏三月。奉旨貽祖景祖奉安燕昌閣上。肅宗穆宗康宗奉安閣下。明肅皇帝奉安崇聖閣下。每位設黃羅幕一。黃羅明金柱衣二。紫羅地褥一。龍牀一。踏牀二。衣全。前期奏告。四月一日奉安。五日親祀。是年五月。遷聖安寺睿宗皇帝御容于衍慶宮。皇太子親王宰執奉迎安置。元析津志原廟　行香。完者篤皇帝中心閣。正官。正月初八日。　曲律皇帝南寺。同前。　普顏篤皇帝白塔寺。正官　二十一日。　世祖皇帝白塔寺。大小官員。　二十二日。　英宗皇帝青塔寺。正官。二月初六日　察必皇后忌南梁河寺。正官。　初十日。　老太后週年白塔寺。正官　二十九日。　普顏篤皇帝忌普慶寺。正官。三月初三日。　亦憐真班皇帝忌中心閣　二十九日。　阿咱失里皇后忌普慶寺。正官。四月初九日。　貞裕徽聖皇后週年黑塔寺。大小官。　二十六日　順宗皇后忌日普慶寺。正官。五月初八日。　那木罕主人忌高梁河寺。正官。六月初二日。　順宗皇帝忌普慶寺。正官。初四日。　裕宗皇帝忌白塔寺。大小官。　二十日。　速哥八剌皇后忌日青塔寺。　二十一日　御容三朝。翰林門。　翰林國史院。　七月上

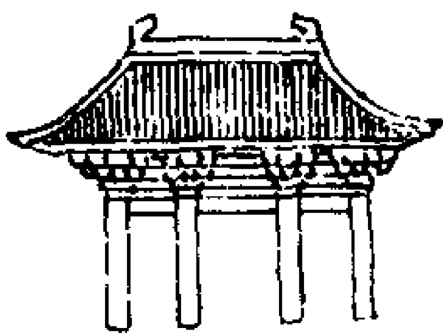
後半頁缺

欽議興修。須當備叩。幸允千金之諾。同施一簣之功。復舊規模。鼎新輪奐。

寢廟

圖廟陵廟附詩奕奕寢廟。君子作之。注。奕奕。大也。前曰廟。後曰寢。凡廟之制。前廟以奉神。後寢以藏衣冠。祭於廟而燕於寢。故於此將燕而祭時之樂皆入奏於寢也。周禮夏官。祭祀修寢。於廟祭寢。或有事焉。月令。凡新物先薦寢廟。疏曰。薦只在寢不在廟。連廟言者。欲見先廟之寢。非生人之寢也。大喪復于小寢大寢。小寢。高祖以下廟之寢也。始祖曰大寢。禮記聘義。既饗食燕者謂主君設大禮以饗賓。設食禮以食賓。皆在廟也。又設燕以燕之。燕在寢也。數類周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事。大喪復于小寢大寢。鄭氏曰。五寢五廟之寢也。周天子七廟。唯祧無寢。前曰廟。後曰寢。小寢高祖以下廟之寢也。大寢始祖廟寢也。孔穎達曰。案爾雅云。有東西廂曰廟。無廂有室曰寢。廟寢是同。有廂無廂為異耳。所須寢者。祭在廟。薦在寢故也。祭以致禮。而有常月。薦以致孝。而無常時。故祭必卜日。而薦新不俟日也。春秋之時。子太叔之廟在道南。其寢在道北。此古者前廟後寢之遺象也。

陳祥道禮書王及諸侯寢廟制

周禮宮人。掌王之六寢之脩。注。六寢者。路寢一。小寢五。玉藻曰。朝辨色始入。君日出而視朝。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢釋服。是路寢以視事。小寢以時燕息焉。春秋書晉莊公薨于路寢。僖公薨于小寢。則人君非一寢明矣。司士。居虎門之左司王朝。虎門。路寢門也。王日視朝於路寢門外畫虎焉。以明勇猛於守宜也。太僕。建路鼓于大寢之門外而掌其政。大寢。路寢也。如今宮殿端門下矣。匠人。營國內有九室九嬪居焉。外有九室九卿朝焉。外。路寢之表也。內。路寢之裏也。又曰。王宮門阿之制五雉。宮隅之制七雉。士冠禮。設洗直于東榮。榮。屋翼也。周制自卿大夫以下。其室為夏屋。正義曰。兩下屋為夏屋。即今之倚廈。士昏禮。納采賓升西階。當阿致命。阿。棟也。入堂深。示親親。燕禮。設洗當東霤。人君為殿居之

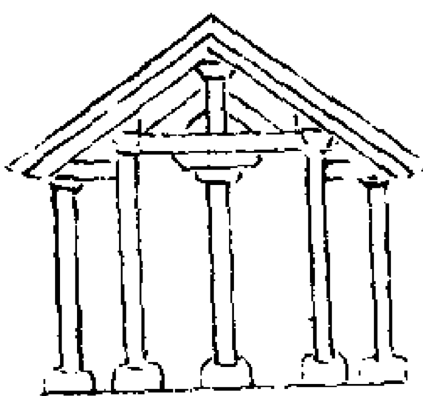
正義曰天子諸侯屋皆四注少牢禮主人獻祝祝拜于席上坐受室迎
棟也正義曰大夫廟室皆兩下五架棟北一架設乃爲室必知然者今禮
賓當阿致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也鄉射禮曰
序則物當棟堂則物當楣是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪覲
禮記凡侯于東廂王即席乃設之東廂東夾相翔待事之處喪服傳曰子
不私其父則不成其爲父故有東宮有西宮有南宮有北宮書有西序東
序東西廂謂之序西夾西廂夾室西房東房西房西夾坐東東房東廂夾
室賓階阼階左塾右塾東堂西堂東西廂之前堂東垂西垂東西之階上
側階側階北階單門路寢門名畢門晉語曰天子之室斲其椽而礱之加
密石焉諸侯礱之大夫斲之士首之禮記檀弓曰伯高死於衛赴於孔子
孔子曰吾惡乎哭諸寢門之外王制寢不踰廟文王世子公若有出疆之
政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟正室適子也諸父守貴
宮貴室諸子諸孫守下宮下室又曰世子朝夕至於大寢之門外內則由
士以上皆異宮大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房
中五大夫於閣三士於坫一又曰妻將生子居側室側室謂夾之室次燕
寢也夫齋則不入側室之門又曰國君世子生三日卜士負之吉者宿齋

朝服寢門外詩負之又曰異於孺子室於宮中又曰妻以子見於父夫入
門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣又曰世子生則君阼階右
之人君見世子於路寢見妾子就側室凡子生皆就側室又曰妾子生三
月見於內寢內寢適妻寢也公庶子就側室庶人無側室玉藻朝辨色始
入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服
小寢燕寢也又曰將適公所宿齋戒居外寢雜記路寢成則考之又曰婦
見舅姑皆立于堂下見諸父各就其寢喪大記君夫人卒於路寢大夫世
婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢君謂之
路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以君下寢之上爲適寢內子卿
之妻也下室其燕處也詩斯干曰築室百堵西南其戶毛云西鄉戶
也箋云此築室者謂築燕寢也天子之寢者左右房西其戶者異於一房
者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南
戶爾閟宮曰松桷有舄路寢孔碩碩大也殷武曰是斷是遷方斲是虔松
桷有梴旅楹有閑寢成孔安春秋莊公三十二年公薨于路寢公羊曰路
寢何正寢也何休曰天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢
父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢穀梁曰小寢非

正寢也范氏曰小寢內寢定十五年公薨于高寢穀梁曰高寢非正寢也
僖二十年西宮災公羊曰西宮者何小寢也小寢則曷爲謂之西宮有西
宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮西宮者小寢內室
楚女所居也禮諸侯娶三國女以楚女居西宮知二國女於小寢內各有
一宮也禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後爾雅釋
宮曰宮謂之室室謂之宮牖戶之間謂之扆其內謂之家東西牆謂之序
西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔兩階間
謂之鄉中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁宮中之門謂之闈其小者
謂之閨小閨謂之閤門側之堂謂之塾宮中衖謂之壼廟中路謂之唐堂
途謂之陳室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢尚書大傳曰天子之堂
廣九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉公
侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯
子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂一雉士
三雉三分其廣以二爲內以一爲高有室無房堂廣榮間相去也雉長三丈
內堂東西序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也其楹天子斲
之大夫達稜士首本庶人到加礱磨之也密石砥之也稜叓也天子賁廣

賁大也墻謂之庸大牆正直之墻諸侯疏杼疏摘去也杼亦磨也衰殺其
殺其上不得正直士大夫有石材柱下質也庶人有石承當柱下而已不
出外爲飾也爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂
之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔東西牆謂之序牖
戶之間謂之扆宮中之門謂之闈門側之堂謂之塾以書考之天子路寢
之制室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西堂東垂西垂東
西垂東西階之上負階阼階秋設黼扆牖間南嚮東西序數席陳寶西夾
數席東西房陳服器大輅在賓階綴輅在阼階戎輅立東垂軍輅立西垂
執銳立側階側階北階也房之南有東西夾室鄭康成釋儀禮謂房當夾
室北是也孔安國謂西房西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士
之室皆東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髽于室喪大記主人即位于
戶內婦人髽于房士禮婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦人髽于
房爲西房矣士亦有西房而婦不於此髽者尊卑之別然也公食大夫於
廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫立于東夾南宰東夾北則諸侯之廟
亦東西房東西夾矣凡室內則謂之達少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間
士冠鄉飲亦尊于房戶之間特牲禮尊于戶東皆指東房言之非謂無西

房也鄉飲記曰席出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之宮寢
房爲膳醞由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房
室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北
墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦
謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立
于房中而不言入戶是房無北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂
矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知
大夫士寢廟制五架之屋

天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中
而南北爲楣曰庪棟庪之間曰楣昏禮賓當阿致命阿棟也則是大夫士

之廟室設於棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫
士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也
鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說
乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明
堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶漢舊儀寢廟者象生有衣冠履
帶几杖起居日四上食則床帷帳明鏡記高圖於陵上作之既有正寢以
象平生正殿路寢也又立便殿於寢側以象休息閒燕之處也通鑑綱目
漢宣帝元康元年夏五月追尊悼考爲皇考立寢廟有司復言悼園宜稱
尊號曰皇考於是立廟范鎮曰宣帝於昭帝爲孫則稱其父爲皇考可也
然議者終不以爲是者以其以小宗而合大宗之統也程子曰爲人後者
謂其所後者爲父母而謂其所生者爲伯叔父母此天地之大義生人之
大倫不可得而變易者也然所生之義至尊至大雖當專意於正統豈得
盡絕於私恩是以先王制禮既明大義降其服以正統緒然不以正統之
親踈而皆爲齊衰不杖期以別之則所以明其至重而與諸伯叔父不同
也宣帝稱其所生爲皇考亂倫失禮固已甚矣而後之議禮者又不能推
所生之至恩以明尊崇之正禮乃欲奉以高官大國但如恭親尊屬故事

則亦非至當之論也要當揆量事體別立殊稱若曰皇伯叔父某國大王
而使其子孫襲爵奉祀則於大統無嫌貳之失而在所生亦極尊崇之道
矣然禮謂爲人後者爲其父母云者猶以父母稱之何也曰既爲人後則
所生之父母者今爲伯叔父母矣然直曰伯叔父母則無以別於諸伯叔
父母而見其爲所生之父母故其立文不得不爾非謂既爲人後而猶得
以父母名其所生之父母也　集覽斬衰齊音資衰倉回反杜預曰衰在
胷前衣長六寸博四寸其服三年齊緝也衣裳冠制並如斬衰但用次等
麤生布緝其旁及下際皆齊者曰齊衰不杖期杖朞不杖朞服制與齊衰
同但用又次等麤生布記問喪篇杖者何也曰爲父苴杖苴竹也爲
母削杖削桐也杖者以何爲也曰孝子喪親哭泣無數身病體羸以杖
扶病也則父在不敢杖矣以尊者在故也　西漢會要京師自高祖下至宣
帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟又園中各有寢便殿日祭於寢月
祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠如淳曰月祭朔望加臘
爲二十五晉灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立
秋貙婁又嘗粢八月先夕饋飧皆一太牢酎祭用九太牢十月嘗稻又飲
蒸二太牢十一月嘗十二月臘二太牢又每月一太牢如閏加一祀與此

上十二爲二十五祠師古曰昔說是也便殿歲四祠又月一游衣冠而昭
靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園
與諸帝合凡三十所一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五
千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲卒不在數中
帝元成傳元帝永光五年毀太上皇孝惠皇帝寢園廟時韋元成爲丞相
奏罷太上皇寢廟園平當上書言臣聞孔子曰如有王者必世而後仁三
十年之間道德和洽制禮興樂災害不生禍亂不作今聖漢受命而王繼
體承業二百餘年孜孜不怠政令清矣然風俗未和陰陽未調災害數見
意者大本有不立與何德化休徵不應之久也禍福不虛必有因而至者
焉宜深述其道而務修其本昔者帝堯南面而治先克明俊德以親九族
而化及萬國孝經曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父
嚴父莫大於配天則周公其人也夫孝子善述人之志周公既成文武之
業而制作禮樂修嚴父配天之事知文王不欲以子臨父故推而序之上
極於后稷而以配天此聖人之德亡以加於孝也高皇帝聖德受命有天
下尊太上皇猶周文武之追王大王王季也此漢之始祖後嗣所宜尊奉
以廣盛德孝之至也書云正稽古建功立事可以永年傳於亡窮上納其

言。建昭五年秋，復太上皇寢廟園、昭靈后、武哀王、昭哀后、衛思后園。師古曰：昭靈后，高祖母。武哀王，高祖兄。昭哀后，高祖姊。衛思后，戾太子母也。竟寧元年三月，復孝惠皇帝寢園、孝文太后、孝昭太后寢園。五月，帝崩，寢孝文、孝昭太后、昭靈后、武哀王、昭哀后寢園。成帝河平元年，復太上皇寢廟園。初高后時，患臣下妄非議先帝宗廟寢園官，故定著令，敢有擅議者棄市。至元年改制，蠲除此令。成帝時，以無繼嗣，故復太上皇寢廟園，世世奉祠昭靈后、武哀王、昭哀后，并食於太上寢廟如故。又復擅議宗廟之令。馬端臨通考：按太上皇，親盡也。以高帝之父而不毀，悼皇考，私親也。以宣帝之父而不毀，雖非禮之正，猶云可也。至武哀王，則高祖之兄；昭哀后，則高祖之姊，自當各有後裔奉其墳墓祭祀。今乃立寢園，與諸帝同，而使天子世世祠之，不經尤甚矣。高帝之姊而稱后，於義尤不通。哀帝建平元年，追尊定陶共王為共皇帝，置寢廟京師，序昭穆，儀如元帝。古如天子之儀，為廟京師也。平帝元始中，大司馬王莽奏：本始元年，丞相義等議謚孝宣皇帝親曰悼園，置邑三百家，至元康元年，丞相相等奏，父為士，子為天子，祭以天子。悼園宜稱尊號曰皇考，立廟，益故奉園民滿千六百家，以為縣。臣愚以為皇考廟本不當立，累世奉之非是。又孝文太后南陵、孝昭太后雲陵園，雖前以禮不復修，陵名未正。謹與大司徒晏等百四十七人議，皆曰：孝宣皇帝以兄孫繼統為孝昭皇帝後，以數故，孝元世以孝景皇帝及皇考廟親未盡，不毀。此兩統貳父，違於禮制。案義奏親謚曰悼，裁置奉邑，皆應經義。相奏悼園稱皇考，立廟，益民為縣，違離祖統，乖繆本義。父為士，子為天子，祭以天子者，乃謂若虞舜、夏禹、殷湯、周文、漢之高祖受命而王者也，非謂繼祖統為後者也。臣請皇高祖考廟奉明園毀勿修，罷南陵、雲陵為縣。奏可。帝元氏傳明帝臨終遺詔，遵儉無起寢廟，藏主於光烈皇后更衣別室。孝章即位，有司奏言：孝明皇帝聖德淳茂，功烈光于四海，仁風行于千載，而深執謙謙，無起寢廟，掃地而祭。　章帝臨崩，遺詔無起寢廟，廟如先帝故事。　永元中，和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后，陵以竇后配食章帝，恭懷皇后別就陵寢祭之。　殤帝生三百餘日而崩，太后以尚嬰孩，故不列于廟，就陵寢祭之而已。　安帝以清河孝王子即位，建光元年，追尊其祖母宋貴人曰敬隱后，陵曰敬北陵，亦就陵寢祭。　順帝即位，追尊其母曰恭愍后，陵曰恭北陵，就陵寢祭如敬北陵。　初平中，蔡邕等以和帝以下功德無殊，而有過差，不應為宗，及餘非宗者追尊三后，皆奏毀之。四時所祭高廟一祖二宗，及近帝四，凡七帝。古不墓祭，漢諸陵

皆有園寢，承秦所為也。說者以古宗廟前廟後寢，以象人之居前有朝，後有寢也。月令先薦寢廟，詩寢廟奕奕，言相通也。廟以藏主，四時祭；寢有衣冠几杖象生之具，以薦新物。秦始出寢起於墓側，漢因不改，故陵上稱寢，殿起居衣服象生人之具，古寢之意也。宋書志：漢獻帝延康元年七月，魏文帝幸譙，親祠譙陵。此漢禮也。及魏武帝葬高陵，有司依漢立陵上祭殿。至文帝黃初三年，乃詔曰：先帝躬履節儉，遺詔省約。子以述父為孝，臣以繫事為忠。古不墓祭，皆設於廟。高陵上殿屋皆毀壞，車馬還廐，衣服藏府，以從先帝儉德之志。及文帝自作終制，又曰：壽陵無立寢殿，造園邑。自後至今，陵寢遂絕。　魏文帝甄后賜死，故不列廟。明帝即位，有司奏請追謚曰文昭皇后，使司空王朗持節奉策告祠于陵。三公又奏曰：自古周人歸祖后稷，又特立廟以祀姜嫄。今文昭皇后之於後嗣，聖德至化，豈有量哉。夫以皇家世妃之尊，神靈遷化，而無寢廟以承享祀，非以報顯德，昭孝敬也。稽之古制，宜依周禮先妣別立寢廟。奏可。　吳孫皓先封烏程侯，即改葬父和於烏程西山，號曰明陵，置園邑二百家，於烏程立陵寢，使縣令丞四時奉祠。　晉安帝大安二十一年十月，應殷烈宗以其年九月崩，至隆安三年，國家大吉，乃脩殷事。又禮有喪則廢吉祭，祭新主於寢，今不設別寢，既祔祭於廟。唐會要：貞觀九年十一月十八日，詔太原之地，肇基王業，事均豐沛，義等宛譙，理宜別建寢廟，以彰聖德。詳覽漢典，抑有成規，但光皇遺旨，務從儉約，虔奉訓誡，無忘啟處。宜令禮官與公卿等詳議以聞。文苑英華　顏師古大原寢廟議曰：伏奉詔旨，欲太原立高祖寢廟，博達卿士詳議以議聞。伏惟聖情感切，永懷纏慕，思廣蒸嘗，事深追遠，但究唐志作稽。觀祭典，考驗唐志作遍考禮經，宗廟皆在京師，不於下土別置。至者二字唐志作昔。周之豐鎬，並唐志作實為遷都，乃是因事，更唐志作便營，非云一時俱唐志作則立，其郡國造廟，爰起漢初，率意而行，事不稽古，源流漸廣，大違典制。是以貢禹、韋玄成、匡衡等，招聚儒學，博謀會要作詢庭議，據禮陳奏，遂從廢毀。自斯以後，彌歷年代，輟而弗會要作不為，遂茲永久。謹按禮記曰：祭不欲瀆，瀆則不敬。書云：禮煩則亂，事神則難。斯並曆哲之格言，皇王之通訓。況復導揚素志，實招致作昭懿則，俾遵儉約，無取豐膳。今若增立寢廟，別安主祏，有乖先古，會要作亡靡率舊章，垂裕後昆，理謂不可。誠以天衷不遺，至性罔極，罔宜勉割深衷，俯從大禮，則刑于四海，式光萬代。列採搢紳，僉曰惟允。謹議。唐李翱集：陵廟日時朔祭議，徵事郎守國子博士史館修撰臣李翱等謹獻議曰：國語曰：王者日祭，禮記曰：王

立七廟皆月祭之周禮不載日祭月祭惟四時之祭禴祠蒸嘗漢朝皆襍
而用之蓋遭秦火詩書禮經燼滅編殘簡缺漢乃求之先儒穿鑿各伸己見
皆託古聖賢之名以信其語故其所記各不同也古者廟有寢而不墓祭
秦漢始建寢廟於園陵而上食焉國家因之而不改正觀開元禮並無宗
廟日祭月祭之禮蓋以日祭月祭既已行於陵寢矣故太廟之中每歲五
饗六告而已不然者房玄齡魏徵之輩皆一代名臣窮極經史豈不見國
語禮記有日祭月祭之詞乎斯足以明矣伏以太廟之饗籩豆牲牢三代
之通禮是貴誠之義也園寢之奠改用常饌秦漢之制乃食味之道也今
朔望上食於陵寢修秦漢故事斯為可矣若朔望上食於太廟豈非用常
褻味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭之義也傳稱屈到
嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰及祭薦芰屈建命去芰而用
羊饋籩豆脯醢君子是之言事祖考之義當以禮為重不以其生存所嗜
為獻蓋明非食義味也然則薦常饌於太廟無乃與薦芰為比乎且夫三
代聖王之所行也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令宗
正卿而已謂之上食可也安得以為祭乎且時享于太廟有司攝事祝文
曰孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名敬昭告于高祖神堯皇帝祖妣太穆
皇后竇氏時惟孟春永懷罔極謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁嘉蔬
薦醴齊敬修時享以申追慕尚饗此祝詞也前享七日質明太尉誓百官
於尚書省曰某日時享于太廟各揚其職不供其事國有常刑凡陪享之
官散齋四日致齋三日然後乃可以為祭也宗廟之禮非敢擅議雖有知
者其誰敢言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢既櫜禮樂為大故下
百僚使得詳議臣等以為貞觀開元禮並無太廟節上食之文以禮節情
罷之可也至若陵寢上食采國語禮記日祭月祭之詞因秦漢之制而存
之以廣孝道可也如此則經義可據故事不遺大禮既明永息異論可以
攀二帝三王而為萬世法與其黷禮越古貴因循而憚改作猶天地之相
遠也謹議宋史康定元年直秘閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因室為
室東十六間內十四間為七室兩首各一夾室按禮天子七廟親廟五祧
廟二據古則僖順二祖當遷國家道觀佛事並建別殿奉安神御豈若每
主為一廟一寢或前立一廟以今十六間為寢更立一祧廟逐室各題廟
號如寶神御物豈銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象人君
前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側陵上更加寢
殿後世因之今宗廟無寢蓋本於茲王惲玉堂嘉話古者天子七廟有廈

至周不易之制也七廟者各一廟前廟後寢漢自明帝詔遵儉約無起陵
寢藏主於世祖廟五二廟晉宋齊隋及唐皆同一廟而異室非古制也廟
所以象生之有朝寢所以象生之有寢也建之觀門之內不敢遠其親也
位之觀門之左不忍死其親也元史世祖至元十八年二月博士李時衍
等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從
同堂異室之制三月十一日尚書段那海及太常禮官奏曰始議七廟除
正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常寺新圖建
之遂為前廟後寢廟分七室　英宗至治元年五月中書省臣言以廟制
事集御史臺翰林院太常院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同
為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟後增為十一室宋增室至
十八東西夾室各一間以藏祧主今大廟雖分八室然兄弟為世止六世
而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢別作前廟十五間
中三間通為一室以奉太祖神
主餘以次為室庶幾情文得宜

親廟

東漢會要光武建武三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上
至舂陵節侯時寇賊未夷方務征伐祀儀未設至十九年盜賊
討除戎事差息於是五官中郎將張純與大僕朱浮奏言禮為人後者則
為之子既事太宗（太宗謂元帝）則降其私親今禘祫高廟陳序昭穆而舂
陵四世君臣並列以卑廁尊不合禮意昔高帝以自受命不由太上宣帝
以孫後祖不敢私親故為父立廟獨群臣侍祠臣愚謂宜除今親廟以則
二帝舊典願下有司博採其議詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議宜
以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元皇帝尊為祖父可親奉祠成帝
以下有司行事別為南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯群臣奉祠以
明尊卑之敬親親之恩時議有異不著上可涉等議唐會要孝敬皇帝廟
儀鳳二年四月二日勅孝敬皇帝神主再朞之後宜祔于太廟之夾室
遷祔之日神主過朝六廟仍令禮官考覈前經發揮故實具為儀制副朕
意焉至神龍元年六月十五日祔孝敬皇帝神主于廟號義宗　景雲元
年十二月二十六日禮儀使中書令姚元之等奏稱准禮先帝即合祔廟
其太廟第七室皇昆義宗孝敬皇帝哀皇后裴氏神主伏以義宗未登大
位崩後追尊神龍之初乃令祔升春秋之義國君即位未踰年者不合列
序昭穆又古者祖宗各別立廟孝敬皇帝恭陵既在洛州望於東都別立
義宗之廟祔孝敬皇帝及哀皇后神主有司以時享祭則不違先旨又協

古訓在此神主望入夾室安置伏願以義斷恩式存禮典從之 開元六年正月二十六日將作大匠韋湊上疏曰臣聞禮祖有功而宗有德祖宗之廟百代不毀故殷太甲曰太宗太戊曰中宗武丁曰高宗周文王武王漢則文帝為太宗武帝為世宗其後代有稱宗皆以方制海內德澤可宗列於昭穆期於不毀稱宗之義不亦大乎況孝敬皇帝位止東宮未嘗南面聖道誠冠於儲副德教不被於寰瀛立廟稱宗恐非合禮況別起寢廟不入昭穆稽諸祀典何義稱宗以臣庸識竊謂不可望更令所司詳議務合於禮於是太常請以本謚孝敬為廟稱從之至七年十月九日祔孝敬皇帝神主於都從善里新廟故來庭縣看至十八年九月八日勅緣給享孝敬神主當廟自為享祭 大曆十四年十二月有司言孝敬皇帝尊非正統且不列於昭穆今廟廢而主存請毀之遂瘞主於廟其廟自天寶後祠享久絕

讓皇帝廟 開元二十九年十一月辛未太尉寧王薨追謚曰讓皇帝又追贈妃元氏為恭皇后立廟於京城啓夏門內立政坊廟制如德明四時有司行事至天寶三載四月勅讓皇帝令後四時享祭宜為大祀上元二年禮儀使太常卿劉晏奏讓皇帝廟請停四時享獻每祭禘祫月則一祭爲樂用登歌一部牲牢樽俎之禮同三廟一室之儀 開成四年三月中書門下奏伏以讓皇帝睿宗之子玄宗之兄位止列藩功非及物玄宗情深同氣恩起推崇贈王者之尊名申友于之私分別立廟宇以時蒸嘗求之古先則匪經制況及肅宗之代歲月未深禮儀使杜鴻漸言其不可四時享獻從此並停每致禘祫之年猶令一祭伏以禘祫之禮儀理甚明祫謂合祭祖宗禘謂審諦昭穆讓帝親非正統名是贈加又從禘祫頗似乖異臣等又以睿宗之尊崇玄宗之功德皆以親盡祧去藏主於夾室之中而讓帝宗祏依然廟宇仍舊曾無昭穆之序而有禘祫之儀准情與理俱所未可況自建立于今九朝比章懷孝敬則名位稍輕與德明興聖則尊卑頓異豈可因循不毀享獻無窮者也伏以今年夏禘祭脩臨鄉敢舉明將希廢章如或以臣者所見不至乖殊望下禮官詳議聞奏其年四月太常寺奏議曰臣等伏以讓皇帝追尊位號恩出一時立廟奉祠不涉正統既非昭穆禘祫所及又無子孫饗獻之儀宜親盡則踈歲久當革杜鴻漸所議禘祫之月時之一祭者蓋以時近恩深未可頓忘故也今睿宗玄宗既以祧去又文敬等七太子其中亦有追贈奉天承天皇帝之號皆已停廢則讓帝之廟不宜獨存臣等參詳伏請准中書門下狀使從毀革沿情定禮實謂協宜從之宋會要

濮安懿王園廟 英宗治平元年五月二十八日宰臣韓琦等上言伏以出於天性之謂親緣於人情之謂禮雖以義制事因時適宜而親必主於恩禮不忘其本此古今不易之常道也伏惟皇帝陛下奮乾之健乘離之明擁天地神靈之休荷宗廟社稷之重即位以來仁施澤浹九族既睦萬國交歡而濮安懿王德盛位隆宜有尊禮陛下受命先帝恭承聖統顧以大義後其私親慎之重之事不輕發臣等忝備宰輔實聞國論謂當考古約禮因宜稱情使有以隆恩而廣愛庶幾上以彰孝治下以厚民風臣等伏請下有司議濮安懿王及譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詳處其當以時施行詔須大祥後議之 二年四月九日乃詔禮官與兩制以上詳議翰林學士王珪等議曰謹按儀禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟之子若子者言皆如親子也又為人後者為其父母傳曰何以期不二斬何以不二斬持重於大宗降其小宗也又為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也以此觀之為人後者為子不敢復顧私親聖人制禮尊無二上若恭愛之心分於彼則不得專於此故也是以秦漢以來帝王有自旁支入承大統者或推尊其父母以為帝后皆見非當時取譏後世臣等不敢引以為聖朝法況前代入繼者多宮車晏駕之後援立之策或出臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重天地之意於宗室眾多之中簡推聖明授以大業陛下親為先帝之子然後繼體承祧光有天下濮安懿王雖於陛下有天性之親顧復之恩然陛下所以負扆端冕富有四海子子孫孫萬世相承者先帝德也臣等竊以為濮安懿王宜準先朝封贈期親尊屬故事尊以高官大國譙國襄國仙遊亦封大國太夫人考之古今為宜稱於是中書門下奏珪等所議未見詳定濮安懿王當稱何親名與不名珪等復議濮安懿王於仁宗為兄於皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書門下又言儀禮令文及五服年月敕出繼之子於所繼所生皆稱父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今珪等議稱濮安懿王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集三省御史臺官議奏六月十三日詔俟集議二十六日皇太子手書以議事詰責執政且云如聞議論不一宜權罷議當令有司博求典故以聞禮官范鎮等言漢之稱皇考稱帝稱皇立寢廟序昭穆皆非陛下聖明之所法宜如前議為便於是侍御史知雜事呂誨侍御史范純仁呂大防彈奏歐陽脩首建邪議韓琦曾公亮趙槩傅會不正因請如王珪等所議諫官傅堯俞等皆有言 三年正月二十二日

內出皇太后手書曰吾聞群臣議請皇帝封崇濮安懿王至今未見施行吾再閱前史乃知自有故事濮安懿王譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親仍尊濮安懿王為濮安懿皇王氏韓氏任氏並稱后事方施行而英宗即是日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟俾王子孫主奉祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽因繳納所受御史告牒家居待罪誨等所列大抵以為前詔稱權罷集議後詔又稱且欲以塋為園即追崇之意未已又誨已與范純仁至中書執政言禁中商量非久施行覲今日太后手書乃知大臣之謀有素誨等又言歐陽脩與韓琦皆當遠謫以解天下疑謗命閤門以告牒還之及令中書劄子趣使赴臺供職而誨等繳還劄子并前後所奏文狀申中書堅辭臺職至二月十四日帝閱誨等奏問執政當如何韓琦對曰臣等忠邪唯陛下所知歐陽脩曰御史以為理難並立臣等有罪即留御史若以臣等為無罪則取聖旨帝猶豫久之乃令出御史而曰不宜責之太重也於是誨落侍御史知雜事以尚書兵部員外郎知蘄州純仁以侍御史通判安州大防落監察御史裏行以大常博士知歙州休寧縣馬端臨曰先時宰臣韓琦等奏請下有司議濮安懿王及譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詔須大祥後議之至是逮呈乃有是詔翰林學士王珪等相顧不敢先如陳院司馬光獨奮筆立議略曰為人後者為之子不敢復顧其私親秦漢以來有自旁支入承大統推尊其父母為帝后皆見非當時取譏後世不敢引以為聖朝法且以為濮王宜尊以高官大爵稱皇伯而不名賈黯之議亦同王珪敕吏以光手藁為案議上歐陽脩以為自古無以所生父改稱伯者珪等言非是中書奏孝宣光武皆稱父為皇考太后聞之手書詰責輔臣以不當議稱皇考上詔如聞集議議論不一宜權罷議當令有司博求典故務合禮經判太常寺范鎮率禮官上言陛下既考仁宗又考濮王其議未當其列儀禮及漢儒議論魏明帝詔為五篇奏之於是臺官自中丞賈黯以下各有奏知雜呂誨亦言陛下入繼大統皆先帝之德當從王珪等議為定封濮安懿王大國諸夫人典禮稱是奏皆留中不報司馬光又上言曰狀見向者詔群臣議濮安懿王合行典禮王珪等二十餘人皆以為宜準先朝封贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異辭而政府之意獨欲尊濮王為皇考巧飾詞說誤惑聖聽政府言儀禮本文五服年月敕皆云為人後者為其父母之服者不謂之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人

謂其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父為皇考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故尊其父為皇考而不敢尊其祖為皇祖者以與昭帝昭穆同也光武起布衣誅王莽冒矢石以得天下名為中興其實創業雖自立七廟猶非太過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親為仁宗之子以承大業傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王為皇考則置仁宗於何地乎至是乃詔立濮王園廟以宗濮為濮國公奉濮王祀先是太后手書濮安懿王譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親尊王為濮安懿皇譙國襄國仙遊並稱后上手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟皇太后已賜俞允仍改封宗濮侍講呂公著上言稱親之說乃漢史皇孫故事皇孫即宣帝所生父宣帝為昭帝後是以見孫退嗣祖統無兩考之嫌故且稱親其後既立謚只稱悼園今陛下以旁支繼大統建立園廟以王子承祀於濮王無絕父之義於仁宗無兩考之嫌可謂兼得其親字既稱謂難立且義理不安乞寢罷不報　三年正月五日詔濮安懿王子瀛州防禦使岐國公宗濮俟服闋除節度觀察留後改封濮國公以奉王祀是日中書門下奏乞選濮安懿王名下一字詔恭依仍置園令一人以大使臣為之募兵二百人以奉園為額仍令河南府置栢子戶五十人命帶御器械王世寧權三司戶部判官張徽相度濮安園廟圖奉上令太常禮院詳定廟饗儀式制度以聞　三月十七日手詔曰朕近奉皇太后慈訓濮安懿王令朕稱親仍有追崇之命朕惟漢史宣帝本生父稱親又謚曰悼裁置奉邑皆應經義既有典故遂遵慈訓而不敢當追崇之典朕又以上承仁考宗廟社稷之重義不得兼奉私親故但即園立廟俾王子孫世襲濮國自主祭祀遠嫌有別蓋欲為萬世法豈皆權宜之舉哉而臺官呂誨等始者專執合稱皇伯追封大國之議朕以本生之親改稱皇伯歷考前世並無典據進封大國則又禮無加爵之道向自罷議之後而誨等奏促不已忿其未行乃引漢哀帝去恭皇定陶之號立廟京師干亂正統之事皆朝廷未嘗議及者歷加誣詆自此師丹意欲搖動人情衒惑眾聽以至封還告敕擅不赴臺明繳留中之奏於中書錄傳訕上之文於都下暨手詔之出誨等則以稱親立廟皆為不當朕覽誨等前疏亦云生育之恩禮宜追厚矣祥禫既罪然後講求典禮褒崇本親今反以稱親為非前後之言自相抵牾繼以堯俞等不顧義禮更相唱和既撓權而恃眾復歸過以取名朕姑務含容屈於明憲止命各以本官補外尚慮搢紳之間士民之眾不詳本末但惑傳

聞。欲擇群幾，理當申諭。宜令中書門下俾御史臺出榜朝堂及進奏院遍牒告示，庶知朕意。二十一日，王世宰張徽言奉詔計度園廟，據司天冬官正允巽等言，濮安懿王園四面地步窄狹，形勢掩抱，林木茂盛，已乘生氣，務貴安靜，不可興作。園之正南偏東丙地，棘塞外有隙地，土地肥厚，水不衝注，內取南北長六十四步一丈，東西六十二步，建廟三間二廈，神門屋二座，及齋院、神廚、靈星門，以圖來上，從之。　四月三日，禮官言建廟合行祭告。西宗濮表服未除，請權以本房諸弟攝事。其祭告濮安懿王及黃帝后土十二祇神祝文，並令本宮教授修撰。所用香幣酒脯禮料等，乞下河南府備辦。太祝、奉禮就差永安縣尉主簿攝，如闕官，即差本府曹官職掌人等，並令西京留司禮院差祇應。今後凡祭告及四仲饗，並依此。從之。先是，將修廟，下學士院撰祭告祝文。學士馮京言本院未有體式，乞下太常禮院議定。始議祝文云皇帝某謹遣官恭告于親濮安懿王，既而以先詔俾王子孫奉祠事，遂議以本宮子弟自告，而命教授修撰祝文。　十九日，提舉修廟所言，廟室神門合用鴟獸，乞定其制。禮院言宜並用獸。所安木主石埳，於室中西壁三分室之一，近南，去地四尺，開四埳室，以石為之。其中可容神主趺櫃。並從之。　九月四日，詔奉安濮安懿王神主，三獻內亞獻令西京差通判一員攝，自是多用永安知縣攝。四仲廟饗並如之。知園令出納神主，仍命知制誥宋敏求題神主及三夫人廟主。于園以二十三日祔饗。　十八日，入內內侍省副都知石全育、三司句當修造秦王荀龍言，奉詔增修奉先院夫人任氏墳域，乞詳定制度。而禮官言濮安懿王廟制用一品，夫人任氏神主已祔廟，其墳域制度請從一品。其興工祭告，以本宮子弟行禮。又議任氏墳域所稱，按前漢書悼惠王冢園在齊，是諸侯王皆得稱園。濮安懿王已準先詔以塋為園，今夫人任氏墳域稱園，合於故事。並從之。　十一月八日，太常禮院撰到饗禮儀注，每遇四仲時饗，預牒司天監選日聞報本宮，河南府排辦施行。從之。神宗熙寧十年十一月十四日，宗室邕州觀察使宗暉權令奉祠濮安懿王神主，其往來祭饗盤纏等，今後並依祿令例支給。　元豐二年五月十三日，詔中書曰：濮安懿王，先帝斟酌典禮，即園立廟，詔王子孫歲時奉祀，義叶恩稱，復世無得議焉。今三夫人名位或未正，塋域或異處，有司置而不講，曷足以彰明先帝甚盛之德，仰承在天之志乎？三夫人可並稱曰王夫人，命主司擇歲月遷祔濮園，俾其子孫以時奉主，與王合食，而致孝思焉。初，濮國公宗暉言父贈濮王，而母襄國太夫人韓氏墳猶用塋飾，乞下

有司議增修，兼乞專隸王園廟，歲時奉祀。上批依所奏，末下而有是詔。　二十五日，太常禮院言奉詔濮安懿王三夫人並稱曰王夫人，按唐大中三年遷尊順宗、憲宗謚號，禮官請別造神主及改題。議者以禦主升祔之後，在禮無改造之文，亦無重加尊謚改題神主之例。以臣等所識，當以新謚典冊告于陵廟，正得其宜。神主不改造，不重題，為得禮中。書改造改題並無所據，酌情順理，題則為宜。況今士族之家通行此例。又按乾德二年，改謚明憲皇后曰昭憲皇后，時命宗正少卿趙溙改題神主。大中祥符六年，改上元德皇太后徽名曰元德皇后，升祔太宗皇帝廟室，亦命左司諫知制誥路振改題神主。今參詳三夫人神主，欲依故事改題，於禮意為允。及司天監選用元豐六年癸亥歲四仲月內擇日遷祔。昔從之。遣寶文閣學士陳薦改題神主。　十一月十一日，詔濮安懿王夫人遷與濮園，其令禮官議所以將奉禮儀以聞。其後太常禮院言請依令用一品鹵簿，依晉國大長公主故事，用號吹，從之。仍詔啓菆等禮止令宗暉祭告，作哀誌祝文。　初，濮安懿王以譙國王氏合葬，而襄國韓氏亦前葬西首，其距濮園猶遠，仙遊任氏乃葬京城東南繁臺村奉先資福禪院之西偏，故遷祔焉。　二十七日，詔遷祔濮安懿王二夫人給鹵簿全仗，至國門外減半。以翰林學士章惇為遷護使，入內東頭供奉幹當御藥院李舜舉為遷護都監，賜主奉祠事濮國公宗暉銀二千兩，絹二千疋，錢三千緡，以給葬具。　十一日，遷護使司請廣濮安懿王園域作三穴，以濮安懿王穴為尊穴，任夫人葬第二穴，韓夫人葬第三穴。詔濮安懿王三墳域勿復廣，任夫人葬甲穴，韓夫人外祔壬穴。　二十五日，詔宗室正任防禦使以上許從大行太皇太后靈駕，已從濮安懿王夫人者免從。　三年正月十八日，翰林學士章惇言濮安懿王二夫人哀誌，奉安依常用石蓋或用漆匣，詔遣木漆匣量加裝釘。又言導引儀仗內有挽歌人而無挽詞，乞令中書樞密院兩制侍從兩省館閣臺諫官各撰挽詞二首。從之。上亦製詞四首付之。惇又言王夫人改葬，濮國公宗暉等當服緦，若赴慶壽宮臨，即服表經。詔宗暉等更不赴慶壽宮臨。　二十四日，詔濮安懿王二夫人喪行贈祭如啓菆禮，令宗輝主之。（宋史：南渡後，主奉祠事以嗣濮王為之，園令一員，以宗室為之。祠堂主管無，園廟香火官一員，以武臣為之。）　二月十二日，左諫議大夫史館修撰安燾知審官東院，為濮安懿王夫人遷護使，以章惇除參知政事，故改命燾。　四年七月二十四日，保章正馮士安等言，乞於濮安懿王園東寅卯辰三位行鎮土之術。（許見永厚陵。）　高宗紹興二年九月九

日。皇叔祖嗣濮王仲湜言。濮安懿王祠堂仲享及忌辰節序修設酌獻等全闕祭祀。乞每歲給度牒二十道充仲享等支用。詔令禮部每歲給降福建路度牒一十道。　四年十月三日。權知濮安懿王園陵士𫘥言。濮安懿王神主神貌見在廬州正當防秋之時。乞從便迎奉遷往撫便州郡權行安奉。從之。　五年二月十五日。嗣濮王仲湜言。昨被旨迎奉濮安懿王神主神貌至行在。今已至紹興府。欲權就本處安奉。從之。　十三年五月二十六日。知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士㒟言。濮安懿王四仲則享神主於永安軍園廟。忌辰節序則追薦酌獻於睦親宅祠堂。薦生薦熟各中興禮。昨因多事。前嗣濮王仲湜自行在迎奉神貌神主權於紹興府光孝寺法堂奉安。仲享追薦。其獻官牲牢禮料並多簡略。乞令有司討論舊制行下禮部太常寺。今參酌欲令知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士㒟攝初獻。仍差士㒟男二人攝亞獻終獻。如闕。以本位姪男充攝。其合用牲牢羊豕各一。籩豆各十。實設禮料并初獻合服八旒冕。亞獻終獻合服四旒冕。奉禮郎太祝太官令服無旒冕。並以舊制從事。從之。　二十六年二月二十三日。嗣濮王士偯言。濮安懿王祠堂。外無門牖。内闕龕帳。至於影像。徒掛空壁而無供具。望下紹興府置造修奉。從之。　二十九年五

月三日。嗣濮王士輵言。每歲四仲月。請濮安懿王園廟祭享。准令聽以子姪充亞獻終獻官。雖有姪並係出官之人。欲將南班充亞終獻官。禮部大宗正司及宮院看詳。行在南班官係日奉朝請。無不時差充五享三獻行事。難以差發。欲就差紹興府南班官充。從之。　孝宗隆興元年三月七日。嗣濮王士輵言。竊見濮王神主龕室屋宇。昨嘗修造。今涉八年。木植朽腐。室壁已損。兼供具寢帳茵褥簾幙之屬。日久寖弊。乞下紹興府修造祠宇。重置供具茵褥等。務使嚴整。從之。　乾道元年十一月十七日。士輵言。濮安懿王園令士程恭奉神主神貌。并被旨修造園廟龕室屋宇。寄躬督工役。支費既省。又皆整嚴。乞將兩次差充園令該過年月日。每年對減磨勘。其自轉官後歷過年月。仍乞通理收使於今官上特與轉行。從之。　四年三月十三日。士輵言。濮安懿王祠堂在紹興府報恩光孝寺。昨嘗得旨量行修葺。至今十一年。木植朽爛。窓戶損壞。當時屋宇隘窄。設四位神座。追覺其器用茵褥簾幙之屬。經十四年。並各破弊。乞令紹興府差官檢計。支降官錢修蓋置換。從之。　五年九月十二日。士輵言。濮安懿王園令。昨來陳乞權差士程。今士程已差知西外宗正事。侍闕。其園令職事。乞令仍舊兼權。闕到日罷。從之。　七年十一月六日。士輵言。濮安懿王神主神貌每年

四季仲饗。差三獻官。其亞獻終獻依格差子姪。前係紹興府行司差南班官權充。今行司已併歸行在宗正司。其紹興府無南班官可差。乞每遇四仲饗月。就差本位子姪。或紹興府見任寄居侍闕宗室。依長幼次序。許牒本府逐時權差行事。從之。　十二月十四日。士輵言。濮安懿王神主神貌。合差園令一員。見差士程權知。士程見侍知西外宗正事闕將及。乞選武安軍承宣使士石權知園令職事。從之。　十八日。戶吏禮部言。大宗正司準已降旨。紹興府大宗正行司併歸行在。其見任并已差下官屬。並依省罷法。其權知濮安懿王園令士程。緣園廟見在紹興府。乞令依舊本府居住。請給於經總制錢内支。從之。紹興府前志。濮安懿王在吳守皇帝時。以瑩為園。即園立廟。俾王子孫世襲濮國。自主祭祀。行之累朝。紹興中。以濮邸宗室有在遠未集行在者。故久闕嗣王。止以見在行高者為主。奉濮安懿王祠事。久之乃復除嗣王。濮國既阻絕。廟祏寓會稽之天章寺。注今為報恩光孝寺。蓋以其祖祠。詔有立廟京師之戒。故止寓會稽。嘗時議求亦詳矣。十三年。王奉祠事。賀王士𢦟請即光孝之法堂為廟。而闢寺西隅南向為廟門如舊制。置廚甚謹。其香

火官吏出入錄則門。園令一人。以濮邸諸王孫充嗣濮王奉朝請。歲以春秋來薦獻。亦循舊制也。中興禮書。濮安懿王園廟紹興元年九月九日。嗣濮王仲湜言。見迎奉濮安懿王神主神貌於福州權行安奉。緣本路近歲盜賊未平。深慮不測衝突。若不預行措置。恐急難之時。道路隔遠。申呈不及。欲望朝廷令仲湜如遇緩急。許從便遷徙州縣權行安奉。詔如遇緩急。許從便遷徙。　三年六月十二日。知臨安府盧知原等言。嗣濮王仲湜劄子契勘濮安懿王神主神貌。今赴行在。未有安奉去處。奉聖旨令臨安府相度法惠寺。具狀申尚書省。本府尋委官前去法惠寺相度得佛殿後法堂屋五間可充安奉。詔可。　七月二十五日。太常寺言。准新除判太宗正事嗣濮王牒。恭奉聖旨迎奉濮安懿王神主神貌前赴行在。續奉朝旨令於紹寄舊第摒截安奉。今來已至衢州見行起發。所有到彼安奉禮儀。牒寺契勘。本寺今參酌到合行禮儀事件下項。　一合差威儀僧道各三十人。於城外迎引至安奉處訖退。乞下臨安府差撥。　一合用御封降真香十合。乞下入内内侍省請降。　一奏告權安奉合用祝文。乞依例令本府教授修撰。内祝版乞下臨安府製造。赴嗣濮王府送納。　一合差奏告權安奉

官乞依禮例令嗣濮王行禮。內奉禮郎太祝太官令亦乞本府差宗子充攝。一合用推安奉日時乞候到行在下太史局選定。仍令差定時刻選官一員至日祗應。一迎奉日合用絲結棲子并攆擎人及奏告權安奉神主。內奏告合用酒脯鹿臡。奉安依例止用羊一割牲供設。所有神鍍合用供養牙盤食茶酒果幣帛禮料燭什物拜席褥等。並乞依例下臨安府排辦。一合用祭器并贊引祗應人乞下本寺依例差撥排辦。一權安奉日乞令大宗正司告報應濮王下南班宗室依例赴起陪位立班。詔依。八月二十二日。禮部太常寺言准嗣濮王府關契勘近奉安濮安懿王神主神鍍了畢。今來合行仲饗。請選日排辦。今參酌到四仲饗濮安懿王神主合行事件下項。一合用日辰乞令太史局選定。一仲饗前來牢羊豕各一。用籩豆各十行禮。今來欲乞依見今祠祭禮例止用酒脯鹿臡設籩豆各一行禮。一依例合用御封降真香一合。乞令入內內侍省付祠堂至日供燒。祝文一首令嗣濮王府教授修撰。一獻官一員乞令嗣濮王行禮。其奉禮郎太祝太官令各一員乞輪差濮王下宗子充。並前一日致齋。上件官合服祭服。乞下祗候庫關借。事畢送納。一合用法酒二升。白幣一段。長一丈八尺小尺。鹿脯一隊。重四兩。鹿臡二合半。祝版一

片。蠟燭三條。各重四兩。上香炭火香爐匙合。籍祭器席褥草燭臺拜席等。並乞依例下臨安府排辦。內祭器本寺排辦。詔依。十一月十五日。太常寺言權知臨安府梁汝嘉劄子。今躬親前去大宗正司點檢得修造嗣濮王位次並已了當。勘會嗣濮王見占府第已降指揮充奉使館舍。近據中到奉使日近到來。奉聖旨限三日遷遇。今准嗣濮王關乞選吉遷奏告奉安神主神鍍日時。本寺契勘所有告遷日辰據太史局選用十一月十五日丙寅時吉。其奉安日時令本局別行選定。及合用御封降真香六合。乞下入內內侍省請降。所有告遷奏告奉安合行事件。欲乞並依今年七月二十五日安奉體例已降指揮施行。詔依。五年二月十五日。嗣濮王仲湜言契勘濮安懿王園廟係在永安軍。每遇四仲饗應干事件。並係本軍依條應副恭請行禮。昨被旨迎奉濮安懿王神主神鍍至行在。於仲湜私第權行安奉。太常寺排辦。是致臣僚陳請以宗廟在遠。而濮園在邇。人情未順。有所未安。遂申明朝廷。欲乞還徙。未施行間。繼緣擾攘。蒙朝廷指揮。令迎奉神主神鍍往穩便州軍。今來已迎奉至紹興府。未曾起發。若復令迎奉前來。依前有司排辦。即未應禮例。今欲乞且就本處權行奉安。令紹興府量行排辦。每遇四仲饗。仲湜依條恭詣致齋行事。所

有合用禮料。乞依近例省簡。不用牲牢。令紹興府止排辦酒脯香幣燭祭器等。差禮生祗應。詔依。七年十月三日。行宮大宗正司言勘會濮安懿王園廟合差園令官一員。兼管轄保護神主。軍兵日來係差歸吏部內侍官。昨嗣濮王仲湜乞若差內侍官。歲給不下二千緡。恐州縣應副不足。今後乞就差兒男權攝。並不添破分文請給。奉聖旨依。見係仲湜男均州防禦使士術權管上件職事。今來士術持服。見闕官主管。竊緣事體至重。不可時暫闕官。兼契勘仲偪將來合除授嗣濮王。本司欲乞依前項仲湜已得指揮。候將來仲偪除授了日。依例差男一員權知濮安懿王園令。緣仲偪男右監門衛大將軍士周見在泉州。今來仲偪見有親姪右監門衛大將軍和州防禦使士式見在紹興府。乞先次差士式權攝。候將來士周到日交割主管。詔依。九年四月二十九日。太常寺言准都省批下嗣濮王仲偪劄子。契勘近奉聖旨。委紹興府踏逐穩便去處如法排截奉安濮安懿王神主神貌。今承紹興府委官躬親踏逐到廣孝寺法堂一所。屋宇高大。可以迎奉神主神鍍權行奉安。所有告遷奉安禮例。伏望行下太常寺條畫申明降下。本寺今參酌比附條具到昨行在告遷奉安濮安懿王并夫人神主神鍍共五位合行禮例。告遷日合用酒脯。奉安日合用神酒

禮料祭器幣帛蠟燭羊一并牙盤食茶酒果等。乞從本寺具數報紹興府排辦供應。所有行禮儀注。乞從本寺修定關報。詔依。告遷奉安儀。前一日。其日早行事官嗣濮王奉禮郎太祝太官令香火官並是權奉安處致齋。至日告遷。其日告遷時前俟排辦酒脯畢。威儀僧道並於權奉安處排立。禮生先引陪位宗室詣階下北向立。引奉禮郎太祝太官令詣階下陪位官之前北向立。次引嗣濮王詣階下西向立。香火官啓匱於後。禮生曰拜。在位官皆再拜訖。次引奉禮郎太祝升詣神位前東向立。太官令於酒尊所北向立定。次引嗣濮王詣盥洗位。北向搢笏盥手帨手執笏。升詣濮安懿王神主前搢笏跪。上香再上香三上香。次引奉禮郎詣神位前西向搢笏跪奉幣。嗣濮王受幣奠幣。執笏俛伏興。奉禮郎執笏興。嗣濮王再拜訖。降階復位少立。次引大祝詣神位前東向立。次引嗣濮王詣盥洗位。北向搢笏盥手帨手執笏。詣爵洗位搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升詣酒尊所西向搢笏跪執爵。太官令搢笏跪酌酒訖。以爵授執事者。執笏興。詣濮安懿王神主前搢笏跪執爵。三祭酒于地。奠爵執笏俛伏興。少立。太祝搢笏跪讀祝文訖。執笏興。嗣濮王再拜訖。降階復位立。香火官納神主於匱。俟禮生徹祝版幣帛詣望瘞位。嗣濮王奉禮郎太祝太官

令諸望瘞位重行北向立定瘞訖權退歸次俟禮生於神貌前排辦酒果
畢先引陪位宗室詣階下北向立引太祝詣階下陪位官之前北向立次
引嗣濮王詣階下西向立禮生曰拜在位官皆再拜訖次引太祝升詣濮
安懿王神貌前東向立次引嗣濮王升詣濮安懿王神貌前搢笏上香再
上香三上香跪一酹茶三奠酒執笏俛伏興少立太祝搢笏跪讀祝文讀
訖執笏興嗣濮王再拜訖次詣逐位行禮並如上儀訖退各降階復位立
俟禮生徹祝版詣望瘞位次引嗣濮王太祝詣望瘞位重行北向立俟瘞
訖權退歸幕次俟時告遷　奉安　其日香火官告遷濮安懿王并夫人
神主神貌入腰輿進行威儀僧道前引嗣濮王以下騎從至廣孝寺階下
威儀僧道排立捧濮安懿王神主神貌腰輿升堂側座權安奉訖嗣濮王
以下權退歸次俟時前禮生實設排辦神酒禮料等盤食茶酒果等畢禮
生分引陪位宗室詣階下北向立次引奉禮郎太祝太官令詣階下於陪
位官之前北向立時及香火官捧遷升正座次引嗣濮王詣堂下西向立
奉安訖次香火官啓匱於後禮生曰拜在位官皆再拜訖次引奉禮郎太
祝升詣神位之東西向立太官令於酒尊所北向立次引嗣濮王詣盥洗
位北向搢笏盥手帨手執笏升詣濮安懿王神主前搢笏跪次引奉禮郎
西向搢笏跪奉幣嗣濮王受幣奠幣執笏俛伏興奉禮郎執笏興嗣濮王
再拜訖降階復位立次引太祝詣神位前東向立禮生引嗣濮王再詣盥
洗位搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏
升詣酒尊所西向搢笏跪執爵太官令搢笏跪酌酒訖以爵授執事者執
笏興詣濮安懿王神主前搢笏跪執爵三祭酒于地奠爵執笏俛伏興少
立太祝搢笏跪讀祝文訖執笏興嗣濮王再拜訖降階復位立香火官納
神主於匱訖禮生徹祝版幣帛詣望瘞位引嗣濮王奉禮郎太祝太官令
詣望瘞位重行北向立俟瘞訖禮生先於神貌前排辦香火酒果等畢次
引陪位宗室詣堂下北向立班引太祝詣堂下陪位官之前北向立次引
嗣濮王西向立定禮生曰拜在位官皆拜訖引太祝升詣濮安懿王神貌
前搢笏跪一酹茶三奠酒執笏俛伏興少立太祝搢笏跪讀祝文訖執笏
興嗣濮王再拜次詣逐位行禮並如上儀訖降階復位立俟禮生徹祝版
詣望瘞位引嗣濮王太祝詣望瘞位重行北向立俟瘞訖班退　十年六
月二十一日大宗正司奏契勘濮安懿王主奉官仲偘昨身薨後取到濮
王位最長宗室係武經郎士贇竊念濮安懿王功在社稷今來主奉祠事
未見差人承襲當此艱難尤不可闕官伏望特降睿旨早賜施行詔令士

㒟權主奉祠事其承襲別聽指揮　十一年十一月十三日士㒟言昨蒙
聖恩差士㒟主奉濮安懿王祠事士㒟已嘗辭免今來既已罷黜所有主
奉職事欲望敎奏解罷庶得任便居住以安愚分詔就差士㒟權行主奉
　十二年正月五日禮部言准都省批送下知大宗正事權主奉濮安懿
王祠事士㒟狀據濮安懿王園廟申契勘園令官合差權主奉官下隨侍
兒男權知昨係貴州團練使不怞今來本官見隨侍父前去本廟見闕
官保護神主乞申明朝廷依先降指揮差隨侍兒男弟姪知濮安懿王園
令等乞差士㒟親弟右監門衛大將軍士奇主管後批送禮部勘當申尚
書省尋下太常寺勘當本寺申緣自來止是差隨侍兒男充上件職事即
未有似此許差親弟指揮今勘當若朝廷許差即無違礙更合取自朝廷
指揮詔依所乞　八月十二日權知大宗正事士街言准尚書省劄子奉
聖旨差權士㒟職事權知大宗正事今紹興府供職所有將來濮安懿王
祠堂未審合與不合前詣仲饗詔令前去　十三年五月二十六日知大
宗正事權主奉濮安懿王祠事士㒟言竊惟濮安懿王粤自英祖神祖務
隆崇奉之禮逮我徽考尤極優厚故四仲則饗神主於永安軍園廟忌辰
節序追薦酌獻於睦親宅神貌祠堂薦生薦熟各中興禮前嗣濮王仲湜
因百司從便自行在迎奉神貌權於紹興府光孝寺法堂圖廟內與神主
一處奉安自後仲饗追薦皆在一處無仲饗獻官牲牢及應干禮料等間
因多事一切簡略方今講復舊制合具申明令相度欲將光孝寺法堂依
舊權充園廟奉安神主外乞於法堂東西挾屋內選屋三間充祠堂奉安
神貌仍乞令紹興府量行添修及乞下有司討論舊制仲饗三獻官并合
用祭服及牲俎應干禮料等條具申明乞從朝廷詳酌行下詔依　七月
九日禮部太常寺言准勅節文乞令有司討論舊制仲饗三獻官并合用
祭服及牲俎應干禮料等條且申明朝廷詳酌行下今參酌四仲饗濮安
懿王舊制討論到下項　一依舊制合差三獻官係嗣濮王充初獻本位
兒男攝亞獻終獻今來除權主奉官充獻官外今討論欲令知大宗正事
權主奉濮王祠事士㒟攝初獻仍乞差士㒟男二人攝亞獻終獻如闕以
本位姪男充攝　一依舊制合用牲牢羊豕各一籩豆各十實設禮料今
來止用牲牢羊一籩豆各六欲乞添用豕一　一依舊制用籩豆各十其實設
禮料名件從太常寺具數報紹興府排辦　一依舊制仲饗濮安懿王其
祭服初獻合服八旒冕亞獻終獻合服四旒冕奉禮郎太祝太官令合服
無旒冕乞依上件冕旒數目令工部行下文思院依見今常祀祭服製造

送濮安懿王祠堂充仲饗供使。　一四仲饗行禮儀注，乞從太常寺參酌舊制修立，報紹興府差禮生引揖并牒濮安懿王祠堂照會。詔依。　四仲饗儀　齋戒　前仲饗五日，應行事執事官散齋三日，治事如故，宿於正寢。不弔喪問疾，作樂判書刑殺文書，決罰罪人及與穢惡。致齋二日內，一日於本司，無本司於圍額齋所，內外官今止前一日於齋所致齋，唯仲饗事得行，其餘悉禁。前一日質明，並赴祠所，官給酒饌。仲饗官已齋而闕者，通攝行事。　省饌　前仲饗一日，行事執事官集初獻齋所，太祝習讀祝文及視幣。次禮生引行事執事官詣省饌位，三獻北向，奉禮郎、太祝、太官令西向，圍令東向。揖訖，乃還齋所。未後一刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲，祝史以盤取毛血，置於饌所，遂烹牲。晡後，有司帥其屬掃除圍廟內外。行事。　仲饗日丑前五刻，行事春冬用丑時七刻，夏秋用丑時一刻。太官令帥其屬實饌具畢，餘官各服祭服。次引行事執事官詣圍廟門外揖位，三獻東向，奉禮郎、太祝、太官令西向，禮生贊揖訖，奉禮郎、太祝、太官令入就席位北向立。次引三獻官入就席位西向立。引圍令奉神主于座，以羅巾覆之。畢，禮生贊拜，在位者皆再拜。次引奉禮郎、太祝、太官令俱升，各就位立定。次引初獻詣盥洗位北向立，搢笏，盥手，帨手，執笏，升詣濮安懿王

神位前北向立。搢笏，跪。次引奉禮郎搢笏，西向跪。執事者以幣授奉禮郎，奉禮郎奉幣授初獻，執笏，興，復位。初獻受幣奠訖，執笏，俛伏，興，再拜訖。初獻降階復位。次引太祝詣神位前東向立，少頃，引初獻再詣盥洗位北面立。搢笏，盥手，帨手，執笏，詣爵洗位北向立，搢笏，洗爵，拭爵，以爵授執事者。執笏，升詣酌尊所西向立。執事者以爵授初獻，初獻搢笏，跪，執爵，執尊者舉冪，太官令搢笏，跪，酌酒訖，執笏，興。初獻以爵授執事者，執笏，興，詣濮安懿王神位前北向立，搢笏，跪，執事者以爵授初獻，初獻執爵，三祭酒，奠爵，執笏，俛伏，興，少立。太祝搢笏，跪，讀祝文，讀訖，執笏，興，復位。初獻再拜訖，降階復位。次引亞獻詣盥洗位北向立，搢笏，盥手，帨手，執笏，詣爵洗位北向，搢笏，洗爵，拭爵，以爵授執事者，執笏，升詣濮安懿王神位酌尊所西向立，執事者以爵授亞獻，亞獻搢笏，跪，執爵，執尊者舉冪，太官令酌酒訖，執笏，興。亞獻以爵授執事者，執笏，興，詣濮安懿王神位前北向立，搢笏，跪，執事以爵授亞獻，亞獻執爵，三祭酒，奠爵，執笏，俛伏，興，少退，再拜訖，降復位。次引終獻行禮，並如亞獻之儀，降復位。引圍令奉神主入室訖，引三獻以下詣望瘞位，有司詣神主前取祝幣置於瘞坎。候有司焚瘞訖，初獻以下就圍廟門外揖位立定，禮生贊禮畢，揖訖，退。太官令帥其屬徹禮饌，收徹訖，

退。　九月十四日，禮部言：准都省批送下知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士㒟申：契勘濮安懿王神貌昨權於紹興府光孝寺法堂圍廟內與神主一處奉安，逐急指揮於法堂挾屋內選屋三間充祠堂，奉安神貌。今選到法堂西挾屋三間修飾了畢，欲乞下太常寺條具告遷奉安禮儀，及下太史局選定告遷奉安日時，以憑遵守。後批送部，省詳申尚書省，尋下太常寺。看詳本寺申，參酌下項：　一告遷安奉其日，安奉神貌時將至，權主奉濮安懿王祠事官并應濮王位南班宗室常服詣神貌前再拜訖，搢笏，三上香，執笏，少立。太祝讀祝文畢，權主奉濮安懿王祠事官再拜，側身少立。告遷後，從赴光孝寺法堂西祠堂，少立，候時至安奉訖，排辦香案酒果等畢，權主奉濮安懿王祠事官并應濮王位南班宗室詣神貌前再拜訖，搢笏，三上香，跪，酹茶，三奠酒，執笏，俛伏，興，少立。太祝讀祝文畢，主奉祠事官再拜畢。次詣望瘞位，候焚瘞祝版訖，退。　一安奉日時，乞令大宗正行司報紹興府差陰陽官選定日時，及至日定時祗應。其合用濕香二裹，各重四兩，祝版二片，并茶二錢，酒四升，時果五畳，乾果六楪，上香炭三斤，燎草一束，并贊引禮生，亦乞令本司報紹興府排辦。內合差太祝一員，乞令紹興府差文官有出身人充，其合用祝文，乞令大宗正行司請官修撰。

詔依。　二十一年八月二十四日，大宗正司言：准尚書省劄子，奉聖旨令大宗正司指定見今合差權主奉濮安懿王祠事職位姓名，申尚書省取旨。本司契勘自來襲封濮安懿王之後最長，所有權主奉濮安懿王祠事，依近例係差見任宗正官官長權主奉。本司令指定昭信軍節度使、知大宗正事士㒟權主奉。詔依。　二十三年閏十二月二十一日，禮部言：准都省批下同知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士街狀，乞依昨權主奉濮安懿王祠事士㒟體例，差親第士程充圍令官。批送部勘當申尚書省，尋行下大宗正司、太常寺勘會到下項：　一大宗正司狀：契勘圍令官，本司除無立定條法差是何官外，緣自來係主奉官陳乞申降指揮差親第或子姪充。昨士㒟權主奉申請，乞差親第士奇權知濮安懿王圍令了當，今來士街乞差親第士程權知濮安懿王圍令，即與昨士㒟差親第士奇體例一同，今勘當若朝廷許差，於本司即無違礙。　一太常寺狀：勘當若朝廷許依紹興十二年指揮差主奉官親第權知濮安懿王圍令，於本寺即無違礙。詔依。　一十四年二月二十五日，禮部言：准都省批下同知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士街狀：契勘濮安懿王神主神貌依奉聖旨，神主於紹興府報恩光孝寺法堂內安奉，神貌於法堂挾屋內安奉，今來

已及十五餘年，並不曾修葺。今承紹興府差官前來計料，所有神主神貌今欲乞權行遷移於本寺方丈內安奉，候修葺了日，依舊奉安。批送部看詳，申尚書省。本部尋下太常寺看詳，欲依本官所申事理施行，所有告遷權安奉并將來修葺了日，卻行告遷奉安，乞令本廟一面擇日，並乞就差園令官行燒香之禮。詔依。　二十六年二月二十三日，嗣濮王士俴言：濮安懿王祠堂水無門牖，內闕龕帳，至於影像，徒掛空壁，而無供具。望下紹興府置造修奉。詔依。選用五月二十八日戊辰告遷，依紹興二十四年二月二十五日修葺堂廟屋宇例，就光孝寺方丈權奉安，候了畢告遷正奉安，差嗣濮王行燒香禮。　十一月十日，禮部言：准都省批送下大宗正行司申：為仲冬見闕主奉官祭饗濮安懿王神主事。批送禮部看詳申尚書省。本部尋下太常寺看詳，欲乞時暫就差定江軍承宣使同知大宗正事士籛權充仲饗及逐時節序酌獻祭饗行事，候有主奉正官日依舊。詔依。　二十八年十一月二十七日，嗣濮王士輵言：臣恭惟陛下仰承先志，實奉濮園，顧臣衰晚，濫襲王封，敢不悉心嚴恭祠事。臣今伏見濮安懿王祠堂昨因嗣濮王仲湜迎奉前去紹興府，就報恩寺西挾屋權暫安奉，逐時薦享，委是隘窄。今來本寺主奉位廳堂見今空閑，欲乞特降指揮下本府量行修葺，充祠堂安奉神貌，所貴寬潔，以稱嚴奉之意。詔依。　二十九年二月二日，禮部言：准都省批送下嗣濮王士輵申，乞修葺祠堂㡡帳供具器皿簾幕裀褥等，及告遷權安奉去處并畢工告遷安奉，及就差紹興府行司南班宗室眉州防禦使士程行禮等事。送部勘當申尚書省，尋下太常寺勘當，欲並依本官所乞事理施行。所有選日先次告遷權安奉并畢工選日告遷安奉應干合行禮例事件，並乞令所差官士程一面關報紹興府依自來體例排辦燒香行禮。其修葺㡡帳供具器皿等事，亦乞令紹興府檢計一就修葺。詔依。　五月三日，禮部言：准都省批下嗣濮王士輵申：為每歲四仲月濮安懿王園廟祭饗，聽差子姪充亞終獻官。今來未有長成兒男，雖有姪，並各係出官之人。欲乞差南班官充亞終獻官。兼士輵或緩急所患，乞牒南班官時暫行禮。批送部看詳申尚書省，尋下大宗正司看詳，取到故高王宮濮王位狀，檢准紹興重修大宗正司令：四仲饗月嗣濮王詣濮安懿王園廟祭饗，聽差子姪充亞終獻官。本宮契勘行在南班官係日奉朝請，兼不時差充五饗三獻行事，難以差撥外，欲乞並就差紹興府南班官充前項行事。詔依。　三十二年正月二十九日，大宗正行司言：契勘本司春秋二仲承太常寺公文，差撥南班宗室前去攢宮薦獻

及濮安懿王四仲月差亞終獻行事，并寒食十月朔朝拜諸陵，雖有見管南班宗室員數不多，兼內有年老宿疾假故，不任差充之人，委是輪差不行。欲乞自今後如遇闕官行事，許從本司通差袒免親宗室，如遇行事日逼，從本司一面先次權行差撥一次。詔依。　隆興元年三月七日，嗣濮王士輵言：竊見神主龕室屋宇，自紹興二十六年內備奉聖旨下紹興府修造之後，又涉八年，木植朽爛，兼供具寢帳茵褥簾幕之類日久不甚鮮潔。欲望聖慈特降睿旨下紹興府修造祠宇，重置供具茵褥簾幕之屬，務在如法，庶幾上副陛下崇奉之誠。詔依。　乾道四年三月十三日，嗣濮王士輵言：竊見濮安懿王祠堂在紹興府報恩光孝寺，歲月已深，木植朽爛，窗戶損壞，當時屋宇隘窄，鋪設四位神座迫蹙，其器用茵褥簾幕之類並各破弊。臣愚欲望聖慈特降睿旨，令紹興府依隆興元年修園廟聖旨指揮，差官檢計支降官錢，修蓋置換施行。詔依。　七年四月一日，嗣濮王士輵言：准尚書省劄子，奉聖旨下紹興府修葺濮安懿王神主龕室屋宇簾幕供具等，合行告遷四位神主，係於祠堂獻廳權行安奉，并將來修葺了畢，卻迎奉安。合請降御封香八合，乞下入內內侍省逐賜，依例請降差官或差人押發前去紹興府濮安懿王園廟至期行禮供燒。詔依。自後修葺龕屋屋宇等降香並做此。　十一月六日，嗣濮王士輵言：伏覩濮安懿王神主神貌見在紹興府光孝寺奉安，每年四季仲饗，合差三獻官行禮，其亞終獻依格合差子姪充。已前係紹興府行司差南班官權充亞終獻官行事。今來行司已併歸行在宗司，其紹興府並無南班官可差，兼士輵係襲封初獻官，蒙先降指揮，如遇士輵息患，亦令差官權攝行事。今年十一月合行饗，見闕官行事。欲望特降指揮，每遇四仲饗月，乞就差嗣濮王位子姪或紹興府見任寄居待闕宗室，依長幼次序，許士輵牒紹興府逐時權差行事，庶得崇奉祖宗仲饗不致闕誤。詔依。　十二月十八日，戶吏禮部言：准都省批送下大宗正司申：奉聖旨，紹興府大宗正行司可併歸行在大宗正司，其見任并已差下官屬，並依省罷法，令具合行申明事件下項，批送戶禮部同所屬曹部勘當申尚書省。數內一項，權知濮安懿王園令士石一員，緣園廟見在紹興府，不可闕園令官，欲乞令本官依舊本府居住，經總制錢內支破請給。尋下太常寺勘當，欲依本司所乞事理施行。詔依。　淳熙三年二月三日，吏禮部言：准都省批送下嗣濮王士輵申：伏覩濮安懿王神主神貌依條合辟差園令官一員，合辟差襲封嗣濮王位第姪兒男。先辟差武安軍承宣使士石，今來本官差知南外宗正事，見行起

發其園令官係是崇奉祖宗不可時暫闕官令辟差姪武德郎添差權發
遣兩浙東路兵馬都監明州駐劄不謝妾有心力可以倚仗欲乞差權知
濮安懿王園令填士石闕批差吏禮部勘當申尚書省本部會到大宗正
司稱照得昨差士石權濮安懿王園令係朝廷降指揮依嗣濮王所乞令
來乞差姪不謝權知濮安懿王園令令勘當伏乞朝廷指揮施行承從批
照得嗣濮王申稱濮安懿王神主神貌依條合差園令官一員兼具到士
街差親弟士程充園令官指揮內稱自來係主奉官依例陳乞申降指揮
差親弟或子姪充令來所辟不謝未委依得是何條法應與不應指揮選
吏禮部指定申尚書省逐部除不見得本官依指揮內稱自來係主奉官
依例陳乞剗更有無親弟或子姪充合襲封辟差之人其不謝委的見係
是何服屬令指定乞朝廷剗下嗣濮王從實保明并契勘合差園令官係
法中取朝廷指揮承嗣濮王士輵申准尚書省剗子指定保明辟差姪不
謝充園令官事契勘充差園令官自來係襲封官辟差令照得士儇亦曾
辟差不字號男不忛充園令官了當令來依紹興二十三年許差弟姪兄
男先降指揮逐申明辟差親兄士佼之子不謝委係本位親姪其服屬即
與充差園令不忛事體一同即不係栩行起請其不謝正係濮王位不字

號最長即無剗差之人係是崇奉祖宗選擇恭謹勤恪方可委用不可時
暫闕官若蒙朝廷給降不謝付身應得先降指揮即無諸般違礙本部欲
照嗣濮王保明指定事理申取朝廷指揮施行詔趙不謝差權知濮安懿
王園令　八年二月七日大宗正司言據濮安懿王園廟中勘會今年春
季仲饗濮安懿王神主選用二月十八日乙未吉數內合差三獻官照近
降指揮係嗣濮王充初獻外其餘亞終獻官差本位子姪充攝行事令來
緣嗣濮王士輵身罹未蒙襲封既仲享日分在近委是有礙行事本司契
勘四仲月仲享濮安懿王神主神貌自來並係嗣濮王一而差官行事令
欲乞令園令官一而於紹興府居住濮王位近屬外官宗室內推行選差
行事一次詔依　二月十二日嗣濮王士歆言令月十日恭奉聖恩除授
嗣濮王臣係初除欲乞往紹興府濮安懿王園廟行燒香之禮及恭詣昭
慈聖獻皇后攢宮承祐陵朝拜欲望聖慈特賜俞允詔依　淳熙五年三
月二十五日詔忠訓郎不艱差權濮安懿王園令十年四月不艱再任十
二年七月差承議郎不邂十四年差右監門衛大將軍不迓四月四日詔
濮安懿王祠堂園廟自今實及三年令本堂牒紹興府檢計修葺從嗣濮
王士輵請也　六年二月三日士輵言濮安懿王園令不艱已換文資令

選差武德郎新添差權發遣兩浙東路兵馬都監處州駐劄不登務不謙
從之　七年五月三日詔承節郎王一燮差充濮安懿王神主神貌祠堂
主管兼園廟香火官從嗣濮王士𤩽請也其後九年七月二十日詔一燮
候今任滿日特令再任　宋會要　秀安僖王園廟　紹興元年三月十三日
詔秀王襲封等典禮令禮部太常寺討論聞奏　二十七日禮部太常寺
言檢照治平三年正月五日中書門下省奏乞避濮安懿王名下一字令
討論欲依前項典禮避秀安僖王名下一字詔恭依仍置園廟　四月六
日詔皇伯少師安德軍節度使充萬壽觀使榮陽郡王伯圭除太保依前
安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王以奉王祀是日內降制曰門下明德
親族允為帝治之先繼世象賢無若王封之貴有嘉伯父實謂老成黃陞
公保之班俾紹宗藩之賫飭宣制續播告朝紳皇伯少師安德軍節度使
充萬壽觀使榮陽郡王食邑八千戶食實封貳千玖伯戶伯圭秉德端良
持身恭儉顯矣神明之胄粹然儒雅之風濟美不隕其名休風承於奕世
因心則篤其慶睠方厚於慈宸齊齒浸尊譽處眾著朕欽承大統申睦近
支眷惟秀邸之追榮厥有濮園之故事考治平元豐已行之可法在乾道
淳熙欲舉而未違是用宣兩宮之訓以廣思稽六經之誼以訂禮建園立

廟興既極於優隆裂土分茅寵宜延於似續肆命克家之懿頗修主祀之
恭併躋論道之聯仍遂奉祠之逸序高槐位肅趨定著之嚴情洽[illegible]華娛侍
大安之燕陪加采邑增衍真畬以崇屏翰之權以禁親賢之望茲為公道
夫豈予私於戲興國咸休庸大本根之庇嗣慶無怠益長源委之流勉迪
令猷永綏多祉特授太保依前安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王加食
邑七百戶食實封叁千戶　六月十九日禮部太常寺言秀安僖王許置
園廟檢照濮安懿王園廟園令官一員就差兒男權攝并合差官相度園
廟制度廟室神門宜並用獸所安木主石塔於室中西壁三分之一近南
去地四尺開塔室以石為之其中可容神主趺匣今來秀安僖王及夫人
神主欲乞並依上件典禮四仲饗廟三獻官并奉禮郎等係嗣秀王充初
獻本位兒男攝亞終獻其奉禮郎等乞湖州差官充攝行禮合用牲牢羊
豕乞從本府行下湖州排辦祭器祭服乞工部下文思院製造祭服初獻
八旒冕亞獻終獻四旒冕奉禮郎太祝大官令無旒冕今遇仲饗本府前
期牒報湖州排辦所有行禮儀注乞從太常寺參照濮安懿王儀注修定
並從之其園廟差御帶霍漢臣同湖州通判一員相度聞奏　八月二十
六日閤門宣贊舍人帶御器械霍漢臣通判湖州米俣言奉詔相度園廟

同天文官李師信相視得四面地步山巒奇秀形勢環抱林木茂盛乞乘里氣貴宜安跡不可興作令踏逐圍之正北偏西壬地丈廣闊土厚草潤注積淵源水吉無衝其地可行修製圍廟即與國音並無妨礙以圍來上從之。十月一日詔秀安僖王園廟令湖州措置應辦委通判一員提督修造祠堂令臨安府管認如法修蓋。十一月十日太保安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王伯圭奏紹封先世有合陳乞事。一照應秀安僖王園廟合差園令一員乞降指揮許依禮例辟差兒男權攝臣有次男明州觀察使提舉佑神觀師揆乞兼充仍從例兼秀王位檢察尊長。一臣四仲月合詣秀安僖王園廟祭饗并亞終獻官並乞從嗣濮王士歆已得指揮住四見見辭。一照應秀安僖王園廟係在湖州管下菁山去城不遠緣臣舊居及有諸孫皆在湖州居住無近城亦別有墳塋乞遇仲饗許臣因便暫歸湖州照管。一本身合幇請受并幹辦使臣宣借人等請給乞從節次已降指揮仍舊於湖州經總制錢內支破並從之。二十一日禮工部太常寺言秀安僖王園廟湖州申乞擬定様制建造檢照濮安懿王園廟三間二厦神門屋二座齋院神廚欞星門欲令照應建造從之既而嗣秀王伯圭奏伏覩朝廷降下圖本式様神門前後獨屋兩座並無廊廡

竊恐將來祭享或雨水難以往來行事乞藏去神門一座卻於廟屋東西各添廊屋與神門相接所有齋館神廚亦乞於廟之兩邊隨宜蓋造庶幾良便。禮工部太常寺勘當從本官所請又檢照國朝會要廟室神門合用吻獸。今來繳到圖本內廟用吻依典故並合用獸並從之。二十四日太常寺言臨安府申畫到秀安僖王祠堂欞星門一座戟門祠堂後堂各三間後堂挾屋八間戟門挾屋八間歇泊二位各三間兩廊二十六間庫屋巡房從人屋一十五間欲照應造作從之　十二月二十三日明州觀察使提舉佑神觀兼充秀安僖王園令兼秀王位檢察尊長師揆奏差臣兼充秀安僖王園令係在湖州置司令有合行陳乞臣恭遇兩宮聖節欲乞赴闕隨班上壽及遇大禮令臣陪祀父嗣秀王伯圭見奉朝請乞許時復往來省侍本身請給併糧料給公使生日支賜等乞劄下湖州於經總制錢內支給從之　三年正月一日皇伯太保安德軍節度使判大宗正事嗣秀王伯圭奏建造秀安僖王園廟近已畢工所有修製神主儀式令所司檢照典故修製委官題寫詔差權禮部尚書李巘題寫。二月十四日伯圭又奏秀安僖王祠堂園廟乞從濮安懿王例每三年一次從本所移牒所屬州府檢計修造從之

永樂大典卷之一萬七千八十五

永樂大典卷之一萬八千二百七

十八漾

將

兩將

數類後漢論曰中興將帥立功多矣惟岑彭馮異建方面之號兩將之名實大爲項安世家說三國時曹公兵至襄陽蒯越等勸劉琮降王威說琮曰曹操得將軍既降劉備已走必懈弛無備輕行單進若給威奇兵數千徼之於險操可獲也琮不納如宋初慕容到兵至襄陽孫光憲勸高繼沖降大將景威說繼沖請兵三千人於荊門道中險阻處設伏候其夜發伏攻之孫光憲止之景威扼吭而死此二事正相類要之二將之謀直有補於成敗之數哉特其義有足嘉爾小學紺珠自丕谷以西方城以南兩將之功爲大　梁葦敍曹景宗武帝曰二將和師必濟矣宋狄青种世衡歐陽公言兵興已來惟得邊將二人晉史鄧艾鍾會之伐蜀也有問劉寔曰二將平蜀乎寔曰破蜀必矣而皆不還竟如其言什伯唯傳唐繪阿史那社介正觀二十一年與郭孝恪等五將軍討龜茲禽其王綯諸酋長示禍福降者七十餘城宣諭威信莫不歡伏刻石紀功而還因說于闐王入朝王獻馬畜餉軍西突厥焉耆安國皆爭犒師孝恪之在軍牀帷器用多飾金玉以遺社介社介不受帝聞曰二將優劣不復問人矣魏泰東軒筆錄虜犯澶淵傳潛堅壁不戰河北支郡城守者多爲蕃所陷或守城或弃城出奔當是時魏能守安肅軍楊延朗守廣信軍乃世所謂梁門遂城者也二軍最切虜境而攻圍百戰不能下以至賊退出界而延朗追躡轉戰未嘗衂敗故時人目二將爲銅梁門鐵遂城蓋由二將善守也宋劉後林集二將石侯韓仔　二將同時死路人聞亦衰力窮塵轉急圍厚突難開戰骨爲塵在殘兵間有廻傷心郢遶襄陽日捷書來

三將

金樓子二南五霸篇秦穆公滅滑晉之邊邑也當是時晉文公食而未葬太子襄公怒秦經發兵遮秦兵於殽擊之虜三將晉文夫人繆公女也曰繆公怨此三人入骨髓心願歸之我君得此快意烹之晉君許三將歸繆公素服郊迎哭曰孤不用百里奚蹇叔之言以辱三子三子何罪乎習學記言馮異集關中岑彭定南方耿弇平齊漢事以成三將之功大矣首絳灌酈曲以首級定功而紏合元勲乃付於韓彭等故不得不割裂大國以王之賈誼謂諸公幸者適爲中涓其次僅得舍人以此待信布之倫可乎功大而賞小厚力而薄望惟雲臺諸將爲然論者不責其謙讓易足之近道而反以頑鈍難制者爲雄傑蓋未深考也

蘇穎濱集乞將四川禁軍分戍三大將朝劄子契勘蜀中三大將下軍兵一歲衣賜錢糧絕長補短錢引二百道可養一人前年三將增招一萬人及吳璘下招填二十七百九十一人共約歲用錢引三百餘萬道朝廷節次降到截留錢物共二百五萬道所闕尚多近四月初二日指揮差吳公將帶三千人往襄陽令吳璘限一季招填又合歲用六千餘萬引財賦有限支費日增兵不可以持久今兵雖未必用而邊戍不可省衆少則之事招多則費廣兵財兼裕於此爲難某輒有愚見上瀆鈞聽四川諸州禁軍額管四萬餘人除關額外見管三萬餘人其間僅有強壯及格少嫩向長者但訓練弛廢事藝苟簡不成部伍多只充守倅兵官占破雜用枉費廩給今若於見管人中揀選一半取一萬五千人分作三番如祖宗時出軍法邊州每年發遣一番往隸三將以充守戍入隊教閱一年一替周而復始如此則分在三將者常有五千人可以赡補所闕之數三年之後教閱既徧一萬五千人皆爲勝兵無事則散在州郡緩急則盡可爲用如禁軍內揀數不足即於廂軍內選刺若有逃亡事故本州逐旋揀填常令足萬五千人其逐兵自有本州衣糧不過歲番五千人者給口食米月每兵月計七斗五升歲用米四萬五千石若以招軍止贍得二千五百人更大衣賜料錢之類比招萬五千人共計歲省三百餘萬引前三將招萬人之後軍中子弟長成者不多以後若有招收必更短小恐不如諸州見兵所揀閱軍中每次招軍外來一人費至百千少亦半之若期限迫促則所費愈多將士頗以爲苦今既有上件輪番禁軍却可緩緩招收以待其子弟之長所費甚省而得人頗衆州郡兄卒皆爲精兵實爲今日便利或謂川兵懦弱不堪戰守是不然在所以用之如何耳今三將軍中亦不純是西人西人多而川軍少又經揀選參雜而用何所不可若象揀擇乞自朝廷措置疾速指揮施行周南仲山房集書三將麾兵　初韓張入覲左僕射檜承詔集都堂問克復之期曰上馭馳騖十餘年似厭兵矣兵決在何時遲速進退之計當若何兩將對前提兵直趨某地請糧若干乘栽量不盡付而退兵出某所某將皆坐視不肯併力相牽郵或中請輙不報嘗若不敢專刀如令文儒生不愛錢武將一意輕生命欲了即了爾檜曰有是乎諸公今不過帶行一職事足以誰何士大夫者朝廷不斬也岳最後至寡大略同而語微峻檜頓之於是三樞密拜矣三人者累表辭謝檜與上約各詔視常時率遲留一二日不下諸樞例思賜爲目借多檜別下詔三大

屯皆改御前軍矣始諸校苦鬬積戰已為廉車正任然皆起卒伍父事大將常不得舉首或淛其家室無師律尤嚴將校有犯大則誅殺小亦撻鞭痛毒用能役使深入如意命既下諸校新免所隸事或許自結知天子人人便寬喜共命報應已畧定三人者擾擾來暇問之得稍從容見檜始以置銜漏奪兵職為請檜笑曰諸君知宣撫制置使乎此邊兵官耳今為樞庭子司顧不欲從屬耶三人者退依悵然始悟失兵柄矣韓仲通尚書檜時從官嘗為人言 鶴林玉露漢惟一趙充國唐惟一王忠嗣宋朝惟一曾城有三代將帥氣象唐人詩云澤國山河入戰圖生民何計樂樵漁憑君莫話封侯事一將功成萬骨枯讀之可為酸鼻 洪邁盤洲集三將 鼎立淮南將胡來就退師折衝潛白羽告捷聞黃旗已報瓜洲敗還驚來石危邊防恃天塹百萬豈貔貅

四將

臨安志節制司城內四將 先是殿步兩司軍兵於本府既無統屬遇有緩急必俟朝省調遣常不及事紹定四年余安撫天錫始請于朝下殿步兩司各差官兵千人於城內置隅分東西南北四壁各管其一殿司差統置二員一以兼正任本府兵馬鈐轄一以兼添差步司統制二員一以兼正任浙西兵馬副都監一以兼添差分隅任責設有不虞即部隅兵以前本府節制自此始 東將在軍頭司北馬舊司營內元額五百人 西將在三茅觀後步司右軍潛火將內元額五百人 南將在東青門裏殿司後軍寨內元額五百人 北將在東青門裏殿司寨選鋒寨內元額五百人 數類金匱書王莽以甄豐為更始將軍王興為衛將軍孫建為立國將軍王盛為前將軍是為四將 容齋隨筆孫吳四英將 孫吳奄有江左亢衡中州固本於策權之雄畧然門時英傑如周瑜魯肅呂蒙陸遜四人者真所謂社稷心膂與國為存亡之臣也自古將帥未嘗不矜能自賢疾勝己者諸賢則不然孫權初掌事肅欲北還瑜止之而薦之於權曰肅才宜佐時當廣求其比以成功業後瑜臨終與權牋曰魯肅忠烈臨事不苟若以代瑜死不朽矣肅遂代瑜典兵呂蒙為尋陽令肅見之曰卿今者才畧非復吳下阿蒙遂拜蒙母結友而別蒙遂亦代肅蒙在陸口稱疾還權問誰可代者蒙曰陸遜意思深長才堪負重觀其規慮終可大任無復是過也遜遂代蒙四人相繼居西邊三四十年為威公將曹操劉備關羽皆為所挫雖更相汲引而孫權委心聽之吳之所以為吳非偶然也 錦繡萬花谷王忠嗣有武畧佩四將印為隴西節度又職林云上平戎十八策宋南渡四將傳序劉錡字信叔秦州成紀人也岳飛字鵬舉相州湯陰縣人也李顯忠鄜延路綏德軍青澗城人也魏勝字彥威山東淮陽軍宿遷縣人也南北既分夷狄之患不息武備不可一日廢也天下大物也疑而為難器既裂矣任事不足深咎獨於機會之來而再失之為可鑒耳以夷狄之所為豈能分天下哉將秉中國之弱起而以力取之民心固未易服也吾民固嘗惡夷狄之患而思中國之德矣是時北方州郡將帥吾之所建置也官吏吾所選用也人民父子吾所撫字也特劫於一時之威而為之屈鼓而行之則醜類卻撫而定之則人心從梁宋齊魯之地不難復也蕞爾女真非有席卷天下囊括六合之謀譬諸為盜不敢有其物而寄諸其鄰故寄之則據者七八年是時關陝河東之地南失之而未能取此取之而不能定西夏亦嘗欲東女真之獘而取之矣交兵十餘年中國之兵日精中國之威日振竊之阻兵諸酋至有涕泣辭行不敢南使者臣伏讀高宗皇帝聖訓有曰今雖以檄呼虜人渡江必不敢來矣又其種類怙勢爭權內自相疑非誅則殞唯兀朮在耳而兀朮屢困於我師固嘗見順昌之旌旗而走聞岳飛之來而遯知李世輔之歸而避之北方之民延頸企踵以望王師之至者蓋朝夕也兀朮雖擁兵在汴京亦歸輜重不復為久留計相檜為謀自私沮敗成事有詔班師而人皆慟哭天實為之謂之何哉自亶不君而亮繼之復行之以無道蘄滅其宗夷而虐其其民褻隸其亂而取之人心固未服也山東河北之人倡義者響應魏勝首事於東大河南北蓋嘉起矣遂延歲月而機不留是得不長太息哉中興以來諸大將宣皇威敵王愾垂功名於竹帛紀勳伐於金石眷遇始終無遺憾者獨此四臣哉困於讒或抑於娼嫉顧雖忠根於心義形于色誓不與賊俱生而志不獲伸目不瞑於地下迹其規恢次序實係當時之強弱關後世之理亂使不詳紀而備載之則孰知機失於前而患貽於後世哉此臣之所以獨為之作傳之本意也詩曰無競維人中國之所以大競者非以其人乎茲故摭其鏖鋒力戰將士用命之時奇謀碩畫行師攻取之宜而載之書吁何世不生材天佑我宋使知無四臣者出而為國家用故揭而出之使夷狄知中國為有人也開禧二年九月朔旦謹序中興四將傳章穎表云臣顓言天扶昌運必生英傑佐之臣帝念為功當有特書之史事關勸激跡貴昭明敢裒竹帛之藏仰徼見旄之聽臣顓誠惶誠懼頓首頓首粵若稽古詎能去兵執干戈以衛社稷者固所難能聞鼓鼙而思將帥則求之已晚欲屬有為之志當於無事之時仰惟國家之興尤待人材之盛開基創業應將雲蒸復古中興虎臣月立卒萬貔貅之士掃空蛇豕之群名書旂常功耀天地或繪象於原廟或侑食

於大燕爪牙寔勤項背相望當時稱誦姓名可止於兒啼後世傳聞鞘碁尚驚於敵膽須紛紜於議論捐變易於是非事實浸以湮微士氣爲之沮抑雖已加於褒典猶未快於輿情非假汗青何由暴白故太尉威武軍節度使贈開府儀同三司臣劉錡甚爲順昌之戰犬摧兀述之鋒誰其妨功而害能遂爾投閑而置散故少保武勝定國軍節度使贈太師臣岳飛兵方精而可用功竟沮於垂成既挠良謀更成奇禍事皆有證其書雖見於辨誣言出私家後世或疑於取信故太尉威武軍節度使贈開府儀同三司臣李顯忠家世諸李父子一忠時撤里曷若鷄豚睎僞齊豫如犬豕氣吞逆虜志在本朝當其扙策之歸適近橐弓之際故右武大夫果州團練使贈宋國軍節度使臣魏勝爲山東忠義之冠當清口寇攘之衝雖血戰於淮陰竟身膏於草野況又皆志未盡展時不再來失機一瞬之間抱恨九泉之下雖生未及盡俘於醜類其決或能爲厲於敵人宜有褒書以旌多伐況方大規恢之畧所宜彰果毅之猷恭惟皇帝陛下天運廟謨日開公道用宣昭於賞罰以駕馭於豪英代不乏人用則爲虎西有梁洋之義士東多荊楚之奇材怒髮衝冠雄心撫劍懷在上有激昂之術則凡人懷奮發之心臣嘗忝史官獲觀舊載悉紀當時之實以塵乙夜之觀伏乞斷

自宸衷付諸東觀然後可傳於百世庶幾賢勤於四方振大國家之威發紓華夏之氣事雖已往可爲鑒於將來謀或有遺幾成功於今日臣所諆到劉岳李魏傳緒寫共計七冊謹隨表上進以聞臣頏誠惶誠懼謹言

五將

數類王氏五將王鳳　王音　王商　王根　王莽　司徒掾班彪曰三代以來春秋所記王公國君與其失世稀不以女寵漢興后妃之家呂霍上官幾危國者數矣及王莽之興由孝元后歷漢四世爲天下母饗國六十餘載郡弟世權更特國柄五將十侯卒成新都哀帝初即位司隸校尉解光奏曰王氏宗重三世據權五將秉政天下輻湊自效五將謂鳳音商根莽五人皆五大司馬也外戚傳曰孝元王皇后成帝母也家凡十侯五大司馬外戚莫盛焉　睢陽五將張巡　許遠　南霽雲　雷萬春　姚闓　元耶律鑄雙溪醉隱集五將行　騰蛇遊霧相乘勢龍舉雲興相借力欻使雲消霧散時要似枯魚過河泣

十將

墮甑昔京歲十將陳留之將一二三雍丘之將四五襄邑之將六咸平之將七八太康之將九尉氏之將十朝野類要京師舊有十將今第二將駐劄臨安府者緣昔日差出招捉寇盜因而屯此也諸葛武侯將苑夫人之器大小不同若能察奸閑禍爲衆所怨此十夫之將

十二將

北史周太祖時宇文泰率李弼獨孤信梁禦趙貴于謹若干惠怡峯劉亮王德侯莫陳崇李遠達奚武等十二將東伐大破齊師李弼等十二將進爵增邑　數類十二將　天乙　螣蛇　朱雀　六合　勾陳　青龍　天后　太陰　玄武　太常　白虎　天空　唐六典曰十二將以天乙爲首前一曰螣蛇二朱雀三六合四勾陳五青龍後一曰天后二太陰三玄武四太常五白虎六天空前盡於五後盡於六天乙居中爲十二將

十三將

百川學海元豐四年二月乙卯詔東南團結諸軍爲十三將蓋太祖皇帝初下江南慮人心未一分禁旅以戍之歲月寖久與州郡之兵無別故也淮東第一淮西第二浙西第三浙東第四江東第五江西第六湖北第七湖南第八全邵永第九準備廣州應援福建第十廣東第十一桂州今靜江府第十二邕州第十三廩給特厚與禁衛比若江上諸軍乃諸郡兵頴因勤王入援失其土地故以駐劄名之其廩給與將兵不同況州郡之兵乎墮甑東南一十三將即四言韻語次第具駐劄之地云濠廬杭越昇贛荊南江陵府潭全福廣宜邕十三濠之副將今臨安府京畿第二是也鎮之副在吉州鼎之副武岡軍福之副建寧府自餘副將與正將同駐劄之地漢分郡國以守兼將唐置軍府以

以將兼守令呼大守爲郡將此義

十四將

小學紺珠太祖將帥十四人　宋李漢超屯關南　馬仁瑀守瀛州　韓令坤鎮常山　賀惟忠守易州　何繼筠鎮　州距北虜　郭進控西山　武守琪戍晉州　李謙溥守隰州　李繼勳鎮昭義以禦北漢　趙贊屯延州　姚內斌守慶州　董遵誨屯環州　王彥昇守原州　馮繼業鎮靈武以備西戎

十五將

小學紺珠山西將十五人秦漢　白起郿　王翦頻陽　王圍　甘延壽郁郅　公孫賀　傅介子義渠　李廣　李蔡成紀　蘇建　蘇武杜陵　上官桀　趙充國上邽　廉褒襄武　辛武賢　慶忌狄道　蘇章父子著師

十六將

畧論曰軒轅之十六將分掌四方

二十五將

唐史張巡許遠之守睢陽遣南霽雲雷萬春敗賊於寧陵也別將二十有五其後皆死難四人逸其姓名數類睢陽二十五將　石承平　李辭　陸元鍠　朱珪　宋若虛　楊振威　耿慶禮　馬日昇　張惟清　廉坦　張重　孫景趨　趙連城　喬紹俊　王森　張恭然　祝忠　李嘉隱　翟良輔　馮顏　孫廷皎

二十八將

東漢書河北二十八將光武中興定天下前世以謂上應列宿然咸能感會風雲奮其知勇稱

馬佐命亦各志𢧐之士也　馮異傳漢安帝永初六年詔封二十八將夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善善及子孫古之典也昔我光武受命中興佐弘聖緒横被四表昭格上下光耀萬世祉祚流衍垂於罔極予末小子夙夜永思追惟勲烈披圖案籍建武元功二十八將佐命虎臣讖記有徵蓋蕭曹紹封傳繼於今况此未遠而或至之祀朕甚愍之其條二十八將無嗣絕世若犯罪奪國其子孫應當紹復者分別署狀上將及景風章叙舊德顯謚遺功焉小學紺珠二十八將鄧禹高密侯字仲華吳漢廣平侯字子顔賈復膠東侯字君文耿弇好畤侯字伯昭寇恂雍奴侯字子翼岑彭舞陽侯字君然馮異夏陽侯字公孫朱祐鬲侯字仲先祭遵潁陽侯字弟孫景丹櫟陽侯字孫卿蓋延安平侯字巨卿銚期安成侯字次况耿純東光侯字伯山臧宮郎陵侯字君翁馬武楊虛侯字子張劉隆慎侯字元伯馬成全椒侯字君遷王梁阜成侯字君嚴陳俊祝阿侯字子昭杜茂參蘧侯字諸公傅俊昆陽侯字子衛堅鐔合肥侯字子伋王霸淮陵侯字元伯任光阿陵侯字伯卿李忠中水侯字仲都萬修槐里侯字君游邳彤靈壽侯字偉君劉植昌成侯字伯先明帝圖畫於南宮雲臺又益四人王常山桑侯字顔卿李通固始侯字次元竇融安豐侯字周公卓茂宣德侯作張德字子康合三十二人馬援以椒房之親不與宋夏文莊公集光武二十八將功業先後論　炎漢中興龍飛白水戎車四征英雄競起或奮身於行伍之下或效用於義旗之始盪平寇難克復洪業功書旂常寵列茅土永平之際圖形於南宮雲臺者二十有八人焉鄧禹杖西討之略岑彭建南征之効吳漢勇摯有謀隱若敵國之勢賈復方直多計而少方面之勲寇恂之居河內馮異之守洛陽輸輓折衝並茂厥績若陳俊定太山而破張步耿弇夷延岑而扱臨淄王霸之頻識兵事祭遵之選用儒雅任光迎車駕而展用馬成築亭障而底績杜茂之破盧芳朱祐之降秦豐景丹之殘五校邳彤之屠邯鄲耿純之克赤眉銚期之勝青犢馬武之力戰無前蓋延之梯城破敵功效尺寸競為忠良若李忠疏財而受賜臧宮執撲而見親王梁應符而被家劉植談說而受封堅鐔傅俊之徒劉隆萬修之輩事迹罕著其名不遠然皆一時英勇之士也而有遺會焉夫漢氏之興也高祖因秦之弊挺三尺劍而有天下寬仁善教以懐民心三七厄會大盜移國民思漢德如涸望雨世祖因民之情崛起南陽諸將攀龍鱗附鳳翼因日月之光仗大順之義故就有攻城野戰之略而成中興際會之事若考其隆殺定其等差據其所同而稽其所異度其所起而觀其所

立則有先後矣夫德行寵位歸於鄧禹功業之際則又殊焉史氏言之其詳尚矣曰中興將帥立功名者多矣唯岑彭馮異建方面之號西谷以西方城以南二將之功𡑞焉大矣若馮賈之不伐岑公之義信難矣夫言功者莫大於方面居勲貴者莫善於不伐臨事者莫重於義信以是觀之二帥之功可以冠夫四七之列矣雲臺沒抄光武二十八將前史以謂上應列宿求其當於猥會者不過九人耳如鄧禹馮異之殄赤眉寇恂之破朱鮪耿弇之戮張步賈復之誅五校岑彭吳漢之平公孫邳彤之守信都此七事一失不可其他臧宮之徒特小才爾元劉將孫養吾集題阜陵御書二十八將傳　阜陵規恢之志豈欲不如建武之中興哉嘗記內禪前日月宰執奏虜主死報慨然太息曰待此猥巳二十年矣嗚呼以帝之英武憤切練兵經武廿有五年而不能北向一步則坐德壽年高有所不欲故也及思陵賓天而帝亦老且倦勤矣宜非一代之恨千古之憾哉此親御翰墨所書二十八將論以賜參政正肅公者記在國史深宮機暇至取范曄所著正書嚴整如此此其志念深矣亦無所發其意而寓之此也河洛依然再見青蓋反覆想像實涕柰何寶祐遺民廬陵劉某拜手稽首為正肅公之元孫克莭題其後如此云羣金合璧賦偶詺各狀貫約書鄧吳當百六之衡而並建洪烈偽四七之謀而共成远圖　繪諸雲臺永播休列參之天象上符列星　耿賈洪烈岑馬遠謀　寇鄧吳朱之輩臧劉蓋馬之儔　依日月而相依天德圖山河而奠茲帝居　日月光依之際風雲感會之初　森羅劒佩之趨環列簪纓之集　由鄧吳以下而休烈執擬自邳劉以上而成功莫焉　關河響應而周啟我師滹沱鋒連而執富天伏　數上符於星像名並列於雲臺　應四七宿之祥光而咸克畜虜後二百年之丕祚而允為佐命　盛烈著東都之始勞名標范氏之書孝安雖封而追美遺烈蔚宗述史而標名盡時　搛能姿之蹤而阜爾並陰視麟閣之名而可焉無愧　著功述於定山西之日校方略於分麾下之時　校西討之方略依中興之土宇賦陽應列宿之雷霧才猷有耀符炎圖之再造勳烈允彰　明章念功象列雲臺之畫材宗揚美名高史筆之書　齊名上觀主侯適煙閣之三比數弘文抑見跨瀛洲之十事對智勇志能二十八將論佐命虎臣圖像雲臺為其傳事實功勳　建武之世侯者百人若夫數公者則與參國議分均休咎其餘並優以寬科全其封祿莫不終以功名延慶于後　故高爵重祿允荅元勲峻文深憲責成吏職　故光武鑒前事之違存矯枉之志雖寇鄧高勲耿賈鴻烈分土不過

大縣數四所加特進朝請而已。永平中顯宗追感前世功臣。乃圖畫二十八將於南宮雲臺。後二十八將傳。

三十六將

續後漢書西戎大秦國傳其有官曾文書置三十六將議國事。

六十四將

數類越相國范蠡。齊將孫臏。趙信平君廉頗。秦將王翦。漢相國平陽侯曹參。漢左丞相絳侯周勃。漢前將軍北平太守李廣。漢大司馬冠軍侯霍去病。後漢太傅高密侯鄧禹。後漢左將軍膠東侯賈復。後漢執金吾雍奴侯寇恂。後漢伏波將軍新息侯馬援。後漢太尉槐里侯皇甫嵩。魏征東將軍晉陽侯張遼。蜀前將軍漢壽亭侯關羽。吳偏將軍南郡太守周瑜。吳丞相婁侯陸遜。晉征南大將軍南城侯羊祐。晉撫軍大將軍襄陽侯王濬。東晉車騎將軍康樂公謝玄。前燕太宰錄尚書太原王慕容恪。宋司空武陵公檀道濟。梁太尉永寧郡公王僧辯。北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗。周大冢宰齊王宇文憲。隋上柱國新義公韓擒虎。隋柱國太平公史萬歲。唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德。唐右武衛大將軍邢國公蘇定方。唐右武衛大將軍同中書門下平章事韓公張仁亶。唐兵部尚書同中書門下三品中山公王晙。唐夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑。齊相管仲。齊安平君田單。趙馬服君趙奢。趙武安君李牧。漢梁王彭越。漢太尉條侯周亞夫。漢大將軍長平侯衛青。漢後將軍營平侯趙充國。後漢大司馬廣平侯吳漢。征西大將軍夏陽侯馮異。建威大將軍好畤侯耿弇。太尉新豐侯段熲。魏太尉鄧艾。蜀車騎將軍西鄉侯張飛。吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙。吳大司馬荊州牧陸抗。晉鎮南大將軍當陽侯杜預。晉太尉長沙公陶侃。前秦丞相王猛。後漢太尉北平王長孫嵩。宋征虜將軍王鎮惡。陳司空南平公吳明徹。北齊右丞相咸陽公斛律光。周太傅大宗伯燕國公于謹。周右僕射鄖國公韋孝寬。隋司空尚書令越國公楊素。隋右武侯大將軍宋國公賀若弼。唐司空河間郡王孝恭。唐禮部尚書聞喜公裴行儉。唐兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振。唐朔方節度使兼御史大夫張齊丘。唐太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀。唐史曰。開元十九年始置太公尚父廟。以留侯配。仲春仲秋上戊祭之。牲樂之制如文宣。出師命將。發引日辭于廟。仍以古名將十人為十哲配享。上元元年尊太公為武成王。為十哲象坐侍。秦武安君白起。漢淮陰侯韓信。蜀丞相諸葛亮。唐尚書右

僕射衛國公李靖。司空英國公李勣。列于左。漢太子少傅張良。齊大司馬田穰苴。吳將軍孫武。西河守吳起。燕昌國君樂毅。列于右。為十哲。建中三年。禮儀使顏真卿奏。治武成王廟。請春秋釋奠。

百將

詔史館考定可配享者。列于古今名將凡六十四人。圖形焉。

數類周齊太公呂尚。東海人。周文王師尚父。吳孫子武。齊人。為吳王闔閭將。越范蠡。越人。為越王勾踐上將軍。齊孫臏。武之後。為齊齊王師。齊田穰苴。為大司馬。因號曰司馬穰苴。魏吳起。衛人。為魏武侯西河守。秦白起。郿上人。為秦武安君。秦王翦。頻陽人。為始皇將。子賁。孫離。燕樂毅。魏人。為燕昌國君。趙李牧。為趙大將軍武安君。趙趙奢。為趙將。封馬服君。子括。趙廉頗。為趙相。封信平君。齊田單。為齊安平君。漢張良。韓人。封留侯。漢韓信。淮陰人。封淮陰侯。漢周亞夫。絳侯勃少子。文帝封亞夫條侯。漢李廣。隴西成紀人。匈奴號漢飛將軍。漢衛青。字仲卿。為大將軍。封長平侯。漢霍去病。為驃騎將軍。封冠軍侯。漢趙充國。字翁孫。隴西上邽人。為後將軍。漢陳湯。字子公。戰丘人。漢馮奉世。字子明。上黨人。為左將軍。後漢鄧禹。字仲華。為大司徒。高密侯。後漢寇恂。字子翼。為潁川太守。雍奴侯。後漢馮異。字公孫。為陽夏侯。號大樹將軍。後漢岑彭。字君然。為征南大將軍。舞陰侯。後漢賈復。字君文。為執金吾。冠軍侯。後漢吳漢。字子顏。為大司馬。廣平侯。後漢耿弇。字伯昭。封好畤侯。後漢耿恭。字伯宗。為騎都尉。後漢王霸。字元伯。封富波侯。後漢臧宮。字君翁。為廣漢太守。朗陵侯。後漢祭遵。字弟孫。征虜將軍。潁陽侯。後漢馬援。字文淵。為伏波將軍。新息侯。後漢班超。字仲升。為射聲校尉。定遠侯。後漢虞詡。字升卿。為尚書令。後漢皇甫規。字威明。為中山太守。度遼將軍。後漢張奐。字然明。為太司農。後漢段熲。字紀明。為太尉。都鄉侯。後漢皇甫嵩。字義真。為冀州牧。槐里侯。後漢朱儁。字公偉。為右車騎將軍。錢塘侯。魏張遼。字文遠。為征東將軍。魏張郃。字儁乂。為征西車騎將軍。魏徐晃。字公明。魏李典。字曼成。魏鄧艾。字士載。為太尉。魏司馬懿。字仲達。晉國建追尊宣王。蜀諸葛亮。字孔明。為丞相。忠武侯。蜀關羽。字雲長。為前將軍。蜀張飛。字益德。為右將軍。吳周瑜。字公瑾。偏將軍。南郡太守。吳呂蒙。字子明。南郡太守。孱陵侯。吳陸遜。字伯言。輔國將軍。荊州牧。吳陸抗。字幼節。大司馬。荊州牧。晉羊祜。字叔子。為太傅。晉杜預。字元凱。為鎮南大將軍。當陽侯。晉王濬。字士治。為龍驤將軍。晉馬隆。字孝興。為東羌校尉。晉周訪

字士遼南中郎將梁州刺史　晉陶侃字士行爲荆州刺史　晉謝玄字幼度建武將軍都督徐兖等七州　燕慕容恪字元恭封大原王　秦王猛字景畧爲丞相　宋檀道濟爲征南大將軍　宋王鎮惡征虜將軍安西司馬　梁韋叡字懷文爲車騎將軍　梁王僧辯字君才征東將軍宜豐侯　陳吳明徹字通炤車騎大將軍豫州刺史　魏崔浩字伯深　魏長孫嵩字季嵩　魏于謹柱國大將軍　齊斛律光字明月鉅鹿公右丞相　周宇文憲上柱國齊王　周韋孝寬名叔裕上柱國　隋楊素字處道爲尚書令　隋韓擒虎字子通上柱國　隋賀若弼字輔伯爲上柱國　隋史萬歲　唐李孝恭河間王　唐李靖字藥師衛國公　唐尉遲敬德名恭鄂國公　唐李勣字懋功英國公　唐蘇定方名烈邢國公　唐薛仁貴　唐裴行儉　唐唐休璟宋國公　唐張仁愿韓國公　唐王晙中山郡公　唐郭元振名震朔方總管代國公　唐李嗣業號爲神通大將封虢國公　唐李光弼臨淮郡王　唐郭子儀字子儀尚父汾陽王　唐李抱真字太元澤路節度　唐李晟字良器西平郡王　唐李愬字元直爲同平章事帥魏傳　唐馬燧字洵美北平郡王　唐渾瑊咸寧郡王　唐王忠嗣河西隴右朔方河東節度　梁劉鄩都押牙　周劉詞字好

謙永興軍節度使十七史百將傳東光張預集進臣謹昧死言臣常讀杜牧註孫子序至其所謂盤中走丸丸之走盤橫斜圓直繫於臨時不可盡知其必可知者丸不能出於盤也臣始謂此言非至論及觀歷代史書上下千餘載間將兵者所以成所以敗莫不與武之書相符契由是乃以牧之言爲信然臣因擇古之所謂良將者得百人以其傳集成一書分爲十卷以太公爲首而其次皆以年代題曰百將傳凡史辭泛漫而不切於兵者一削去之或非兵畧而可以資人之智慮者間亦存焉雖期便於觀閱然亦全其始末傳取數事先以孫子兵法題其後次以行事合之以參校其得失學者觀此不獨簡而易習明而易曉抑亦知孫子之書不爲空言而古之賢將所以成立功名者豈無法哉臣編此書數年而後成雖不足以稱陛下教育武士之道然臣惓惓之誠勤亦至矣惟陛下赦其狂妄之死臣謹昧死上進

百人之將

諸葛武侯將苑夙興夜寐言語察察此百人之將　宋歐陽公集論軍中選將劄子凡求將之法先取近下禁軍至廂軍中年少有力者不拘等級因其伎同者每百人專爲一隊而教之較其伎精而最勇者百人之中必有一人矣得之以爲隊將此一人伎勇實能服其百人矣以爲百人之將可也

千人之將

諸葛武侯將苑直而有慮勇而能鬭此千人之將　歐陽公集論軍中選將劄子凡求將之法每百人團爲一隊較其伎勇必有一人得之以爲隊將合十隊將而又教之較其伎精而最勇者千人之中必有一人矣得之以爲裨將此一人之伎勇實能服其千人矣以爲千人之將可也

萬人之將

諸葛武侯將苑　外貌茫茫中情烈烈知人勤勞悉人饑飽此萬人之將　新唐書吐蕃傳吐蕃令曩骨委書塞下言論莽熱論泣熱皆萬人將　歐陽公集論軍中選將劄子凡求將之法每百人團爲一隊較其伎勇一人爲隊將合十隊之將而又教之較其伎勇一人爲裨將合十裨將而又教之夫伎勇出千人之上而難爲勝矣則當擇其有識見知變通者十人之中必有一人矣得之以爲大將此一人之伎勇乃萬人之選而又粗知變通因擇知謀之佐以輔之以爲萬人之將可也

十萬人之將

諸葛武侯將苑進賢進能日慎一日誠信寬大閑於治亂此十萬人之將

一軍之將

宋秦觀淮海集將帥篇夫及奔馬射中飛鳥攻堅城破強敵所向無前此有勇之士一軍之將也

一國之將

宋秦觀淮海集將帥篇出奇制勝無窮如天地不竭如江河攻鄰破擊鄰服此有智之士乃一國之將也

天下之將

孫子比事趙孝成王問爲將之道於荀卿卿曰號令欲嚴以威賞罰欲必以信處舍欲周以固徙舉進退欲安以重欲疾以速窺敵觀變欲潛以深欲伍以參遇敵決戰必行吾所明無行吾所疑夫是之謂六術無欲將而惡廢無怠勝而忘敗無威內而輕外無見利而不顧其害凡慮事欲熟而用財欲泰夫是之謂五權可殺而不可使處不完可殺而不可使擊不勝可殺而不可使欺百姓夫是之謂三至凡百事之成也必在敬之其敗也必在慢之故敬勝怠則吉怠勝敬則滅計勝欲則從欲勝計則凶戰如守行如戰有功如幸慎行此六術五權三至而處之以恭敬無曠夫是之謂天下之將　諸葛武侯將苑隱紛紛濟國皆知上曉天文中察人事下識地理四海之内視如家室此天下之將雖不可敵也　晏元獻公類要天下之將則通於神明矣言天下莫及之將也戰如守不五步乃止務勉進也書曰不愆十步五步乃止齊焉有功如幸不務驕矜秦少遊集將帥篇福於己而禍於人則功有所不立利於今而害於後則事有所不爲功成事畢自視缺然無矜大之色此有道之士天下之將也

善將將

西漢書韓信傳漢高

祖嘗從容與信言諸將能不各有差上問曰如我能將幾何信曰陛下不過能將十萬上曰於君何如曰臣多多益善耳上曰多多益善何爲爲我禽信曰陛下不能將兵而善將將此信之所以爲陛下禽也武經七書李衛公問對大宗曰漢高祖能將將其後韓彭見誅蕭何下獄何故如此李靖曰臣觀劉項皆非將將之君太宗曰光武中興能保全功臣不貴以吏事光武善於將將乎李靖曰光武獨能推赤心用柔道保全功臣賢於高祖遠矣此論將將之道於光武得之宋章忠恪公集李衛公論將將問李衛公有唐名將其戡亂定難見於事功其商較兵法見於問對簡冊所傳風績如在蓋嘗考其論議取舍之際不無可疑者如西漢之興高祖奮布衣除秦項當對壘軍寨旗之將受任則裂土分封跋扈則執俘菹醢可謂善馭豪傑矣而獨以爲非將將之君世祖籍思漢之民秉新室之獘王業既定佐命武力之士英姿茂績悉委不用可謂遇功臣薄矣而獨以爲得將將之道謝康樂以江左新合之衆抗符秦乘勝之師逐北淝水真一時後功也而獨貶之以爲非善唐太宗回建成戡敗之勢未老生輕進之鋒擒之霍邑似一對壘勝者而獨譽之以爲奇兵則其平日論議者如此至於因唐儉以擊突厥而不免當時死間之嫌然李勣以佐太子而不免詔附武氏之禍則其行事取舍者如此夫由前而言則料人爲未工由後而言則審己爲已拙衛公名臣也信史稱其臨機果料敵明忠智根于心其果若是乎不然將有謂也諸君讀其書論其世知其人矣顧究明之

遂無善將

新唐書吐蕃傳吐蕃入寇帝既儒人無遠畧見諸將數敗乃傳咨近臣求所以禦之之術帝曰朕未始擐甲履軍往者滅高麗百濟比歲用師中國騷然朕至今悔之今吐蕃內侵盍爲我謀中書舍人劉禕之等具對須家給人足可擊也或言賊險黠不可與和或言營田嚴守爲便惟中書侍郎薛元超謂縱敵生患不如料兵擊之帝顧黃門侍郎來恒曰自李勣亡遂無善將恒即言向洮河兵足以制敵但諸將不用命故無功帝殊不悟因寢議

注意將

西漢書陸賈傳賈謂陳平曰天下安注意相天下危注意將將相和則士豫附士豫附天下雖有變則權不分權不分爲社稷計在兩君掌握耳

伊周之將

讖遺伊呂周公之將　三世爲將道家所忌蓋兵家多尚詐力絕人命以快貪殘所以道家忌之孫吳商白韓彭輩身戮族夷且不終世然伊呂周公亦嘗爲將子孫有國與商周等則其用兵在救亂除害也秦隋曹馬南北五季皆是逐其篡奪卒不永祚湯武漢唐有宋例傳祚數百亦其取天下爲民除殘也此可是兵非美事用非得已宜其爲幽冥所忌

將門有將

史記任安傳安與田仁俱爲衛將軍舍人居門下同心相愛此二人家貧無錢用以事將軍家監家監使養惡齧馬兩人同牀臥仁竊言曰不知人哉家監也任安曰將軍尚不知人何乃家監也衛將軍從此兩人過平陽主主家令兩人與騎奴同席而食此二子拔刀列斷席別坐主家皆怪而惡之莫敢呵其後有詔募擇衛將軍舍人以爲郎將軍取舍人中富給者令具鞍馬絳衣玉具劍欲入奏之會賢大夫少府趙禹來過衛將軍將軍呼所舉舍人以示趙禹趙禹以次問之十餘人無一人習事有智畧者趙禹曰吾聞之將門之下必有將類傳曰不知其君視其所使不知其子視其所友今有詔舉將軍舍人者欲以觀將軍而能得賢者文武之士也今徒取富人子上之又無智畧如木偶人衣之綺繡耳將柰之何於是趙禹悉召衛將軍舍人問餘人以次問之得田仁任安曰獨此兩人可耳餘無可用者衛將軍見此兩人貧意不平趙禹去謂兩人曰各自具鞍馬新絳衣兩人對曰家貧無用具也將軍怒曰今兩君家自爲貧何爲出此言鞅鞅如有移德於我者何也將軍不得已上籍以聞有詔召見衛將軍舍人此二人前見詔問能畧相推第也田仁對曰提桴鼓立軍門使士大夫樂死戰鬬仁不及任安任安對曰夫決嫌疑定是非辯治官使百姓無怨心安不及仁也武帝大笑曰善使任安護北軍田仁護邊田穀於河上此兩人立名天下南史王鎮惡傳宋武帝伐廣固鎮惡時爲臨澧令人或薦之武帝召與語異焉因留宿旦謂諸佐曰鎮惡王猛孫所謂將門有將即以看前部賊曹野客叢書田文曰將門必有將相門必有相其言起此後曹植疏亦曰相門有相將門有將南北史引虜甚多如李彪引諺曰相門有相將門有將此皆兼二者言也獨引一句者如梁武帝曰朕可謂相門有相矣宋武帝謂王鎮惡曰可謂將門有將皆是祖田文之語爾而續常談獨推王訓王鎮惡二事以證將門有將相門有相之所自是又未知田文曾植之所說北史楊玄感傳時帝好征伐玄感欲立威名陰求將領尚書陸文振以白帝帝嘉之謂曰將門有將故不虛也五代史後晉高祖紀天祐十二年莊宗併有河北之地開府於鄴梁遣上將劉鄩以兵五萬營於莘十三年二月鄩引兵突至清平薄於城下莊宗至自甘陵兵未陣多爲鄩所掩帝領十餘騎橫槊深入東西馳突無敢當者卒全部五而旋莊宗壯之拊其背曰將門出將言不謬爾因頒以器帛復親爲啗酥當時以爲異

恩由是知名。

相門出將

鐵圍山叢談曹公父佐公台亦忠才難。經綸者未盡善常曰相門出將我聞人多矣爾敢不力

山西出將

儒學警悟周之農政曹之禮樂遂冠萬世則山東出相山西出將何惟戩汪藻浮溪集　畫錦堂記自古人物與山川相爲輕重嵇叔生甫申漢興生衛公山東出相山西出將比人物以山川而重也楊誠齋集兵論云臣嘗究班固山西出將之說以爲隴西諸郡道近羌胡民習戰備故風聲氣俗高尚武勇此說得之

入相出將

唐新纂李程狀頭及第累歷清途主大柄出將入相著唐末國史補　李固言亦狀首及第後出將入相四子皆至郡牧

重侯累將

西漢書王商史丹傅喜傳贊曰自宣元城哀外戚興者許史三王丁傅之家皆重侯累將窮貴極富見其位矣未見其人也詳本傳

葬地出將

邵氏聞見錄陳希夷爲种明逸卜葬地於豹林谷不定穴既葬希夷言地圖佳安穴稍近後世世當出名將明逸無子自其姪世衡至今爲將師有聲

師少稱將

公羊傳魯隱公五年秋衛師入郕曷爲或言率師或不言率師將尊師衆稱其率師將尊師少稱將何休註少者不滿一千五百人也衛孫良夫伐廧咎如是也

不受命將

韓淲澗泉日記荀卿子與臨武君論爲將過敵決戰必行吾所明無行吾所疑凡慮事欲熟而用財欲泰將所以不受命於主有三可殺而不可使處不完可殺而不可使擊不勝可殺而不可使欺百姓

真神將

五代史後梁寇彥卿傳彥卿字俊臣開封人也身長八尺隆準方面語音如鐘工騎射好書史善伺太祖意動作皆如旨太祖賜以所乘愛馬一大烏及圖寫翔以彥卿爲都排陣使彥卿乘馬馳突陣前太祖目之曰真神將也金史　蒲察世傑傳世傑爲人多力嘗撲田佩刀腰箭百隻持槍躍馬往來軍中敵人見而異之曰真神將也

永樂大典卷之一萬八千二百七

永樂大典卷之一萬八千二百八

十八漾

將

天生神將

宋史外國傳夏國主弟察哥見劉法首惻然語其下曰劉將軍前敗我於古骨龍仁多泉吾常避其鋒謂天生神將豈料今爲一小卒梟首哉其失在恃勝輕出不可不戒

號爲神將

續通鑑長編景祐三年高繼勳性謀謹有機略善撫馭士卒臨戰輒勝在蜀有威名號神將

國之神將

爲明史實錄唐常袞爲馬璘神道碑曰以忠才而覩重有絳侯之遇也以簡質而侍受有吳漢之信也所謂國之神將朝之蓋臣

神通大將

新唐書李嗣業傳嗣業授右威衛將軍從平石國及突騎施以跳盪先鋒加特進虜號神通大將

干城之將

孔叢子子思居衛言苟變於君曰其材可將五百乘君任軍旅率得此人則無敵於天下矣衛君曰吾知其可將然變也嘗爲吏賦於民而食人二雞子故弗用也子思曰夫聖人之官人猶大匠之用木也取其所長而棄其所短故杞梓連抱而有數尺之朽良工不棄何以其所妨者細也卒成不訾之器今君處戰國之世選爪牙之士而以二卵焉棄干城之將此不可使聞於鄰國也衛君再拜謹受教矣

二將協將

資治通鑑周世宗紀張永德與李重進不相悅永德密表重進有二心帝不之信時二將各擁重兵衆心憂恐重進一日單騎詣永德營從容燕飲謂永德曰吾與公幸以肺腑俱爲將帥奚相疑若此之深邪永德意乃解衆心亦安宋許應龍東澗集真宗朝平契丹其將李繼隆馬知節高瓊契丹既請和召宰相樞密宴於行宮時李繼隆石保吉預焉保吉曰臣荷驅策俾遏戎寇雖動遵聖略然布陣使人皆繼隆指畫繼隆曰契丹敗衂皆出宸謀然分憂用心躬率將士不如保吉上曰將士如此協和共圖勳業軍旅之事朕復何憂以巨觴賜之　高宗朝劉光世韓世忠朝辭上曰有告朕光世與世中有小嫌何足校縱有睚眦今日朕爲之宜釋感泣再拜

捕盜將

資治通鑑唐宣宗大中十二年初山南東道節度使徐商以封疆險闊素多盜賊選精兵數百人別置營訓練號捕盜將及湖南逐帥詔商討之商遣捕盜將二百人討平之

密捕亂將

聖賢言行故事宋蘇頌字子容守杭州一日燕有美堂堂名有吳間將兵結集謀害官吏郡人喧傳恐懼不安公談笑自如自如謂如平常之時不爲些動也密諭兵官示其意於須兵者擒首領十數輩擒伏獲也械送獄中械桎梏其手足也還夜宴散還及也而坐客莫之知也

斬持節將

西漢書衛青傳元朔六年青出定襄擊匈奴右將軍蘇建盡亡其軍獨以身得亡去自歸大將軍大將軍問其罪正閎長史安議郎周霸等建當云何霸曰自大將軍出未嘗斬裨將今建棄軍可斬以明將軍之威閎安曰不然兵法小敵之堅大敵之禽也今建以數千當單于數萬力戰一日餘士盡不敢有二心自歸而斬之是示後無反意也不當斬大將軍曰青幸得以肺腑待罪行間不患無威而霸說我以明威甚失臣意且使臣職雖當斬將以臣之尊寵而不敢自擅專誅於境外而具歸於天子天子自裁之於是以見人臣不敢專權不亦可乎軍吏皆曰善遂囚建詣行在所建至天子不誅赦其罪贖爲庶人　新唐書崔光遠傳光遠爲魏州節度使初郭子儀與賊戰汲郡光遠裁率汴師千人援之不甚力及守魏使將軍李處崟拒賊子儀不救戰不勝奔還賊因傳城下詭呼曰處崟召我而不出何也光遠信之斬處崟處崟善戰衆倚以爲重及死人益危魏城經衷知泰能元皓等宄築牢甚光遠不能守夜潰圍出奔京師帝赦其罪拜太子少保　太平御覽崔豹古今輿服注曰侍賜黃鉞則斬持節將　太平廣記邛祭之間有淺蠻焉世襲王號曰劉王楊王郝王歲支西川衣賜三千分俾其偵雲南動靜雲南亦資其覘成都盈虛持兩端而求利也每元戎下車即率界上酋長詣府庭號曰參元戎上聞自謂威惠所致其來參閣潛渠於都押衙且候可否或元戎慰撫大將閒稍至乖方即教其紛紜時帥臣多是文儒不欲生事以是都押頼之亦要姑息蠻蜑憑凌若無亭障抑此之由也王建始鎮蜀絕其舊賜斬都押衙山行章以令之卬峽之南不立一堠不戍一卒十年不敢犯境末年命大將許存征蠻爲三王淺漏軍樸於是召三王而斬之時號英斷也昔日三王之患非不知也時不利也故曰有非常之功許公之謂也先是唐咸通中有天竺三藏僧經過成都曉五天胡語通大小乘經律論以此天竺與雲南接境欲假途而還爲蜀察事者識之繫於成都府具得所記朝廷次第文字蓋曾入內道場也是知外國來廷者安知非奸細乎出北夢瑣言

斬通賊將

新唐書張巡傳巡拜主客郎中副河南節度使至德二載祿山死巡以賊合兵攻睢陽乃勵士固守時太守許遠將李滔救東平遂叛入賊大將田秀榮潛與通戒以告遠曰宸出戰以碧帽爲識視之如言盡履其衆還輒曰我誘之也請以精騎往易錦帽遠以告巡巡召登城讓之斬首示賊因出薄戰尹子琦敗獲車馬牛羊悉分士秋毫無入其家有詔拜巡御史中丞

斬都將

通鑑紀事本末僖宗中和三年春三月以淮南押牙合肥楊行愍爲廬州刺史行愍本廬州牙將勇敢累百戰功都將忌之白刺史郎幼復遣使出戍於外行愍過辭都將以甘言悅之問其所須行愍日正須汝頭耳遂起斬之

拔城斬將

新唐書楊行密傳行密封弘農郡王帝悉武昌節度使杜洪與朱全忠合乎詔拔行密江南諸道行營都統討洪汴將朱友恭聶金率騎兵萬人與張崇戰泗州金敗瞿章守黃州聞友恭至南走武昌栅行密遣將馬珣以樓舡精兵助章守友恭決樊港章據險不得前友恭鑿崖開道以強弩叢射殺章別將遂圍武昌章率軍薄戰不勝友恭斬章拔其壁

違令斬將

尉繚子武議篇曰吳起與秦戰未合一夫不勝其勇前獲首而還吳起立斬之軍吏諫曰此材士也不可斬起曰材士則是矣非吾令也斬之

救斬二將

趙希循會心錄章丞相得象世家泉州高祖仔事閩爲建

州刺史遂居浦城其夫人練氏有智識仔嘗出兵二將後期欲斬之夫人救之得免二將後仕南唐爲將攻破建州時仔已死矣夫人居建州二將遣使厚以金帛遺夫人并以一白旗授之曰吾屠城夫人植旗于門吾以戒士卒勿犯也夫人反其金帛棄旗弗受曰若幸思舊德願全此城必欲屠之吾家與衆俱死耳不願獨生二將感其言遂不屠城

怒斬守將

齊東野語杜充之駐建康也岳飛軍立硬寨于宜興命親將守之飛兵出不利夫人密諭親將選精銳具餱糧潛爲策應之備未聚乘單還即入教場呼問之曰汝欲何爲曰聞太尉軍小不利故擇敢戰之士以備策應此男女孝順耳飛曰吾命汝堅守根本天不能移地不能動汝今不待吾令擅自動搖是無師律也立命貢短狀將大懼祈哀吐實謂此非某所自爲蓋夫人亦嘗有命耳飛愈怒竟斬之

追斬金將

宋史牛皋傳爲神武後軍中部統領時僞齊驅甲騎五千薄廬州皋遙謂金將曰牛皋在此爾輩胡爲見犯衆皆愕然不職而潰岳飛謂皋曰必追之去而復來無益也皋追擊三十餘里金人相踐及殺死者相半斬其副都統及千戶五人百戶數十人軍聲大振廬州遂平

矯詔誅將

唐書杜黃裳傳郭子

儀碑黄裳佐朔方甯子儀入朝使主留事李懷光與監軍除誅𤠔詔誅大將以動衆心欲代子儀黄裳侍詔判其非以質懷光懷光流汗服罪

誅悍將 新唐書王翃傳翃兼御史中丞招討處置使時吐蕃入寇郭子儀悉河中兵東邊召翃為河中少尹領節度後務悍將凌正數干法不逞約其徒夜斬關逐翃翃覺之陰亂漏刻以差其期衆驚不敢發儀會正誅之一軍惕息

請誅大將 新唐書王滋傳乾寧三年滋領侍衛諸軍是時誅王行瑜而李茂貞願以兵入覲詔滋與諸王分統安聖捧宸保寧安化軍衛京師天子將狩太原韓建道迎之留次華州建畏王等有兵遣人上急變告諸王欲殺建脅帝幸河中帝驚召建諭之稱疾不肯入救滋與睦王濟王韶王彭王韓王沂王陳王謁建自解建留軍中奏言中外異體臣不可以私見又言晉八王擅權卒敗天下請歸十六宅悉罷所領兵帝不許建以兵環行在請誅大將李筠帝懼斬筠以謝建盡遂衛兵自是天子孤弱矣

諸叛納將 新唐書楊朝晟傳朝晟為御史中丞時吐蕃寇邊游瓌自將守寧州而御士寬軍驕及張獻甫來代軍遂亂朝晟逃於邠衆脅監軍請以范希朝為節度使希朝時已在京師明日朝晟出給衆曰

予來賀所請之當也衆稍定朝晟結諸將謀誅首惡者居三日給遣人自邠來曰前請報罷張公已會邠矣反者皆當死吾不顧盡誅也第取首惡者衆所讙指斬二百餘人獻甫遂入于軍帝以希朝為節度副使而朝晟加御史大夫

請誅二將 資治通鑑後唐明宗紀長興三年吳越內牙指揮使富陽劉仁杞及陸仁章久用事仁章性剛仁杞好毀短人皆為衆所惡一日諸將共詣府門請誅之元瓘使從子仁俊諭之曰二將事先王久吾方圖其功汝曹乃欲逞私憾而殺之可乎吾為汝主汝當稟吾命不然吾當歸臨安以避賢路衆懼而退乃以仁章為衢州刺史仁杞為湖州刺史中外有上書告訐者元瓘皆置不問由是將吏輯睦

請誅驕將 宋史楊昭儉傳時驕將張彥澤鎮涇原暴殺從事張式朝廷不加罪昭儉上疏曰陛下臨御以來寬仁大甚徒置兩司殆如虛器遂令節使慢侮朝章屠害幕吏始訴冤於丹闕反執送於本藩苟安跋扈之心莫恤抑冤之者願回睿斷誅彥澤以謝軍吏由是權臣忌之

議誅奔將 資治通鑑後周紀顯德元年三月周師與北漢兵交戰周右軍將樊愛能何徽引兵先遁及聞周兵大捷與士卒復還帝欲誅愛能等以肅軍政猶豫未決晝卧行宮帳中張永德侍側帝以其事訪之對曰愛能素無大功忝冒節鉞望敵先逃死未塞責且陛下方欲削平四海苟軍法不立雖有熊羆之士百萬之衆安得而用之帝擲枕於地大呼稱善即收愛能徽及所部軍使以上七十餘人責之曰汝曹皆累朝宿將非不能戰今望風奔遁正欲以朕為奇貨賣與劉崇耳悉斬之帝以何徽先守晉州有功欲免之既而以法不可遂并誅之而給槥車歸葬自是將卒知懼不行姑息之政矣五代史補世宗之征東也驛以高平劉崇蕃與契丹之衆來迎戰時帥多持兩端王不利覩軍帥樊愛能等各退衄世宗赫怒躍馬入陣引五十人直衝崇之牙帳崇方張樂飲酒以示閒暇及其危至莫不驚駭失次世宗因以奮擊遂敗之追奔於城下凱旋駐蹕潞州且欲出其不意以誅退衄者乃置酒高會指樊愛能等數人責之曰汝輩皆累朝宿將非不能用兵者也然退衄者無他誠欲將寡人作物貨賣與劉崇耳不然何寡人親戰而劉崇始敗耶如此即卿等雖萬死不足以謝天下宜其屈膝引頸以待斧誅言訖命壯士擒出皆斬之至於立功之士亦於是日行賞自行伍拔出為軍廂主者甚衆其恩威並著皆此類也初劉崇求援於契丹待騎數千及觀世宗兵少悔之曰吾觀周師易與耳契丹之衆宜勿用但以本

軍攻戰自當萬全如此則不惟破敵亦足使契丹見而心服一舉而有兩利兵之機也諸將以為然乃使人謂契丹主將曰柴氏與吾主客之勢不煩足下餘刃敢請勒兵登高觀之可也契丹不知其謀從之洎世宗之入陣也三軍皆賈勇爭進莫不一當百契丹望而畏之故不救而崇敗論者曰世宗患諸侯之難制也久矣思欲誅之未有其釁高平之役可謂天假故其斬決而無貸焉自是姑息之政不行朝廷始尊大自非英主其孰能如是哉晁景迂集斬將

斬將斬誰將令多樊愛能庶幾威國俗聊可警邊僧南唐邊鎬為帥無紀律晚年人稱為邊和尚縛虎何堪責騎猪尚不勝將軍如自治塗冠有先登

請刑將帥 道學名臣言行錄淵聖嗣位楊仲立乞對曰上皇引咎託以倦勤避位而宰執秋毫此何理也城下之盟辱亦甚矣主辱臣死而大臣首為竄亡自全之計陛下何賴焉乞正典刑童貫為三路總帥虜人侵疆棄軍而歸置而不問大河天險棄而不守虜人奄至城下而朝廷不知帥臣失職無甚於此宜以軍法從事防城所仍用閹人提舉覆車之轍不可復蹈淵聖大善

諫殺二將 資治通鑑高宗儀鳳元年大理奏左威衛大將軍權善才左監門中郎將范懷義誤斫昭陵柏罪當除名